

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

१४२८

काल नं०

४२८ जैला

खण्ड

આપણાં પુણ્ય ભાગે શ્રી
 લેશી ગમ્યાં. હાલ આભાઈ ગરુડી
 ભવ્ય નાના કાળુ મન,
 નિદિવાસન અથ ભેદ આપણાં
 આવી છે, દિલ્હી.

આમાર્થી પુણ્ય ભાર્તી શ્રી
જેશીગલાડ ઉત્તમસોભાર્તી જરૂરી
બચાવના આપણે મનન,
નિર્દયતાવળગ્ય જે આપણમાં
જન્મે આવેલ છે. ૬૪૬૦

વર્ષ ૨૭ સુ.

૪૦૧

વસ્તુ અવકાશ લેવાનું બને તેટલો લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે. કૃષ્ણદાસે ચિત્તમાંથી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ કરવાયોગ્ય છે.

૪૫૩.

મુંબઈ. કાર્તિક શુદ્ધ ૯ શુક્ર. ૧૯૫૧.

છૂટા મનથી ખુલાસો અપાય એવી તમારી ઇચ્છા રહે છે, તે ઇચ્છા હોવાને લીધે જ છૂટા મનથી ખુલાસો આપવાનું બન્યું નથી, અને હવે પણ તે ઇચ્છા નિરોધ્યા શિવાય તમને બીજું વિશેષ કર્તવ્ય નથી. અમે છૂટા ચિત્તથી ખુલાસો આપશું એમ ગણીને ઇચ્છા નિરોધવી ઘટે નહીં, પણ સત્પુરુષનાં સંગનું મહાત્મ્ય જાણવા તે ઇચ્છા શમાવવી ઘટે છે, એમ વિચારીને શમાવવી ઘટે છે. સત્સંગની ઇચ્છાથી જ જો સંસાર પ્રતિબંધ ટલવાને સ્થિતિ સુધારણાની ઇચ્છા રહેતી હોય તોપણ હાલ જતી કરવીયોગ્ય છે, કેમકે અમને એમ લાગે છે કે વારંવાર તમે લલો છો, તે કુટુંબ-મોહ છે, સંકેશ પરિણામ છે, અને અશાંત નહીં સહન કરવાની કંઈપણ અંશે બુદ્ધિ છે. અને જે પુરુષને તે વાત મક્કજને લક્ષી હોય તો તેથી તેનો રસ્તો કરવાને બદલે એમ થાય છે કે આવી નિદાન બુદ્ધિ જ્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી સમ્યક્ત્વનો રોધ રહે સ્વરો. એમ વિચારી સ્વેદ થઈ આવે છે. તેને લલવું તે તમને યોગ્ય નથી.

૪૫૫.

મુંબઈ. કાર્તિક શુદ્ધ ૧૪ સોમ. ૧૯૫૧.

(૧)

સર્વ જીવ આત્માપણે સમસ્તમાવી છે. બીજા પદાર્થમાં જીવ જો નિજબુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણ દશા પામે છે; અને નિજને વિષે નિજબુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણ દશા ટલે છે. જેનાં ચિત્તમાં એવો માર્ગ વિચારવો અવશ્યનો છે, તેણે તે જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું છે, તેની દાસનુદાસપણે અનન્ય ભક્તિ કરવી એ પરમ શ્રેય છે.

અને તે દાસાનુદાસ ભક્તિમાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થયે જેમાં કંઈ વિષમતા આવતી નથી, તે જ્ઞાનીને ધન્ય છે. તેટલી સર્વાંશ દશા જ્યાંસુધી પ્રગટી નહોય ત્યાંસુધી આત્માને કોઈ ગુરુપણે આરાધે ત્યાં પ્રથમ તે ગુરુપણું છોડી તે શિષ્ય વિષે પોતાનું દાસાનુદાસપણું કરવું ઘટે છે.

(૨)

હે જીવ ! સ્થિર દૃષ્ટિથી કરીને તું અંતરંગમાં જો, તો સર્વ પરદ્રવ્યથી મુક્ત એવું તારું સ્વરૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે.

હે જીવ ! અસમ્યગ્દર્શનને લીધે તે સ્વરૂપ તને માસતું નથી. તે સ્વરૂપમાં તને શંકા છે, વ્યામોહ અને મય છે.

સમ્યગ્દર્શનનો યોગ પ્રાપ્ત કરવાથી તે અમાસતાદિની નિવૃત્તિ થશે.

હે સમ્યગ્દર્શની ! સમ્યક્ચારિત્ર જ સમ્યગ્દર્શનનું ફળ ઘટે છે, માટે તેમાં અપ્રમત્ત થા.

જે પ્રમત્તભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તે કર્મબંધની તને સુપ્રતીતિનો હેતુ છે.

હે સમ્યક્ચારિત્રી ! હવે શિથિલપણું ઘટતું નથી. ધણો અંતરાય હતો તે નિવૃત્ત થયો; તો હવે નિહંતરાય પદમાં શિથિલતા શા માટે કરે છે ?

वर्ष २८ मुं.

परमपद प्राप्तिनी भावना.

(अंतर्गत)

गुणश्रेणीस्वरूप.

४५६.

ॐ.

मुंबई. कार्तिक. १९५१.

१. अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे?
क्यारे थइशुं बाह्यांतर निर्मथ जो?
सर्व संबंधनुं बंधन तिक्खण छेदीने,
विचरशुं कव महत्पुरुषने पंथ जो? अपूर्व०
२. सर्व भावथी औदासीन्यवृत्ति करी,
मात्र देह ते संयमहेतु होय जो;
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहीं,
देहे पण किंचित् मूर्छा नव जोय जो. अपूर्व०
३. दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे,
देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जो;
तेथी प्रक्षीण चारितमोह विलोकिये,
वर्त्ते एवं शुद्धस्वरूपनुं ध्यान जो. अपूर्व०
४. आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी,
मुख्यपणे तो वर्त्ते देहपर्यंत जो;
घोर परिषह के उपसर्गभये करी,
आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो. अपूर्व०
५. संयमना हेतुथी योगप्रवर्त्तना,
स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो,
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां,
अंते भाये निजस्वरूपमां लीन जो. अपूर्व०

श्रीमद् राजचंद्र

वर्ष ३३ सुं.

वि. सं. १९९६.

६. पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता,
पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो.
द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाव प्रतिबंधवण,
विचरवुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो. अपूर्व०
७. क्रोधप्रत्ये तो वर्ते क्रोधस्वभावता,
मानप्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो;
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी,
लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान जो. अपूर्व०
८. बहु उपसर्गकर्त्ताप्रत्ये पण क्रोध नहीं,
वंदे चक्रि तथापि न मळे मान जो;
देह जाय पण माया थाय न रोममां,
लोभ नहीं छो प्रबळ सिद्धि निदान जो. अपूर्व०
९. नम्रभाव, मुंडभाव सह अस्त्रानता,
अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो,
केश, रोम, नख के अंगे शृंगार नहीं,
द्रव्यभाव संयममय निर्ग्रथ सिद्ध जो. अपूर्व०
१०. शत्रु मित्रप्रत्ये वर्ते समदर्शिता,
मान अमाने वर्ते ते ज स्वभाव जो,
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,
भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो. अपूर्व०
११. एकाकी विचरतो वळीं सशानमां,
वळी पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो;
अडोल आसन, ने मनमां नहीं क्षोभता,
परममित्रनो जाणे पाम्या योग जो. अपूर्व०
१२. घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं,
सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो;
रजकण के रिद्धि वैमानिकदेवनी,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो. अपूर्व०
१३. एम पराजय करीने चारितमोहनो,
आवुं त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो;
श्रेणी क्षपकतणी करीने आरूढता,
अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो. अपूर्व०

१४. मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो ;
अंत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग थड्,
प्रगटवुं निज केवळज्ञान निधान जो. अपूर्व०
१५. चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां,
भवनां बीजतणो आत्यंतिक नाश जो ;
सर्वभाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता,
कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो. अपूर्व०
१६. वेदनीयादि चार कर्म वर्ते जहां,
बळी सींदरीवत् आकृति मात्र जो ;
ते देहायुष् आधीन जेनी स्थिति छे,
आयुष् पूर्णे. मटियें दैहिकपात्र जो. अपूर्व०
१७. मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा,
छूटे जहां सकळ पुद्गल संबंध जो ;
एवुं अयोगि गुणस्थानक त्यां वर्ततुं,
महामाग्य सुखदायक पूर्ण अवंध जो. अपूर्व०
१८. एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शता,
पूर्णकलंकरहित अडोलस्वरूप जो ;
शुद्ध निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय,
अगुरु, लघु, अमूर्त सहजपदरूप जो. अपूर्व०
१९. पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी,
ऊर्ध्वगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो ;
सादि अनंत अनंत समाधिसुखमां,
अनंत दर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो. अपूर्व०
२०. जे पद श्री सर्वज्ञे दीतुं ज्ञानमां,
कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो ;
तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे ?
अनुभवगोचर मात्र रहुं ते ज्ञान जो. अपूर्व०
२१. एह परमपद प्राप्तितुं कथुं ध्यान में,
गजावगरने हाल मनोरथरूप जो ;
तोपण निश्चय राजचंद्र मनने रखो,
प्रभुआज्ञाए थाशुं ते ज स्वरूप जो. अपूर्व०

૪૫૭.

કેવલ સમવસ્થિત શુદ્ધ ચેતન મોક્ષ.
તે સ્વમાનું અનુસંધાન તે મોક્ષમાર્ગ.

પ્રતીતિરૂપે તે માર્ગ જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યાં સમ્યગ્દર્શન.

દેશ આચરણરૂપે તે પંચમ ગુણસ્થાનક.

સર્વ આચરણરૂપે તે છઠું ગુણસ્થાનક.

અપ્રમત્તપણે તે આચરણમાં સ્થિતિ તે સપ્તમ.

અપૂર્વ આત્મ જાગૃતિ તે અષ્ટમ.

સત્તાગત સ્થૂલ કષાયબલપૂર્વક સ્વસ્વરૂપ સ્થિતિ તે નવમ.

„ સૂક્ષ્મ „ „ દશમ.

„ ઉપશાંત „ „ એકાદશ.

„ ક્ષીણ „ „ દ્વાદશ.

૪૫૮.

જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમ પરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે.

તે સંયમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા બ્રહ્મરસપ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૪૫૯.

અર્કિંચિનપણાથી વિચરતાં એકાંત મૌનથી જિન સદૃશ્ય ધ્યાનથી તન્મયાત્મ-
સ્વરૂપ એવો ક્યારે થઈ શકે ?

૪૬૦.

એકવાર વિક્ષેપ શમ્યા વિના બહુ સમીપ આવી શકવા યોગ્ય અપૂર્વ સંયમ પ્રગટશે નહીં. કેમ, ક્યાં, સ્થિતિ કરીએ ?

૪૬૧.

મુંબઈ. વાર્ષિક શુદ્ધ ૧૫ મેમ. ૧૯૫૧.

શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રની એક ચોમંગીનો ઉત્તર સંક્ષેપમાં અત્રે લખ્યો છે.

(૧) એક, આત્માનો ભવાંત કરે, પણ પરનો ન કરે. તે પ્રત્યેકશુદ્ધ કે અશૌચ્યા કેવલી. કેમકે તેઓ ઉપદેશ માર્ગ પ્રવર્ત્તાવતા નથી, એવો ન્યવહાર છે,

(૨) એક, આત્માનો ભવાંત ન કરી શકે, અને પરનો ભવાંત કરે તે અચરિત શરીર આચાર્ય, ઘટલે જેને હજુ અમુક ભવ બાકી છે, પણ ઉપદેશ માર્ગના આત્માણ કરી જાણ છે, તેથી તેનાથી ઉપદેશ સાંભળી સાંભળનાર જીવ તે ભવે મલ્લો અંત પણ કરી શકે; અને આચાર્ય તે ભવે ભવાંત કરનાર નહીં હોવાથી તેમને બીજા મંગમાં મલેષ્યા છે. અથવા કોઈ જીવ પૂર્વ કાળે જ્ઞાનારાધન કરી પ્રારબ્ધોદયે મંદ ક્ષયોપશ્ચમથી વર્તમાનમાં મનુષ્યદેહ પામી જેણે માર્ગ નથી

જાખ્યો એવા કોઈ ઉપદેશક પાસેથી ઉપદેશ સાંભળતાં પૂર્વ સંસ્કારથી, પૂર્વનાં આરાધનથી એવો વિચાર પામે, કે આ પ્રરૂપણા જરૂર મોક્ષનો હેતુ ન હોય, કેમકે અંધપણે તે માર્ગ કહે છે; અથવા આ ઉપદેશ દેનારો જીવ પોતે અપરિણામી રહી ઉપદેશ કરે છે તે મહા અનર્થ છે એમ વિમાસતાં પૂર્વારાધન જાગૃત થાય અને ઉદય છેદી ભવાંત કરે, તેથી નિમિત્તરૂપ ગ્રહણ કરી તેવા ઉપદેશકનો પણ આ મંગને વિષે સમાસ કર્યો હોય એમ લાગે છે.

(૩) પોતે તરે અને બીજાને તારે. તે શ્રી તીર્થંકરાદિ.

(૪) ચોથો મંગ. પોતે તરે પણ નહીં અને બીજાને તારી પણ ન શકે તે અભવ્ય કે દુર્ભવ્ય જીવ. એ પ્રકારે સમાધાન કર્યું હોય તો જિનાગમ વિરોધ નહીં પામે.

૪૬૨.

મુંબઈ. કાર્તિક. ૧૯૫૧.

અન્યસંબંધી જે તાદાત્મ્યપણું છે, તે તાદાત્મ્યપણું નિવૃત્ત થાય તો સહજ સ્વભાવે આત્મા મુક્ત જ છે. એમ શ્રી ઋષભાદિ અવંત જ્ઞાનીપુરુષો કહી ગયા છે, યાવત્ તથારૂપમાં શમાયા છે.

૪૬૩.

મુંબઈ. કાર્તિક વદ ૧૩ રવિ. ૧૯૫૧.

જ્યારે પ્રારબ્ધોદય દ્રવ્યાદિ કારણોમાં નિર્બલ્લ હોય ત્યારે વિચારવાન જીવે વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરવી ન ઘટે, અથવા આજુબાજુની ઘણી સંમાઢથી કરવી ઘટે; એક લાભનો જ પ્રકાર દેસ્યા કરી કરવી ન ઘટે.

મુંશાવાથી કંઈ કર્મની નિવૃત્તિ ઇચ્છીએ છીએ તે થતી નથી, અને આર્તધ્યાન થઈ જ્ઞાનીના માર્ગપર પગ મુકાય છે.

૪૬૪.

મુંબઈ. માગશર શુદ્ધ ૩ શુક્ર. ૧૯૫૧.

પ્ર૦—જેનું મધ્ય નહીં, અર્ધ નહીં, અછેદ્ય, અમેદ્ય એ આદિ પરમાણુની વ્યાખ્યા શ્રી જિને કહી છે, ત્યારે તેને અનંત પર્યાય શી રીતે ઘટે? અથવા પર્યાય તે એક પરમાણુનું બીજું નામ હશે કે શી રીતે? એ પ્રશ્નનું પત્ર પહોંચ્યું હતું. તેનું સમાધાન.

ઉ૦—પ્રત્યેક પદાર્થને અનંત પર્યાય (અવસ્થા) છે. અનંત પર્યાય વિનાનો કોઈ પદાર્થ હોઈ શકે નહીં એવો શ્રી જિનનો અભિમત છે, અને તે યથાર્થ લાગે છે. કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થ સમયે સમયે અવસ્થાંતરતા પામતા પ્રત્યક્ષ દેસ્યાય છે. ક્ષણે ક્ષણે જેમ આત્માને વિષે સંકલ્પ વિકલ્પ પરિણતિ થઈ અવસ્થાંતર થયા કરે છે, તેમ પરમાણુને વિષે વર્ણ, ગંધ, રસ, રૂપ અવસ્થાંતરપણું મજે છે, તેવું અવસ્થાંતરપણું મજવાથી તે પરમાણુના અનંત ભાગ થયા કહેવા યોગ્ય નથી; કેમકે તે પરમાણુ પોતાનું એકપ્રદેશક્ષેત્રઅવગાહીપણું ત્યાગ્યા શિવાય તે અવસ્થાંતર પામે છે. એકપ્રદેશક્ષેત્રઅવગાહીપણાં તે અનંત ભાગ થઈ શક્યા નથી. એક સમુદ્ર છતાં તેમાં જેમ તરંગ ઉઠે છે, અને તે તરંગ તેમાંજ શમાય છે. તરંગપણે તે સમુદ્રની અવસ્થા જુદી થયા કરતાં છતાં પણ સમુદ્ર પોતાના અવગાહક ક્ષેત્રને ત્યાગતો નથી, તેમ કંઈ સમુદ્રના અનંત જુદા જુદા કટકા થતા નથી, માત્ર પોતાના સ્વરૂપમાં તે

રમે છે, તરંગપણું એ સમુદ્રની પરિણતિ છે. જો જલ શાંત હોય તો શાંતપણું એ તેની પરિણતિ છે, કંઈ પણ પરિણતિ તેમાં થવી જ જોઈએ. તેમ વર્ણ, ગંધાદિ પરિણામ પરમાણુમાં બદલાય છે, પણ તે પરમાણુના કંઈ કટકા થવાનો પ્રસંગ થતો નથી; અવસ્થાંતરણું પામ્યા કરે છે. જેમ સોનું કુંડલપણું ત્યાગી મુકટપણું પામે તેમ પરમાણુ આ સમયની અવસ્થાથી બીજા સમયની અવસ્થા કંઈક અંતરવાઢી પામે છે. જેમ સોનું બે પર્યાયને મજતાં સોનાપણાંમાં જ છે, તેમ પરમાણુ પણ પરમાણુ જ રહે છે. એક પુરુષ (જીવ) બાલકપણું ત્યાગી યુવાન થાય, યુવાનપણું ત્યાગી વૃદ્ધ થાય, પણ પુરુષ તેનો તેજ રહે; તેમ પરમાણુ પર્યાયને મજે છે.

આકાશ પણ અનંત પર્યાયિ છે અને સિદ્ધ પણ અનંત પર્યાયિ છે એવો જિનનો અભિપ્રાય છે, તે વિરોધી લાગતો નથી. મને ઘણું કરી સમજાય છે, પણ વિશેષપણે લક્ષવાનું થઈ શક્યું નહીં હોવાથી તમને તે વાત વિચારમાં કારણ થાય એમ ઉપર ઉપરથી લક્ષ્યું છે.

ચક્ષુને વિષે મેઘોન્મેષ અવસ્થા છે તે પર્યાય છે. દીપકની ચલન સ્થિતિ તે પર્યાય છે. આત્માની સંકલ્પ વિકલ્પ દશા કે જ્ઞાન પરિણતિ તે પર્યાય છે, તેમ વર્ણ ગંધ પલટનપણું પામે તે પરમાણુના પર્યાય છે. જો તેવું પલટનપણું થતું નહોય તો આ જગત્ આવાં વિચિત્રપણાને પામી શકે નહીં. કેમકે એક પરમાણુમાં પર્યાયપણું નહોય તો સર્વ પરમાણુમાં પણ નહોય. સંયોગ, વિયોગ, એકત્વ, પૃથક્ત્વ એ આદિ પરમાણુના પર્યાય છે અને તે સર્વ પરમાણુમાં છે. તે માત્ર સમયે સમયે તેમાં પલટનપણું પામે તોય પરમાણુનો વ્યય (નાશ) થાય નહીં, જેમ મેઘોન્મેષથી ચક્ષુનો થતો નથી તેમ.

૪૬૫. મોહમયિ. (મુંબઈ) માગશ્વર બદ ૮ કુખ. ૧૯૫૧.

અત્રેથી નિવૃત્તવા પછી ઘણુંકરી વવાળીઆ પટલે આ મવના જન્મ ગામમાં સાધારણ વ્યવહારિક પ્રસંગે જવાનું કારણ છે. ચિત્તમાં ઘણા પ્રકારે તે પ્રસંગથી છૂટી શકવાનું વિચારતાં છૂટી શકાય તેમ પણ બને, તથાપિ કેટલાક જીવોને અલ્પ કારણમાં વિશેષ અસમાધાન વલ્લતે થવાનો સંભવ રહે; જેથી અપ્રતિબંધ માવને વિશેષ દૃઢ કરી જવાનો વિચાર રહે છે. ત્યાં ગયે વલ્લતે એક માસથી વિશેષ વલ્લત જવાનો સંભવ છે. વલ્લતે બે માસ પણ થાય. ત્યાર પછી પાછું ત્યાંથી વઢી આ ક્ષેત્ર તરફ આવવાનું કરવું પડે તેમ છે, છતાં બનેત્યાંસુધી વલ્લે બેએક મહિના એકાંત જેવો નિવૃત્તિ જોગ બને તો તેમ કરવાની ઇચ્છા છે. અને તે જોગ અપ્રતિબંધપણે થઈ શકે તે માટે વિચારું છું.

સર્વ વ્યવહારથી નિવૃત્તવાવિના ચિત્ત ટેકાળે બેસે નહીં એવો અપ્રતિબંધ અસંગભાવ ચિત્તે બહુ વિચાર્યો હોવાથી તેજ પ્રવાહમાં રહેવું થાય છે. પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થયે તેમ બની શકે પટલો પ્રતિબંધ પૂર્વકૃત છે. આત્માની ઇચ્છાનો પ્રતિબંધ નથી.

સર્વસામાન્ય લોકવ્યવહારની નિવૃત્તિ સંબંધી પ્રસંગનો વિચાર બીજે પ્રસંગે જણાવવો રાક્ષી આ ક્ષેત્રેથી નિવૃત્તવા વિષે વિશેષ અભિપ્રાય રહે છે. તે પણ ઉદય આગલ બનતું નથી. તોપણ અહોનિશ એજ ચિંતન રહે છે, તો તે વલ્લતે થોડા કાલમાં બનશે એમ રહે છે. આ ક્ષેત્રમત્ત્યે કંઈ દ્રેષ

પરિણામ જાણી, તથાપિ સંગનું વિશેષ કારણ છે. પ્રવૃત્તિના પ્રયોજન વિના અત્રે રહેવું કંઈ આત્માને તેજ લાભનું કારણ નથી એમ જાણી, આ ક્ષેત્રથી નિવૃત્તિનાનો વિચાર રહે છે.

પ્રવૃત્તિ પણ નિજ બુદ્ધિથી પ્રયોજનમૂલક કોઈપણ પ્રકારે લાગતી નથી, તથાપિ ઉદય પ્રમાણે કર્તેવાનો જ્ઞાનીનો ઉપદેશ અંગીકાર કરી ઉદય વેદવા પ્રવૃત્તિ જોગ વેઠીએ છીએ.

જ્ઞાને કરીને આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો એવો નિશ્ચય બદલતો નથી, કે સર્વ સંગ મોટા આસ્રવ છે ; ચાલતાં, જોતાં, પ્રસંગ કરતાં, સમય માત્રમાં નિજભાવને વિસ્મરણ કરાવે છે ; અને તે વાત પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવી છે, આવે છે અને આવી શકે તેવી છે. તેથી અહોનિશ તે મોટા આસ્રવરૂપ એવા સર્વ સંગમાં ઉદાસ્યથું રહે છે ; અને તે દિવસ દિવસ પ્રત્યે વધતા પરિણામને પામ્યા કરે છે ; તેથી વિશેષ પરિણામને પામી સર્વ સંગથી નિવૃત્તિ થાય એવી અવન્ય કારણ યોગે ઇચ્છા રહે છે.

આ પત્ર પ્રથમથી વ્યવહારિક આકૃતિમાં લેવાયો હોય એમ વચ્ચે લાગે, પણ તેમાં તે સ્પષ્ટ માત્ર નથી. અસંગપણાનો આત્મભાવનાનો માત્ર અલ્પ વિચાર લખ્યો છે.

૪૬૬.

મુંબઈ. માગશ્વર વદ ૯ શુક્ર. ૧૯૫૧.

ૐ જ્ઞાની પુરુષનો સત્સંગ થયે, નિશ્ચય થયે અને તેના માર્ગને આરાધ્યે જીવને દર્શનમોહનીય કર્મ ઉપશમે છે કે ક્ષય થાય છે, અને અનુક્રમે સર્વ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે એ વાત પ્રગટ સત્ય છે ; પણ તેથી ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ પણ ભોગવવું પડતું નથી એમ સિદ્ધાંત થઈ શકતો નથી. કેવલજ્ઞાન થયું છે એવા વીતરાગને પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધરૂપ એવાં ચાર કર્મ વેદવાં પડે છે ; તો તેથી ઓછી મૂમિકામાં સ્થિત એવા જીવોને પ્રારબ્ધ ભોગવવું પડે તેમાં આશ્ચર્ય કંઈ નથી. શ્રેષ્ઠ હો સર્વેશ એવા વીતરાગને ધનવાતિ ચાર કર્મ નાશ પામવાથી વેદવાં પડતાં નથી અને પછી તે કર્મ ઉત્પન્ન થવાનાં કારણની તે સર્વેશ એવા વીતરાગને સ્થિતિ નથી, તેમ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય થયે અજ્ઞાન ભાવથી જીવને ઉદાસીનતા થાય છે ; અને તે ઉદાસીનતાને લીધે ભવિષ્ય કાલમાં તે પ્રકારનું કર્મ ઉપાર્જવાનું મુખ્ય કારણ તે જીવને થતું નથી. કશિત્ પૂર્વાનુસાર કોઈ જીવને વિપર્યય ઉદય હોય, તોપણ તે ઉદય અનુક્રમે ઉપશમી ક્ષય થઈ જીવ જ્ઞાનીના માર્ગને પરી પામે છે ; અને અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનમાં અવશ્ય સંસારમુક્ત થાય છે ; પણ સમક્ષિતી જીવને, કે સર્વેશ વીતરાગને, કે કોઈ અન્ય યોગી કે જ્ઞાનીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને લીધે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ વેદવું પડે નહીં કે દુઃખ હોય નહીં એમ સિદ્ધાંત ન હોઈ શકે.

તો પછી અમને તબને માત્ર સત્સંગનો અલ્પ લાભ હોય ત્યાં સંસારી સર્વ દુઃખ નિવૃત્તિ થવાં જોઈએ એમ માનીએ તો પછી કેવલજ્ઞાનાદિ નિર્થક થાય છે ; કેમકે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ અવેશું કાશ પામે તો પછી સર્વ માર્ગ મિથ્યા જ ઠરે. જ્ઞાનીના સત્સંગે અજ્ઞાનીના પ્રસંગની રુચિ આલેશે અને સત્યાસત્ય વિવેક થાય ; અનંતાનુવંષી ક્રોધાદિ સ્વપ્ને ; અનુક્રમે સર્વ રાગ દ્વેષ ક્ષય થાય ; એ જ્ઞાનના ચોમ્ય છે અને જ્ઞાનીના નિશ્ચયે તે અલ્પ કાલમાં અથવા સુમમણે બને

૧ સિદ્ધાંત છે; તથાપિ જે દુઃખ અવશ્ય મોગવ્યે નાશ પામે એવું ઉપાર્જિત છે તે તો મોગ-
વચું જ પડે એમાં કાંઈ સંશય થતો નથી.

મારું અંતરનું અંગ એવું છે કે પરમાર્થ પ્રસંગથી કોઈ મુમુક્ષુજીવને મારો પ્રસંગ થાય તો જરૂર તેને મારા
પ્રત્યે પરમાર્થના હેતુની જ ઇચ્છા રહે તો જ તેનું શ્રેય થાય; પણ દ્રવ્યાદિ કારણની કાંઈ પણ વાંચ્છા
રહે અથવા તેવા વ્યવસાયનું મને તેનાથી જણાવવું થાય, તો પછી અનુક્રમે તે જીવ મલિન વાસનાને
પામી મુમુક્ષુતાનો નાશ કરે, એમ મને નિશ્ચય રહે છે. અને તે જ કારણથી તમને ઘણીવાર તમારા
તરફથી વ્યવહારિક પ્રસંગ લેવાઈ આવ્યો હોય ત્યારે ટપકો આપી જણાવ્યું પણ હતું કે મારાપ્રત્યે
તમે આવો વ્યવસાય જણાવવાનું જેમ ન થાય તેમ જરૂર કરી કરો. અને મારી સ્મૃતિપ્રમાણે
આપે તે વાત ગ્રહણ કરી હતી; તથાપિ તે પ્રમાણે થોડો વચ્ચે બની પાછું વ્યવસાય વિષે લેવાનું
બને છે; તો આજના મારા પત્રને વિચારી જરૂર તે વાત તમે વિસર્જન કરશો; અને નિત્ય તેવી
વૃત્તિ રાખશો, તો અવશ્ય હિતકારી થશે; અને મારી આંતરૂ વૃત્તિને અવશ્ય ઉછાસનું કારણ
આપ્યું છે એમ મને થશે. કોઈ પણ સત્સંગ પ્રસંગમાં એમ કરે તો મારું ચિત્ત બહુ વિચારમાં પડી
જાય છે કે ગમરાય છે; કેમકે પરમાર્થને નાશ કરનારી આ ભાવના આ જીવને ઉદયમાં આવી
એમ તમે જ્યારે જ્યારે વ્યવસાય વિષે લેવું હશે, ત્યારે ત્યારે મને ઘણુંકરીને થયું હશે; તથાપિ
આપની વૃત્તિ વિશેષ ફેર હોવાને લીધે કંઈક ગમરાટ ચિત્તમાં ઓછો થયો હશે. પરમાર્થની ઇચ્છા
તમને છે, જેથી આ વાત પર તમારે જરૂર સ્થિર થવું.

૪૬૭.

સુંબઈ. વિ. સં. ૧૯૫૧. માગસર વદ ૧૧ રવિ.

ગયા પરમ દિવસે લેખેલા પત્રમાં જે ગંભીર આશય લેખ્યા છે તે વિચારવાન જીવને આત્માના
પરમ હિતસ્વી થાય તેવા છે. એ ઉપદેશ અમે તમને ઘણી વાર સહેજસાજ કર્યો છે, છતાં તે
ઉપદેશ આજીવિકાના કષ્ટકેશથી તમને ઘણીવાર વિસર્જન થયો છે, અથવા થઈ જાય છે.
અમારાપ્રત્યે માવિત્ર જેટલો તમારો ભક્તિભાવ છે; એટલે લેખવામાં અડચણ નથી એમ ગણીને તથા
દુઃખ સહન કરવાની અસમર્થતાને લીધે અમારી પાસેથી તેવા વહેવારની યાચના બે પ્રકારે તમારાથી
થઈ છે:—એક તો કંઈ સિદ્ધિયોગથી દુઃખ મટાડી શકાય તેવા આશયની, અને બીજી યાચના
કંઈ વેપાર રોજગારાદિની. બેમાંની એકે યાચના તમારી અમારી પાસે થાય, તે તમારા આત્માને
હિતનું કારણ રોધનાર, અને અનુક્રમે મલિન વાસનાનો હેતુ થાય; કેમકે જે ભૂમિકામાં જે ઘટે
નહીં તે જીવ તે કરે તો તે ભૂમિકાનો તેને સહેજે ત્યાગ થાય, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. તમારી
અમારા પ્રત્યે નિષ્કામ ભક્તિ જોઈએ, અને તમને ગમે તેટલું દુઃખ હોય છતાં તેને ધીરજથી વેદવું
જોઈએ. તેમ ન બને તોપણ એક અક્ષર અમારી પાસે તો તેની સૂચના પણ ન કરવી જોઈએ. એ
તમને સર્વાંગ યોગ્ય છે. અને તમને તેવી જ સ્થિતિમાં જોવાને જેટલી મારી ઇચ્છા છે, અને જેટલું
તમારું તે સ્થિતિમાં હિત છે, તે પત્રથી કે વચનથી અમારાથી જણાવી શકાય તેવું નથી; પણ

પૂર્વના કોઈ તે જ ઉદયને લીધે તમને તે વાત વિસર્જન થઈ પાછી અમને જણાવવાની હચ્છા રહ્યા કરે છે.

તે બે પ્રકારની યાચનામાં પ્રથમ જણાવી છે તે યાચના તો કોઈ પણ નિકટભવીને કરવી ઘટે જ નહીં, અને અલ્પમાત્ર હોય તોપણ તેને મૂઠથી છેદવી ઘટે; કેમકે કોકોત્તર મિશ્યાત્વનું તે નિબંધન છે એવો તીર્થંકરાદિનો નિશ્ચય છે; તે અમને તો સપ્રમાણ લાગે છે. બીજી યાચના છે તે પણ કર્તવ્ય નથી, કેમકે તે પણ અમને પરિશ્રમનો હેતુ છે. અમને વેહવારનો પરિશ્રમ આપીને વહેવાર નિમાવવો એ આ જીવની સદ્વૃત્તિનું ઘણું જ અલ્પત્વ બતાવે છે; કેમકે અમારા અર્થે પરિશ્રમ વેઠી તમારે વહેવાર ચલાવી દેવો પડતો હોય તો તે તમને હિતકારી છે, અને અમને તેવા દુષ્ટ નિમિત્તનું કારણ નથી; એવી સ્થિતિ છતાં પણ અમારા ચિત્તમાં એવો વિચાર રહે છે કે, જ્યાંસુધી અમારે પરિગૃહાદિનું લેવું દેવું થાય, એવો વહેવાર ઉદયમાં હોય ત્યાંસુધી જાતે તે કાર્ય કરવું, અથવા વહેવારીક સંબંધી ધારાદિથી કરવું, પણ તે સંબંધી મુમુક્ષુ પુરુષને તો પરિશ્રમ આપીને ન કરવું, કેમકે જીવને મલિન વાસના તેવા કારણે ઉદ્ભવ થવી સંભવે; કદાપિ અમારું ચિત્ત શુદ્ધ જ રહે એવું છે; તથાપિ કાઠ એવો છે કે, જો શુદ્ધિ દ્રવ્યથી પણ રાખિયે તો સામા જીવને વિષમતા ઉદ્ભવ ન થાય; અને અશુદ્ધ વૃત્તિવાન જીવ પણ તેમ વર્તી પરમપુરુષોના માર્ગનો નાશ ન કરે. એ આદિ વિચારપર મારું ચિત્ત રહે છે.

તો પછી જેનું અમારાથી પરમાર્થબઠ્ઠા, કે ચિત્તશુદ્ધિપણું ઓછું હોય તેણે તો જરૂર તે માર્ગના બઠ્ઠાવાનપણે રાખવી, એ જ તેને બઠ્ઠાવાન શ્રેય છે, અને તમ જેવા મુમુક્ષુ પુરુષે તો અવશ્ય તેમ વર્તવું ઘટે; કેમકે તમારું અનુકરણ સહેજે બીજા મુમુક્ષુઓને હિતાહિતનું કારણ થઈ શકે. પ્રાણ જવા જેવી વિષમ અવસ્થાએ પણ તમને નિષ્કામતા જ રાખવી ઘટે છે, એવો અમારો વિચાર તે તમારા આજીવિકાથી ગમે તેવા દુઃખની અનુકંપા પ્રત્યે જતાં પણ મટતો નથી; પણ સામો વધારે બઠ્ઠાવાન થાય છે. આ વિષયપરત્વે તમને વિશેષ કારણો આપી નિશ્ચય કરાવવાની હચ્છા છે, અને તે શ્રેષ્ઠે એમ અમને નિશ્ચય રહે છે.

આ પ્રમાણે તમારા અથવા બીજા મુમુક્ષુ જીવના હિતના અર્થે મને જે યોગ્ય લાગ્યું તે લખ્યું છે. આટલું જણાવ્યા પછી મારો પોતાનો મારા આત્માઅર્થે તે સંબંધમાં કંઈક બીજો પણ વિચાર રહે છે તે લખવો ઘટતો નહોતો પણ તમારા આત્માને કંઈક અમે દુઃખવા જેવું લખ્યું છે, ત્યારે તે લખવો ઘટારત ગણી લખ્યો છે; તે આ પ્રમાણે છે કે, જ્યાંસુધી પરિગૃહાદિનું લેવું દેવું થાય તેવો વહેવાર અમને ઉદયમાં હોય ત્યાંસુધી જો કોઈ પણ નિષ્કામ મુમુક્ષુ કે સત્પાત્ર જીવની, કે તેની અમારાથી અનુકંપાયોગની જે કાંઈ અમારાથી તેને જણાવ્યા શિવાય સેવા ચાકરી થઈ શકે તે દ્રવ્યાદિ પદાર્થથી પણ કરવી, કેમકે એવો માર્ગ ઋષભાદિ મહાપુરુષે પણ ક્યાંક ક્યાંક જીવની ગુણનિષ્પન્નતાર્થે ગણ્યો છે. તે અમારા અંગના વિચારનો છે અને તેવી આચરણા સત્પુરુષને નિષેધ નથી, પણ કોઈ રીતે કર્તવ્ય છે. માત્ર સામા જીવને પરમાર્થનો રોધ કરનાર તે વિષય કે સેવા ચાકરી થતી હોય તો તેને સત્પુરુષે પણ ઉપશમાવવો જોઈએ.

શ્રી જિન આત્મ પરિણામની સ્વસ્થતાને સમાધિ અને આત્મ પરિણામની અસ્વસ્થતાને અસમાધિ કહે છે. તે અનુભવ જ્ઞાને જોતાં પરમ સત્ય છે.

અસ્વસ્થ કાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી, અને આત્મ પરિણામ સ્વસ્થ રાખવાં એવી વિષમ પ્રવૃત્તિ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાનીથી બનવી કઠણ કહી છે, તો પછી બીજા જીવને વિષે તે વાત સંભવિત કરવી કઠણ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

કોઈપણ પરપદાર્થને વિષે ઇચ્છાની પ્રવૃત્તિ છે, અને કોઈપણ પરપદાર્થના વિયોગની ચિંતા છે તેને શ્રી જિન આર્ત્તધ્યાન કહે છે, તેમાં અંદેશો ઘટતો નથી.

ત્રણ વર્ષના ઉપાધિ યોગથી ઉત્પન્ન થયો એવો વિક્ષેપ ભાવ તે મટાડવાનો વિચાર વર્તે છે. દૃઢ વૈરાગ્યવાનનાં ચિત્તને જે પ્રવૃત્તિ બાધ કરી શકે એવી છે, તે પ્રવૃત્તિ અદૃઢ વૈરાગ્યવાન જીવને કલ્યાણ સન્મુખ થવા ન દે એમાં આશ્ચર્ય નથી.

જેટલી સંસારને વિષે સાર પરિણતિ મનાય તેટલી આત્મજ્ઞાનની ન્યૂનતા શ્રી તીર્થંકરે કહી છે.

પરિણામ જડ હોય એવો સિદ્ધાંત નથી. ચેતનને ચેતન પરિણામ હોય અને અચેતનને અચેતન પરિણામ હોય એવો જિને અનુભવ કર્યો છે. કોઈપણ પદાર્થ પરિણામ કે પર્યાયવિના હોય નહીં એમ શ્રી જિને કહ્યું છે; અને તે સત્ય છે.

શ્રી જિને જે આત્મ અનુભવ કર્યો છે, અને પદાર્થનાં સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરી નિરૂપણ કર્યું છે, તે સર્વ મુમુક્ષુ જીવે પરમ કલ્યાણને અર્થે નિશ્ચય કરી વિચારવા યોગ્ય છે. જિને કહેલા સર્વ પદાર્થના ભાવો એક આત્મા પ્રગટ કરવાને અર્થે છે. અને મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ બેની ઘટે છે, એક આત્મજ્ઞાનની અને એક આત્મજ્ઞાનીના આશ્રયવાનની, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

આત્મા સાંભઠવો, વિચારવો, નિદિધ્યાસવો, અનુભવવો એવી એક વેદની શ્રુતિ છે; અર્થાત્ જો કે એક એજ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જીવ તરી પાર પામે એવું લાગે છે. બાકી તો માત્ર કોઈ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાનીવિના, સર્વને આ પ્રવૃત્તિ કરતાં કલ્યાણનો વિચાર કરવો અને નિશ્ચય થવો તથા આત્મસ્વસ્થતા થવી દુર્લભ છે.

ઈશ્વરેચ્છા બઠવાન છે, અને કાઠનું પળ દુષમપણું છે. પૂર્વે જાણ્યું હતું અને સ્પષ્ટ પ્રતીતિ સ્વરૂપ હતું કે જ્ઞાનીપુરુષને સકામપણે મજતાં આત્માને પ્રતિબંધ થાય છે, અને ઘણીવાર પરમાર્થ દૃષ્ટિ મટી સંસારાર્થ દૃષ્ટિ થઈ જાય છે. જ્ઞાની પ્રત્યે એવી દૃષ્ટિ થયે ફરી સુલભબોધિપણું પામવું કઠણ પડે છે; એમ જાણી કોઈ પળ જીવ સકામપણે સમાગમ ન કરે, એવા પ્રકારે વર્તવું થતું હતું. તમને તથા શ્રી...વગેરેને આ માર્ગ સંબંધી અમે કહ્યું હતું, પણ અમારા... બીજા ઉપદેશની પેટે તત્કાલ તેનું મજવું કોઈ પ્રારબ્ધયોગથી ન થતું. અમે જ્યારે તે વિષે કંઈ જણાવતા ત્યારે પૂર્વના જ્ઞાનીઓએ આચર્યું છે, એવા પ્રકારાદિથી પ્રત્યુત્તર કહેવા જેવું થતું હતું. અમને તેથી ચિત્તમાં

મોટો સ્વેદ થતો હતો કે આ સકામવૃત્તિ દુષ્કાળને લીધે આવા મુમુક્ષુ પુરુષને વિષે વર્તે છે, નહીં તો તેનો સ્વપ્ને પણ સંભવ ન હોય. જો કે તે સકામવૃત્તિથી તમે પરમાર્થદૃષ્ટિપણું વિસરી જાઓ એવો સંશય થતો ન હતો, પણ પ્રસંગોપાત્ત પરમાર્થદૃષ્ટિને શિથિલપણાનો હેતુ થવાનો સંભવ દેખાતો હતો; પણ તે કરતાં મોટો સ્વેદ એ થતો હતો કે આ મુમુક્ષુના કુટુંબમાં સકામબુદ્ધિ વિશેષ થશે, અને પરમાર્થદૃષ્ટિ મટી જશે, અથવા ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ ટક્કી જશે; અને તેને લીધે બીજા પણ ઘણા જીવોને તે સ્થિતિ પરમાર્થ અપ્રાપ્તિમાં હેતુભૂત થશે. વઢી સકામપણે મજનારની અમારાથી કંઈ વૃત્તિ શાંત કરવાનું બનવું કઠણ, તેથી સકામી જીવોને પૂર્વાપર વિરોધ બુદ્ધિ થાય અથવા પરમાર્થપૂજ્યભાવના ટક્કી જાય એવું જે જોયું હતું, તે વર્તમાનમાં ન થાય તે વિશેષ ઉપયોગ થવા સહેજ લાગ્યું છે. પૂર્વાપર આ વાતનું મહાત્મ્ય સમજાય અને અન્ય જીવોને ડાકાર થાય તેમ વિશેષ લક્ષ રાખશો.

૪૭૦.

મોહમયિ ક્ષેત્રથી. પોષ શુદ્ધ ૧ શુક્ર. ૧૯૫૧.

જે પ્રકારે અસંગતાએ આત્મભાવ સાધ્ય થાય તે પ્રકારે પ્રવર્તેલું એ જ જિનની આજ્ઞા છે.

આ ઉપાધિરૂપ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવર્તવા વારંવાર વિચાર રહ્યા કરે છે, તથાપિ તેનો અપરિપક્વ કાળ જાણી ઉદયવશે વ્યવહાર કરવો પડે છે, પણ ઉપર કહી છે એવી જિનની આજ્ઞા તે ઘણું કરી વિસ્મરણ થતી નથી; અને તમને પણ હાલ તો તે જ ભાવ વિચારવાનું કહીએ છીએ.

૪૭૧.

મુંબઈ. પોષ શુદ્ધ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૧.

પ્રત્યક્ષ કારાગ્રહ છતાં તેના ત્યાગને વિષે જીવ ઇચ્છે નહીં, અથવા અત્યાગરૂપ શિથિલતા ત્યાગી શકે નહીં, કે ત્યાગ બુદ્ધિ છતાં ત્યાગતાં ત્યાગતાં કાળ વ્યય કરવાનું થાય; તે સૌ વિચાર જીવે કેવી રીતે દૂર કરવા, અલ્પ કાળમાં તેમ કંઈ રીતે બને તે વિષે તે પત્રમાં લખવાનું થાય તો કરશો.

૪૭૨.

મુંબઈ. પોષ વદ ૨. ૧૯૫૧.

૨-૨-૩ મા-૧૯૫૧

દ્રવ્ય,

૧૬ લક્ષ.

ક્ષેત્ર,

મોહમયી.

કાળ,

-મા. વ. ૮-૧.

ભાવ,

ઉદય ભાવ.

દ્રવ્ય-

૧૬ લક્ષ.

ક્ષેત્ર-

મોહમયી.

કાળ-

૮-૧.

ભાવ-

ઉદયભાવ.

ઉદાસીન.

ઈચ્છા.

પ્રારબ્ધ.

૪૭૩.

મુંબઈ. પોષ વદ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૧.

(૧)

વિષમ સંસારબંધન છેદીને ચાલી નીકળ્યા તે પુરુષોને અનંત પ્રણામ.

વિત્તની વ્યવસ્થા યથાયોગ્ય નહીં હોવાથી ઉદય પ્રારબ્ધ વિના બીજા સર્વ પ્રકારમાં અસંગપણું રાખવું યોગ્ય લાગે છે; તે ઇટલે સુધી કે જેમનો ઓઠાણ પ્રસંગ છે તેઓ પણ હાલ મૂલી જાય તો સારું, કેમકે સંગથી ઉપાધિ નિષ્કારણ વધ્યા કરે છે, અને તેવી ઉપાધિ સહન કરવા યોગ્ય એવું હાલ મારું વિત્ત નથી. નિરુપાયતા શિવાય કંઈપણ વ્યવહાર કરવાનું હાલ વિત્ત હોય એમ જણાતું નથી; અને જે વ્યાપાર વ્યવહારની નિરુપાયતા છે તેથી પણ નિવૃત્ત થવાની ચિંતના રહ્યાં કરે છે. તેમ વિત્તમાં બીજાને બોધ કરવા યોગ્ય ઇટલી મારી યોગ્યતા હાલ મને લાગતી નથી; કેમકે જ્યાંસુધી સર્વ પ્રકારના વિષમ સ્થાનકોમાં સમવૃત્તિ ન થાય ત્યાંસુધી યથાર્થ આત્મજ્ઞાન કહ્યું જતું નથી, અને જ્યાંસુધી તેમ હોય ત્યાંસુધી તો નિજ અભ્યાસની રક્ષા કરવી ઘટે છે, અને હાલ તે પ્રકારની મારી સ્થિતિ હોવાથી હું આમ વર્તું છું તે ક્ષમાયોગ્ય છે, કેમકે મારા વિત્તમાં અન્ય કોઈ હેતુ નથી.

(૨)

મિથ્યા જગત્ વેદાંત કહે છે તે સ્વોદું શું છે?

૪૭૪.

મુંબઈ. પોષ. ૧૯૫૧.

ૐ

જો જ્ઞાનીપુરુષના દૃઢ આશ્રયથી સર્વોત્કૃષ્ટ એવું મોક્ષપદ સુલભ છે તો પછી ક્ષણે ક્ષણે આત્મોપયોગ સ્થિર કરવો ઘટે એવો કઠણ માર્ગ તે જ્ઞાનીપુરુષના દૃઢ આશ્રયે થવો કેમ સુલભ ન હોય? કેમકે તે ઉપયોગના એકાગ્રપણાવિના તો મોક્ષપદની ઉત્પત્તિ છે નહીં. જ્ઞાનીપુરુષના વચનનો દૃઢ આશ્રય જેને થાય તેને સર્વ સાધન સુલભ થાય એવો અલંબ નિશ્ચય સત્પુરુષોએ કર્યો છે; તો પછી અમે કહીએ છીએ કે આ વૃત્તિઓનો જય કરવો ઘટે છે. તે વૃત્તિઓનો જય કેમ ન થઈ શકે? આટલું સત્ય છે કે આ દુષ્કાળને વિષે સત્સંગની સમીપતા કે દૃઢ આશ્રય વિશેષ જોઈએ અને અસત્સંગથી અત્યંત નિવૃત્તિ જોઈએ; તોપણ મુમુક્ષુને તો એમ જ ઘટે છે કે કઠણમાં કઠણ આત્મસાધન હોય તેની પ્રથમ ઇચ્છા કરવી, કે જેથી સર્વ સાધન અલ્પ કાલમાં ફઠીમૂત થાય.

શ્રી તીર્થકરે તો ઇટલા સુધી કહ્યું છે કે જે જ્ઞાનીપુરુષની દશા સંસારપરિક્ષીણ થઈ છે તે જ્ઞાનીપુરુષને પરંપરાકર્મબંધ સંભવતો નથી, તોપણ પુરુષાર્થ મુખ્ય રાખવો, કે જે બીજા જીવનો પણ આત્મસાધનપરિણામનો હેતુ થાય.

જ્ઞાનીપુરુષને આત્મપ્રતિબંધપણે સંસારસેવા હોય નહી, પણ પ્રારબ્ધપ્રતિબંધપણે હોય એમ છતાં પણ તેથી નિવૃત્તવારૂપ પરિણામને પામે એમ જ્ઞાનીની રીત હોય છે; જે રીતનો આશ્રય કરતાં હાલ ત્રણ વર્ષ થયાં વિશેષ તેમ કર્યું છે અને તેમાં જરૂર આત્મદશાને મૂલાવે એવો સંભવ રહે તેવો

ઉદય પળ જેટલો બન્યો તેટલો સમપરિણામે વેદો છે; જો કે તે વેદવાના કાલને વિષે સર્વસંગ-નિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો સારું એમ સૂઝ્યાં કર્યું છે; તોપણ સર્વસંગનિવૃત્તિએ જે દશા રહેવી જોઈએ તે દશા ઉદયમાં રહે, તો અલ્પકાલમાં વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ જાણી જેટલું બન્યું તેટલું તે પ્રકારે કર્યું છે; પળ મનમાં હવે એમ રહે છે કે આ પ્રસંગથી ઇટલે સકલ ગૃહવાસથી દૂર થવાય તેમ ન હોય તોપણ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્ત, દૂર થવાય તો સારું, કેમકે આત્મભાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા જ્ઞાનીની જોઈએ તે દશા આ વ્યાપારવ્યવહારથી મુમુક્ષુ જીવને દેસાતી નથી. આ પ્રકાર જે લક્ષ્યો છે તે વિષે હમણાં વિચાર ક્યારેક ક્યારેક વિશેષ ઉદય પામે છે. તે વિષે જે પરિણામ આવે તે સ્વરૂં.

૪૭૫.

મુંબઈ. મહા શુદ્ધ ૨ રવિ. ૧૯૫૧.

ચિત્તમાં કંઈ પળ વિચારવૃત્તિ પરિણમી છે, તેમ જાણી હૃદયમાં આનંદ થયો છે. અસાર અને ક્લેશરૂપ આરંભ પરિગ્રહના કાર્યમાં વસતાં જો આ જીવ કંઈ પળ નિર્ભય કે અજાગૃત રહે તો ધણા વર્ષનો ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પળ નિષ્ફળ જાય એવી દશા થઈ આવે છે, એવો નિત્ય પ્રત્યે નિશ્ચય સંભારીને નિરૂપાય પ્રસંગમાં કંપતાં ચિત્તે ન જ છૂંચે પ્રવર્તવું ઘટે છે, એ વાતનો મુમુક્ષુ જીવે કાર્યે કાર્યે, ક્ષણે ક્ષણે અને પ્રસંગે પ્રસંગે લક્ષ રાખ્યા વિના મુમુક્ષુતા રહેવી દુર્લભ છે. અને એવી દશા વેદ્યાવિના મુમુક્ષુપણું પળ સંભવે નહીં. મારા ચિત્તમાં મુખ્ય વિચાર હાલ એ વર્તે છે.

૪૭૬.

મુંબઈ. મહા શુદ્ધ ૩ સોમ. ૧૯૫૧.

જે પ્રારબ્ધ વેદ્યા વિના બીજો કોઈ ઉપાય નથી, તે પ્રારબ્ધ જ્ઞાનીને પળ વેદવું પડે છે. જ્ઞાની અંતમુખી આત્માર્થનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છે નહીં, ઇટલું ભિન્નપણું જ્ઞાનીને વિષે હોય એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે તે સત્ય છે.

૪૭૭.

મહાશુદ્ધ ૭ શનીવાર-વિક્રમ સંવત્ ૧૯૫૧. ત્યાર પછી દોઢ વર્ષથી વધારે સ્થિતિ નહીં. અને તેટલા કાળમાં ત્યાર પછી જીવન કાળ શી રીતે વેદવો તે વિચારવાનું બનશે.

૪૭૮.

મુંબઈ. મહા શુદ્ધ ૮ રવિ. ૧૯૫૧.

તમે યત્રમાં જે કંઈ લક્ષ્યું છે, તે પર વારંવાર વિચાર કરવાથી, જાગૃતિ રાખવાથી, જેમાં પંચ વિષયાદિનું અશુચિ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું હોય એવાં શાસ્ત્રો અને સત્પુરુષનાં ચરિત્રો વિચારવાથી તથા કાર્યે કાર્યે લક્ષ રાખી પ્રવૃત્તવાથી જે કંઈ ઉદાસ ભાવના થવી ઘટે તે થશે.

૪૭૯.

મુંબઈ. ફાગણ શુદ્ધ ૧૨ શુક્ર. ૧૯૫૧.

જે પ્રકારે બંધનથી છૂટાય તે પ્રકારે પ્રવર્તવું, એ હિંતકારી કાર્ય છે. બાહ્ય પરિચયને વિચારી વિચારીને નિવૃત્ત કરવો એ છૂટવાનો એક પ્રકાર છે જીવ આ વાત જેટલી વિચારશે તેટલો જ્ઞાનીપુરુષનો માર્ગ સમજવાનો સમય સમીપ પ્રાપ્ત થશે.

૪૮૦.

સુંબઈ. ફાગણ શુદ્ધ ૧૪ રવિ. ૧૯૫૧.

અશરણ એવા સંસારને વિષે નિશ્ચિત બુદ્ધિએ વ્યવહાર કરવો જેને યોગ્ય જણાતો ન હોય અને તે વ્યવહારનો સંબંધ નિવૃત્ત કરતાં તથા ઓછો કરતાં વિશેષ કાઢ વ્યતીત થયા કરતો હોય તો તે કામ અસ્પષ્ટતામાં કરવા માટે જીવને શું કરવું ઘટે? સમસ્ત સંસાર મૃત્યુ આદિ મયે અશરણ છે તે શરણનો હેતુ થાય એવું કલ્પવું તે મૃગજલ જેવું છે. વિચારી વિચારીને શ્રી તીર્થંકર જેવાં પણ તેથી નિવૃત્તવું, છૂટવું એ જ ઉપાય શોધ્યો છે. તે સંસારનાં મુખ્ય કારણ પ્રેમબંધન તથા દ્વેષબંધન સર્વ જ્ઞાનીએ સ્વીકાર્યાં છે. તેની મુશ્કેલીને જીવને નિજ વિચાર કરવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી, અથવા થાય એવા યોગે તે બંધનનાં કારણથી આત્મવીર્ય વર્તી શકતું નથી, અને તે સૌ પ્રમાદનો હેતુ છે. અને તેવા પ્રમાદે લેશમાત્ર સમય કાઢ પણ નિર્ભય રહેવું કે અજાગૃત રહેવું તે આ જીવનું અતિશય નિર્બળપણું છે, અવિવેકતા છે, ભ્રાંતિ છે, અને ટાઢતાં અત્યંત કઠણ એવો મોહ છે.

સમસ્ત સંસાર બે પ્રવાહથી વહે છે, પ્રેમથી અને દ્વેષથી. પ્રેમથી વિરક્ત થયા વિના દ્વેષથી છૂટાય નહીં, અને પ્રેમથી વિરક્ત થાય તેણે સર્વસંગથી વિરક્ત થયા વિના વ્યવહારમાં વર્ષિ અપ્રેમ (ઉદાસ) દશા રાખવી તે મયંકર વૃત્ત છે. જો કેવળ પ્રેમનો ત્યાગ કરી વ્યવહારમાં પ્રવર્તવું કરાય તો કેટલાક જીવોની દયાનો, ઉપકારનો, અને સ્વાર્થનો ભંગ કરવા જેવું થાય છે; અને તેમ વિચારી જો દયા ઉપકારાદિ કારણે કંઈ પ્રેમ દશા રાખતાં ચિત્તમાં વિવેકીને ક્લેશ પણ થયા વિના રહેવો ન જોઈએ, ત્યારે તેનો વિશેષ વિચાર કયા પ્રકારે કરવો?

૪૮૧.

સુંબઈ. ફાગણ શુદ્ધ ૧૫. ૧૯૫૧.

શ્રી વીતરાગને પરમમક્તિએ નમસ્કાર.

શ્રી જિન જેવા પુરુષે ગૃહવાસમાં જે પ્રતિબંધ કર્યો નથી તે પ્રતિબંધ ન થવા, આવવાનું કે પત્ર લખવાનું થયું નથી તે માટે અત્યંત દીનપણે ક્ષમા હચ્છું છું. સંપૂર્ણ વીતરાગતા નહીં હોવાથી આ પ્રમાણે વર્તતાં અંતરમાં વિક્ષેપ થયો છે, જે વિક્ષેપ પણ શમાવવો ઘટે એ પ્રકારે જ્ઞાનીએ માર્ગ દીધો છે. જે આત્માનો અંતર્વ્યાપાર (અંતરપરિણામની ધારા) તે, બંધ અને મોક્ષની (કર્મથી આત્માનું બંધાવું અને તેથી આત્માનું છૂટવું.) વ્યવસ્થાનો હેતુ છે; માત્ર શરીર ચેષ્ટા બંધ-મોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી.

વિશેષ રોગાદિ યોગે જ્ઞાનીપુરુષના દેહને વિષે પણ નિર્બળપણું મંદપણું, મ્લનતા, કંપ, સ્વેદ, મૂર્છા, બાહ્ય વિપ્રમાદિ દૃષ્ટ થાય છે. તથાપિ જેટલું જ્ઞાનેકરીને, બોધેકરીને, વૈરાગ્યેકરીને આત્માનું નિર્મલપણું થયું છે તેટલાં નિર્મલપણાં કરી તે રોગને અંતરપરિણામે જ્ઞાની વેદે છે, અને વેદતાં કદાપિ બાહ્ય સ્થિતિ ઉન્મત્ત જોવામાં આવે તોપણ અંતરપરિણામ પ્રમાણે કર્મ બંધ અથવા નિવૃત્તિ થાય છે.

સુશ ભાઈ શ્રી મોહનલાલ પ્રત્યે, શ્રી હરબન.

પત્ર ૧ મઝ્યું છે. જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું ગ્રહણ થાય તેમ તેમ સમાધિ સુખ હાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે.

જો કંઈ પણ આ સંસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે, તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં; કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમાં મોહ બુદ્ધિ રહે છે.

આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે, તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે, અને નિવૃત્ત થઈ શકવાનાં સાધન છે, એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને વિવેકજ્ઞાન અથવા સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ગણવી એમ શ્રી જિને નિરુપણ કર્યું છે. જે નિરુપણ મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ કરી અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે.

પૂર્વના કોઈ વિશેષ અભ્યાસબઢથી એ છ કારણોનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા સત્સંગના આશ્રયથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો યોગ બને છે.

અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, અને અવ્યાબાધ સમાધિ-સુખ ભાનમાં આવતું નથી. તેની મોહબુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી એવું એકાગ્રપણું ચાલ્યું આવે છે, કે તેનો વિવેક કરતાં કરતાં જીવને મુંઝાર્દને પાછું વઢવું પડે છે, અને તે મોહગ્રંથી છેદવાનો વસ્ત્ર આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાળે ઘણીવાર બન્યો છે, કેમકે જેનો અનાદિકાળથી અભ્યાસ છે તે, અત્યંત પુરુષાર્થ વિના, અલ્પ કાળમાં છોડી શકાય નહીં.

માટે ફરિફરી સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને પોતામાં સરલ વિચારદશા કરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમાં નિત્ય શાશ્વત સુસુખરૂપ એવું આત્મજ્ઞાન થઈ સ્વરૂપ-આવિર્ભાવ થાય છે. એમાં પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સંશય ધીરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે. અધીરજથી અથવા આડી કલ્પના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વસ્ત્ર આવે છે. અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે ફરિફરી સંસાર ભ્રમણનો યોગ રચા કરે છે.

કંઈ પણ આત્મવિચાર કરવાની ઇચ્છા તમને વર્તે છે, એમ જાણી ઘણો સંતોષ થયો છે. તે સંતોષમાં મારો કંઈ સ્વાર્થ નથી. માત્ર તમે સમાધિને રસ્તે ચડવા ઇચ્છો છો તેથી સંસારક્લેશથી નિવૃત્તવાનો તમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે એવા પ્રકારનો સંભવ દેલી સ્તમાવે સંતોષ થાય છે, એજ વિનંતિ. તા. ૧૬-૩-૯૫. આ. સ્વ. પ્રણામ.

વધારેમાં વધારે એક સમયે ૧૦૮ જીવ મુક્ત થાય, એથી વિશેષ ન થાય, એવી લોકસ્થિતિ જિનાગમમાં સ્વીકારેલી છે, અને પ્રત્યેક સમયે એક સો આઠ એક સો આઠ જીવ મુક્ત થયા જ

કરે છે, એમ ગમીએ તો તે પરિણામે ત્રણે કાલમાં જેટલા જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, તેટલા જીવની જે અનંત સંખ્યા થાય તે કરતાં સંસાર નિવાસી જીવોની સંખ્યા અનંતપણે જિનાગમમાં નિરૂપી છે. અર્થાત્ ત્રણે કાલમાં મુક્ત જીવ જેટલા થાય તે કરતાં સંસારમાં અનંત ગણા જીવ રહે; કેમકે તેનું પરિણામ ઇટલું વિશેષ છે. અને તેથી મોક્ષ માર્ગનો પ્રવાહ વધ્યા કરતાં છતાં સંસાર માર્ગે ઉચ્છેદ થઈ જવો સંભવતો નથી, અને તેથી બંધમોક્ષ વ્યવસ્થામાં વિપર્યય થતું નથી. આ વિષે વધારે ચર્ચા સમાગમમાં કરશો તો અહચળ નથી.

જીવના બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા વિષે સંક્ષેપમાં પતું હર્યું છે. સૌ કરતાં વિચારવા યોગ્ય વાત તો હાલ એ છે કે ઉપાધિ કરવામાં આવે, અને કેવળ અસંગ દશા રહે એમ બનવું અત્યંત કઠળ છે. અને ઉપાધિ કરતાં આત્મ પરિણામ ચંચળ ન થાય, એમ બનવું અસંભવિત જેવું છે. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીને બાદ કરતાં આપણે સૌએ તો આત્મામાં જેટલું અસંપૂર્ણ અસમાધિપણું વર્તે છે તે અથવા વર્તિ શકે તેવું હોય તે ઉચ્છેદ કરવું એ વાત લક્ષમાં વધારે લેવાયોગ્ય છે.

૪૮૪.

મુંબઈ. ફાગણ વદ ૭ શુક્ર. ૧૯૫૧.

સર્વ વિમાવથી ઉદાસીન અને અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાયને સહજ પળે આત્મા મજે તેને શ્રી જિને તીવ્રજ્ઞાન દશા કહી છે. જે દશા આન્યાવિના કોઈ પળ જીવ બંધન મુક્ત થાય નહીં એવો સિદ્ધાંત શ્રી જિને પ્રતિપાદન કર્યો છે, જે અસંદ સત્ય છે.

કોઈક જીવથી એ ગહન દશાનો વિચાર થઈ શકવા યોગ્ય છે, કેમકે અનાદિથી અત્યંત અજ્ઞાન-દશાથી આ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે પ્રવૃત્તિ એકદમ અસત્ય, અસાર સમજાઈ તેની નિવૃત્તિ સૂજે એમ બનવું બહુ કઠળ છે; માટે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કરવારૂપ મક્તિમાર્ગ જિને નિરૂપણ કર્યો છે, કે જે માર્ગ આરાધવાથી સુલભપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણને વિષે મન સ્થાપ્યાવિના એ મક્તિમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. જેથી ફરિફરી જ્ઞાનીમી આજ્ઞા આરાધવાનું જિનાગમમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કર્યું છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠળ પડે છે, પળ વચનની અપૂર્વતાથી, તે સ્વચ્છનો નિત્તર કરવાથી તથા જ્ઞાનીપ્રત્યે અપૂર્વ દ્રષ્ટિએ જોવાથી મનનું સ્થાપન થવું સુલભ યાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયમાં વિરોધ કરનારા પંચવિષયાદિ દોષો છે. તે દોષ થવાનાં સાધનથી ક્રિમ અને તેમ દૂર રહેવું, અને પ્રાપ્તસાધનમાં પળ ઉદાસીનતા રાખવી, અથવા તે તે સાધનોમાંથી અકબુદ્ધિ છોડી દઈ રોગરૂપ જાળી પ્રવર્તવું ઘટે. અનાદિ દોષનો એવા પ્રસંગમાં વિશેષ ઉદય થાય છે, કેમકે આત્મા તે દોષને છેલ્લા પોતાની સન્મુખ લાવે છે, તે સ્વરૂપાંતર કરી તેને આકર્ષે છે; અને જાગૃતિમાં શિથિલ કરી નાલી પોતાને વિષે એકાગ્રબુદ્ધિ કરાવી દે છે. તે એકાગ્રબુદ્ધિ થવા અકારની હોય છે કે મને આ પ્રવૃત્તિથી તેવો વિશેષ બાધ નહીં થાય, હું અનુક્રમે તેને છોડીશ અને કરતાં જાગૃત રહીશ; એ આદિ પ્રાંત દશા તે દોષ કરે છે; જેથી તે દોષનો અંતંબ જીવ છોડતો નથી, અજ્ઞાન તે દોષ વધે છે તેનો લક્ષ તેને આવી શકતો નથી.

ए विरोधी साधननो बे प्रकारथी त्याग थई शके छे, एक ते साधनना प्रसंगनी निवृत्ति, बीजो प्रकार विचारथी करी तेनुं तुच्छपणुं समजावुं.

विचारथी करी तुच्छपणुं समजावा माटे प्रथम ते पंच विषयादिनां साधननी निवृत्ति करवी वषारे योग्य छे, केमके तेथी विचारनो अवकाश प्राप्त थाय छे.

ते पंच विषयादि साधननी निवृत्ति सर्वथा करवानुं जीवनुं बळ न चालुं होय त्यारे क्रमे क्रमे, देशे देशे तेनो त्याग करवो घटे, परिग्रह तथा भोगोपभोगना पदार्थनो अल्प परिचय करवो घटे. एम करवाथी अनुक्रमे ते दोष मोळा पडे, अने आश्रय भक्ति दृढ थाय तथा ज्ञानीनां वचनोनुं आत्माમાં परिणाम थई तीव्र ज्ञान दशा प्रगटी जीवन् मुक्त थाय.

जीव कोईक वार आवी वातनो विचार करे, तेथी अनादि अभ्यासनुं बळ घटवुं कठण पडे, पण दिन दिन प्रत्ये, प्रसंगे प्रसंगे अने प्रवृत्ति प्रवृत्तिए फरिफरी विचार करे तो अनादि अभ्यासनुं बळ घटी अपूर्व अभ्यासनी सिद्धि थई सुलभ एवो आश्रयभक्तिमार्ग सिद्ध थाय.

૪૮૫.

મુંબઈ. ફાગણ વદ ૧૨ શુક્ર. ૧૯૫૧.

जन्म, जरा मरणादि दुःखे करी समस्त संसार अशरण छे. सर्व प्रकारे जेणे ते संसारनी आस्था तजी ते ज निर्भय थया छे, अने आत्मस्वभावने पाम्या छे. विचारविना ते स्थिति जीवने प्राप्त थई शकती नथी, अने संगना मोहे पराधीन एवा आ जीवने विचार प्राप्त थवो दुल्लभ छे.

૪૮૬.

મુંબઈ. ફાગણ. ૧૯૫૧.

ૐ

તૃષ્ણા ઓછી કરવી જોઈએ. જન્મ, જરા, મરણ કોનાં છે? કે જે તૃષ્ણા રાખે છે તેનાં જન્મ, જરા, મરણ છે. માટે જેમ બને તેમ તૃષ્ણા ઓછી કરતા જવું.

૪૮૭.

જેમ છે તેમ નિઃસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશે, ત્યાંસુધી નિઃસ્વરૂપના નિદિધ્યાસનમાં સ્થિર રહેવાને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો આધારભૂત છે, એમ પરમ પુરુષ શ્રી તીર્થંકરે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. બારમે ગુણ સ્થાનકે વર્તતા આત્માને નિદિધ્યાસનરૂપ ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાન ઇટલે મુખ્ય એવાં જ્ઞાનીના વચનોનો આશય ત્યાં આધારભૂત છે, એવું પ્રમાણ જિન માર્ગને વિષે વારંવાર કહ્યું છે. બોધ બીજની પ્રાપ્તિ થયે, નિવાર્ણ માર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિ થયે પણ તે માર્ગમાં યથાસ્થિત સ્થિતિ થવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય મુખ્ય સાધન છે; અને તે ઠેઠ પૂર્ણ દશા થતાં સુધી છે. નહીં તો જીવને પતિત થવાનો ભય છે એમ માન્યું છે. તો પછી પોતાની મેળે અનાદિથી ત્રાંત એવા જીવને સત્કુસ્મા યોગવિના નિઃસ્વરૂપનું માન થવું અશક્ય હોય, એમાં સંશય કેમ હોય? નિઃસ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે, તેવા પુરુષને જગદ્વ્યવહાર વારંવાર ટુકવી દે એવા પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવે છે. તો પછી તેથી ન્યૂન દશામાં ચૂકી જવાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે? પોતાના વિચારના બલે કરી, સત્સંગ-સત્સાક્ષનો આધાર ન હોય તેવા પ્રસંગમાં આ જગદ્વ્યવહાર વિશેષ બલ કરે છે, અને

ત્યારે વારંવાર શ્રી સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય અને આશ્રયનું સ્વરૂપ તથા સાર્થકપણું અત્યંત અપરોક્ષ સત્ય દેસ્યાય છે.

૪૮૮.

શુબઈ. ચૈત્ર શુદ્ધ ૧ સોમ. ૧૯૫૧.

આજે પત્ર ૧ પહોંચ્યું છે. અત્ર કુશલતા છે. પત્ર લખતાં લખતાં અથવા કંઈ કહેતાં કહેતાં વારંવાર ચિત્તની અપ્રવૃત્તિ થાય છે, અને કલ્પિતનું આટલું બધું મહાત્મ્ય શું? કહેવું શું? જાણવું શું? શ્રવણ કરવું શું? પ્રવૃત્તિ શી? એ આદિ વિક્ષેપની ચિત્તની તેમાં અપ્રવૃત્તિ થાય છે; અને પરમાર્થ સંબંધી કહેતાં લખતાં તેથી બીજા પ્રકારના વિક્ષેપની ઉત્પત્તિ થાય છે, જે વિક્ષેપમાં મુખ્ય આ તીવ્ર પ્રવૃત્તિના નિરોધ વિના તેમાં (પરમાર્થ) કથનમાં પણ અપ્રવૃત્તિ હાલ શ્રેયમૂલ લાગે છે. આ કારણ વિષે આગલ એક પત્ર સવિગત લખ્યું છે, એટલે વિશેષ લખવા જેવું અત્રે નથી, માત્ર ચિત્તમાં અત્રે વિશેષ સ્ફુર્તિ થવાથી લખ્યું છે.

મોતીના વેપાર વગેરેની પ્રવૃત્તિ વધારે ન કરવા સંબંધીનું બને તો સારું, એમ લખ્યું તે યથા-યોગ્ય છે; અને ચિત્તની નિત્ય ઇચ્છા એમ રહ્યા કરે છે. લોભ હેતુથી તે પ્રવૃત્તિ થાય છે કે કેમ? એમ વિચારતાં લોભનું નિદાન જણાતું નથી. વિષયાદિની ઇચ્છાએ પ્રવૃત્તિ થાય છે, એમ પણ જણાતું નથી, તથાપિ પ્રવૃત્તિ થાય છે એમાં સંદેહ નથી.

જગત્ કંઈ લેવાને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, આ પ્રવૃત્તિ દેવાને માટે થતી હશે એમ લાગે છે, અત્રે એ લાગે છે તે યથાર્થ હશે કે કેમ? તે માટે વિચારવાનું પુરુષ જે કહે તે પ્રમાણ છે.

૪૮૯.

શુબઈ. ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૩. ૧૯૫૧.

હાલ જો કોઈ વેદાંત સંબંધી ગ્રંથો વાંચવા અથવા શ્રવણ કરવાનું રહેતું હોય તો તે વિચારનો વિશેષ વિચાર થવા થોડો વસ્તુ શ્રી આચારાંગ, સૂયગડાંગ તથા ઉત્તરાધ્યયન વાંચવા વિચારવાનું બને તો કરશો.

વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં તથા જિનના આગમના સિદ્ધાંતમાં જુદાપણું છે, તોપણ જિનના આગમ વિશેષ વિચારનું સ્થલ જાણી વેદાંતનું પૃથક્કરણ થવા તે આગમ વાંચવા, વિચારવા યોગ્ય છે.

૪૯૦.

શુબઈ. ચૈત્ર વદ ૮ શુક્ર. ૧૯૫૧.

ચેતનને ચેતન પર્યાય હોય, અને જઙ્ઙને જઙ્ઙ પર્યાય હોય, એ જ પદાર્થની સ્થિતિ છે. પ્રત્યેક સમયે જે જે પરિણામ થાય છે તે તે પર્યાય છે. વિચાર કરવાથી આ વાત યથાર્થ લાગશે.

લખવાનું ઓછું બની શકે છે તેથી કેટલાક વિચારો જણાવવાનું બની શકતું નથી, તેમ કેટલાક વિચારો ઉપશમ કરવા રૂપ પ્રકૃતિનો ઉદય હોવાથી કોઈકને સ્પષ્ટતાથી કહેવાનું બની શકતું નથી. હાલ અત્રે એટલી બધી ઉપાધિ રહેતી નથી, તોપણ પ્રવૃત્તિરૂપ સંગ હોવાથી તથા ક્ષેત્ર ઉત્પાપરૂપ હોવાથી થોડા દિવસ અત્રેથી નિવૃત્ત થવાનો વિચાર થાય છે. હવે તે વિષે જે બને તે સારું,

૪૯૧.

સુંદર. ચૈત્ર વદ ૮. ૧૯૫૧.

આત્મવીર્ય પ્રવર્તાવવામાં અને સંકોચવામાં બહુ વિચાર કરી પ્રવર્તવું ઘટે છે.

શુભેચ્છાસંપન્ન માર્ગે.....પ્રત્યે. તે તરફ આવવા સંબંધીમાં નીચે પ્રમાણે સ્થિતિ છે.

લોકોને અંદેશો પડે એવી જાતનો બાહ્ય વ્યવહારનો ઉદય છે, અને તેવા વ્યવહાર સાથે બલ્લવાન નિર્મથ પુરુષ જેવો ઉપદેશ કરવો તે માર્ગનો વિરોધ કરવા જેવું છે, અને એમ જાણીને તથા તેનાં જેવાં બીજાં કારણોનું સ્વરૂપ વિચારી ઘણું કરીને લોકોને અંદેશનો હેતુ થાય તેવા પ્રસંગમાં મારું આવવું થતું નથી. વચ્ચે ક્યારેક કોઈ સમાગમમાં આવે છે અને કંઈ સ્વાભાવિક કહેવા કરવાનું થાય છે, એમાં પણ ચિત્તની ઇચ્છિત પ્રવૃત્તિ નથી.

પૂર્વે યથાસ્થિત વિચાર કર્યા વિના જીવે પ્રવૃત્તિ કરી તેથી આવા વ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત થયો છે. એથી ઘણીવાર ચિત્તમાં શોચ રહે છે; પણ યથાસ્થિત સમપરિણામે વેદવું ઘટે છે, એમ જાણી ઘણું કરી તેવી પ્રવૃત્તિ રહે છે. વઢી આત્મવશા વિશેષ સ્થિર થવા અસંગપણામાં લક્ષ રક્ષા કરે છે. આ વ્યાપારાદિ ઉદય વ્યવહારથી જે જે સંગ થાય છે, તેમાં ઘણું કરી અસંગ પરિણામવત્ પ્રવૃત્તિ થાય છે, કેમકે તેમાં સારભૂતપણું કંઈ લાગતું નથી; પણ જે ધર્મવ્યવહારના પ્રસંગમાં આવવું થાય ત્યાં તે પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે વર્તવું ઘટે નહીં. તેમ બીજો આશય વિચારી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેટલું સમર્થપણું હાલ નથી, તેથી તેવા પ્રસંગમાં ઘણું કરીને મારું આવવું ઓછું થાય છે; અને એ ક્રમ ફેરવવાનું ચિત્તમાં હાલ બેસતું નથી, છતાં તે તરફ આવવાના પ્રસંગમાં તેમ કરવાનો કંઈ પણ વિચાર મેં કર્યો હતો, તથાપિ તે ક્રમ ફેરવતાં બીજાં વિષમ કારણોનો આગલ પર સંભવ થશે એમ પ્રત્યક્ષ દેખાવાથી ક્રમ ફેરવવા સંબંધી નિવૃત્તિ ઉપશમ કરવી યોગ્ય લાગવાથી તેમ કર્યું છે. આ આશય શિવાય ચિત્તમાં બીજા આશય પણ તે તરફ હાલ નહીં આવવાના સંબંધમાં છે, પણ કોઈ લોક વ્યવહારરૂપ કારણથી આવવા વિષેનો વિચાર વિસર્જન કર્યો નથી.

ચિત્તપર વધારે દબાણ કરીને આ સ્થિતિ લક્ષી છે, તેપર વિચાર કરી જો કંઈ અગત્ય જેવું લાગે તો વચ્ચે રતનજીભાઈને ખુલાસો કરશો. મારા આવવા નહીં આવવા વિષે જો કંઈ વાત નહીં હાજરવાનું બને તો તેમ કરવા વિનંતિ છે.

૪૯૨.

સુંદર. ચૈત્ર વદ ૧૦ શુક્ર. ૧૯૫૧.

એક આત્મપરિણતિ શિવાયના બીજા જે વિષયો તેને વિષે ચિત્ત અવ્યવસ્થિતપણે વર્તે છે; અને તેવું અવ્યવસ્થિતપણું લોકવ્યવહારથી પ્રતિકૂળ હોવાથી લોકવ્યવહાર ભજવો ગમતો નથી; અને તજવો બનતો નથી, એ વેદના ઘણું કરીને દિવસના આત્મા ભાગમાં વેદવામાં આવ્યા કરે છે.

સ્વાવાને વિષે, પીવાને વિષે, બોલવાને વિષે, શપ્નને વિષે, લલ્લવાને વિષે કે બીજાં વ્યવહારિક કાર્યોને વિષે જેવાં જોઈએ તેવાં માનથી પ્રવર્તાતું નથી, અને તે પ્રસંગો રક્ષા હોવાથી આત્મ-પરિણતિને સ્વતંત્ર પ્રગટપણે અનુસરવામાં વિપતિ આવ્યા કરે છે. અને તે વિષેનું ક્ષણે ક્ષણે દુઃખ રક્ષા કરે છે.

અચલિત આત્મરૂપે રહેવાની સ્થિતિમાં જ ચિત્તેચ્છા રહે છે, અને ઉપર જળાબ્યા પ્રસંગોની આપત્તિને લીધે કેટલોક તે સ્થિતિનો વિયોગ રહ્યા કરે છે; અને તે વિયોગ માત્ર પરેચ્છાથી રહ્યો છે, સ્વેચ્છાના કારણથી રહ્યો નથી; એ એક ગંભીર વેદના ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે.

આ જ ભવને વિષે અને થોડા જ વસ્ત પહેલાં વ્યવહારને વિષે પણ સ્મૃતિ તીવ્ર હતી. તે સ્મૃતિ હવે વ્યવહારને વિષે કંઈ જ, મંદપણે પ્રવર્તે છે. થોડા જ વસ્ત પહેલાં ઇટલે થોડાં વર્ષો પહેલાં વાળી ઘણું બોલી શકતી, વક્તાપણે કુશલતાથી પ્રવર્તી શકતી. તે હવે મંદપણે અવ્ય-
“વસ્થાથી પ્રવર્તે છે. થોડાં વર્ષ પહેલાં, થોડા વસ્ત પહેલાં લેખન શક્તિ અતિ ઉમ્મ હતી; આજે શું લખવું? તે સૂજતામાં સૂજતામાં દિવસના દિવસ વ્યતીત થઈ જાય છે; અને પછી પણ જે કંઈ લખાય છે, તે ફચ્છેલું અથવા યોગ્ય વ્યવસ્થા વાહું લખાતું નથી, અર્થાત્ એક આત્મપરિણામ શિવાય સર્વ બીજાં પરિણામને વિષે ઉદાસીનપણું વર્તે છે; અને જે કંઈ કરાય છે તે જેવા જોઈએ તેવા ભાવના સોમા અંશથી પણ નથી થતું. જેમ તેમ અને જે તે કરાય છે. લક્ષવાની પ્રવૃત્તિ કરતાં વાળીની પ્રવૃત્તિ કંઈક ઠીક છે; જેથી જે કંઈ આપને પૂછવાની ઇચ્છા હોય, જાણવાની ઇચ્છા હોય તેના વિષે સમાગમે કહી શકાશે.

કુંદકુંદાચાર્ય અને આનંદધનજીને સિદ્ધાંત સંબંધી જ્ઞાન તીવ્ર હતું. કુંદકુંદાચાર્યજી તો આત્મ સ્થિતિમાં બહુ સ્થિત હતા. નામનું જેને દર્શન હોય તે બધા સમ્યક્જ્ઞાની કહી શકાતા નથી.

૪૨૩.

સુંબઈ. ચૈત્ર વદ ૧૧ શુક્ર. ૧૯૫૧.

જેમ નિર્મલતા રે રત્ન સ્ફટિક તળી, તેમ જ જીવસ્વભાવ રે,
તે જિનવીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રબલ કષાયઅભાવ રે.

સહજ દ્રવ્ય અત્યંત પ્રકાશિત થયે ઇટલે સર્વ કર્મનો ક્ષય થયે જે અસંગતા અને સુલ્લક્ષરૂપતા કહી છે, જ્ઞાનીપુરુષોના તે વચન અત્યંત સાચાં છે. કેમકે સત્સંગથી પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રગટ તે વચનોનો અનુભવ થાય છે.

નિર્વિકરૂપ ઉપયોગનો લક્ષ સ્થિરતાનો પરિચય કર્યાથી થાય છે. સુધારસ, સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને વૈરાગ્ય ઉપશમ એ સૌ તે સ્થિરતાના હેતુ છે.

૪૨૪.

સુંબઈ. ચૈત્ર વદ ૧૨ રવિ. ૧૯૫૧.

ૐ

વધારે વિચારનું સાધન થવા આ પત્ર લખ્યું છે.

પૂર્ણ જ્ઞાની શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષોને પણ પ્રારબ્ધોદય મોગવ્યે ક્ષય થયો છે. તો અમ જેવાને તે પ્રારબ્ધોદય મોગવો જ પડે એમાં કંઈ સંશય નથી. માત્ર સ્વેદ ઇટલો થાય છે કે અમને આવા પ્રારબ્ધોદયમાં શ્રી ઋષભદેવાદિ જેવી અવિષમતા રહે ઇટલું બઠ નથી; અને તેથી પ્રારબ્ધોદય છતાં વારંવાર તેથી અપરિપક્વ કાળે છૂટવાની કામના થઈ આવે છે; કે જો આ વિષમ પ્રારબ્ધો-
દયમાં કંઈ પણ ઉપયોગની વ્યવસ્થા ન રહી તો ફરી આત્મસ્થિરતા થતાં વઢી અવસર મળેલો જોઈશે; અને વ્યભાષાપ પૂર્વક દેહ છૂટશે; ધર્મી ચિંતા બળીવાર થઈ આવે છે.

આ પ્રારબ્ધોદય મટી નિવૃત્તિ કર્મ વેદવારૂપ પ્રારબ્ધનો ઉદય થવા આશય રહ્યા કરે છે, પણ તે તરતમાં પટલે એકથી દોઢ વર્ષમાં થાય એમ તો દેલાતું નથી. અને પલ્લ પલ્લ જવી કઠણ પડે છે. એકથી દોઢ વર્ષ પછી પ્રવૃત્તિ કર્મ વેદવારૂપ કેવલ પરિક્ષીણ થશે, એમ પણ લાગતું નથી, કંઈક ઉદય વિશેષ મોઝો પડશે એમ લાગે છે.

આત્માની કેટલીક અસ્થિરતા રહે છે. ગયા વર્ષનો મોતી સંબંધી વ્યાપાર લગભગ પતવા આવ્યો છે. આ વર્ષનો મોતી સંબંધી વ્યાપાર ગયા વર્ષ કરતાં લગભગ નમળો થયો છે. ગયાં વર્ષ જેવું તેમાં પરિણામ આવવું કઠણ છે. થોડા દિવસ કરતાં હાલ ઠીક છે, અને આ વર્ષ પણ તેનું ગયાં વર્ષ જેવું નહીં તોપણ કંઈક ઠીક પરિણામ આવશે એમ સંભવ રહે છે; પણ ઘણો વસ્તુ તેના વિચારમાં વ્યતીત થવા જેવું થાય છે, અને તે માટે શોચ થાય છે કે આ એક પરિગ્રહની કામનાના બઢવાન પ્રવર્તન જેવું થાય છે, તે શમાવવું ઘટે છે. અને કંઈક કરવું પડે એવાં કારણો રહે છે. હવે જેમ તેમ કરી તે પ્રારબ્ધોદય તરત ક્ષય થાય તો સારું, એમ મનમાં ઘણીવાર આવી રહ્યા કરે છે.

અત્રે જે આડત તથા મોતી સંબંધી વેપાર છે તેમાંથી મારાથી છૂટવાનું બને અથવા તેનો ઘણો પ્રસંગ ઓછો થવાનું થાય તેવો કોઈ રસ્તો ધ્યાનમાં આવે તો લક્ષ્યો; ગમે તો આ વિષે સમાગમમાં વિશેષતાથી જણાવી શકાય તો જણાવશો. આ વાત લક્ષમાં રાખશો.

ત્રણ વર્ષની લગભગથી એવું વર્ત્યા કરે છે કે પરમાર્થ સંબંધી કે વ્યવહાર સંબંધી કંઈપણ લક્ષતાં કંટાળો આવી જાય છે, અને લક્ષતાં લક્ષતાં કલ્પિત જેવું લાગવાથી વારંવાર અપૂર્ણ છોડી દેવાનું થાય છે. પરમાર્થમાં ચિત્ત જે વસ્તુ એકાગ્રવત્ હોય ત્યારે જો પરમાર્થ સંબંધી લક્ષવાનું અથવા કહેવાનું બને તો તે યથાર્થ કહેવાય, પણ ચિત્ત અસ્થિરવત્ હોય અને પરમાર્થ સંબંધી લક્ષવાનું કે કહેવાનું કરવામાં આવે તો તે ઉદીરણા જેવું થાય; તેમ જ અંતઃકર્ત્ત્વિનો યથાતથ્ય તેમાં ઉપયોગ નહીં હોવાથી તે આત્મ બુદ્ધિથી લક્ષ્ય કે કષ્ટ નહીં હોવાથી કલ્પિતરૂપ કહેવાય. જેથી તથા તેવાં બીજાં કારણોથી પરમાર્થ સંબંધી લક્ષવાનું તથા કહેવાનું ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે. આ સ્થળે સહજ પ્રશ્ન થશે કે ચિત્ત અસ્થિરવત્ થઈ જવાનો હેતુ શો છે? પરમાર્થમાં જે ચિત્ત વિશેષ એકાગ્રવત્ રહેતું તે ચિત્ત પરમાર્થમાં અસ્થિરવત્ થવાનું કારણ કંઈ પણ જોઈએ. જો પરમાર્થ સંશયનો હેતુ લામ્યો હોય તો તેમ બને, અથવા કોઈ તથાવિધ આત્મવીર્ય મંદ થવા રૂપ તીવ્ર પ્રારબ્ધોદયના બઢથી તેમ થાય. આ બે હેતુથી પરમાર્થ વિચાર કરતાં, લક્ષતાં કે કહેતાં ચિત્ત અસ્થિરવત્ વર્તે.

તેમાં પ્રથમ કહ્યો તે હેતુ વર્તવાનો સંભવ નથી. માત્ર બીજો હેતુ કહ્યો તે સંભવે છે. આત્મવીર્ય મંદ થવારૂપ તીવ્ર પ્રારબ્ધોદય હોવાથી તે હેતુ ટાલવાનો પુરુષાર્થ છતાં કાઠ ક્ષેપ થયા કરે છે; અને તેવા ઉદય સુધી તે અસ્થિરતા ટાલવી કઠણ છે; અને તેથી પરમાર્થ સ્વરૂપ ચિત્તવિના તે સંબંધી લક્ષવું, કહેવું એ કલ્પિત જેવું લાગે છે. તોપણ કેટલાક પ્રસંગમાં વિશેષ સ્થિરતા રહે છે.

વ્યવહાર સંબંધી કંઈપણ લક્ષતાં તે અસારમૂત અને સાક્ષાત્ પ્રાંતિરૂપ લાગવાથી તે સંબંધી જે કંઈ લક્ષવું કે કહેવું તે તુચ્છ છે, આત્માને વિકલ્પતાનો હેતુ છે, અને જે કંઈ લક્ષવું કહેવું

છે તે ન કશું હોય તો પણ ચાલી શકે એવું છે, માટે જ્યાંસુધી તેમ વર્તે ત્યાંસુધી તો જરૂર તેમ વર્તવું પડે છે, એમ જાણી ઘણી વ્યવહારિક વાત લેવા, કરવા, કહેવાની ટેવ નીકળી ગઈ છે. માત્ર જે વ્યાપારાદિ વ્યવહારમાં તીવ્ર પ્રારબ્ધોદયે પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં કંઈક પ્રવૃત્તિ થાય છે. જો કે તેનું પણ યથાર્થપણું જણાતું નથી.

શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંયોગથી ફરિફરી છૂટવાની ભલામણ કહી છે અને તે સંયોગનો વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, એવો નિશ્ચય માર્ગ કહ્યો છે તે શ્રી જિન વીતરાગનાં *ચરણકમળને વિષે અત્યંત નમ્ર પરિણામથી નમસ્કાર છે.

દર્પણ, જલ, દીપક, સૂર્ય અને ચક્ષુનાં સ્વરૂપ પર વિચાર કરશો તો કેવલજ્ઞાનથી પદાર્થનું પ્રકાશપણું થાય છે એમ જિને કહ્યું છે, તે સમજવાને કંઈક સાધન થશે.

૪૨૫.

કેવલજ્ઞાનથી પદાર્થ કેવા દેખાય? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિશેષ કરી સમાગમમાં સમજવાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય એવો છે, તોપણ સંક્ષેપમાં નીચે લખ્યો છે :—

જેમ દિવો જ્યાં જ્યાં હોય છે, ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકપણે હોય છે, તેમ જ્ઞાન જ્યાં જ્યાં હોય છે ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકપણે હોય છે. દિવાનો સહજ સ્વભાવ જ જેમ પદાર્થ પ્રકાશક હોય છે, તેમ જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ પણ પદાર્થ પ્રકાશક છે. દિવો દ્રવ્ય પ્રકાશક છે, અને જ્ઞાન દ્રવ્ય-ભાવ બંનેને પ્રકાશક છે. દિવાના પ્રગટવાથી તેના પ્રકાશની સીમામાં જે કોઈ પદાર્થ હોય છે તે સહજ દેખાઈ રહે છે, તેમ જ્ઞાનના વિદ્યમાનપણાથી પદાર્થનું સહજ દેખાવું થાય છે. જેમાં યથાતથ્ય અને સંપૂર્ણ પદાર્થનું સહજ દેખાઈ રહેવું થાય છે, તેને કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે, જો કે પરમાર્થથી એમ કહ્યું છે કે કેવલજ્ઞાન પણ અનુભવમાં તો માત્ર આત્માનુભવ કર્તા છે, વ્યવહાર નયથી લોકાલોક પ્રકાશક છે. આરીસો, દીવો, સૂર્ય, અને ચક્ષુ જેમ પદાર્થ પ્રકાશક છે, તેમ જ્ઞાન પણ પદાર્થ પ્રકાશક છે.

૪૨૬.

મુંબઈ. ચૈત્ર વદ ૧૨ રતિ. ૧૯૫૧.

શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંયોગથી ફરિફરી છૂટવાની ભલામણ કહી છે, અને તે સંયોગનો વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, એવો અસ્પષ્ટ માર્ગ કહ્યો છે, તે શ્રી જિન વીતરાગનાં ચરણકમળ પ્રત્યે અત્યંત ભક્તીથી નમસ્કાર.

આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય થવામાં જીવની અનાદિથી મૂલ થતી આવી છે. સમસ્ત શ્રુતજ્ઞાનસ્વરૂપ એવાં દ્વાદશાંગમાં સૌથી પ્રથમ ઉપદેશ યોગ્ય એવું આચારાંગસૂત્ર છે. તેના પ્રથમ શ્રુત સ્કંધમાં પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પ્રથમ વાક્યે જે શ્રી જિને ઉપદેશ કર્યો છે તે સર્વ અંગના સર્વ શ્રુતજ્ઞાનનો સારસ્વરૂપ છે, મોક્ષના વીજ મૂત છે, સમ્યક્ત્વસ્વરૂપ છે. તે વાક્ય પ્રત્યે ઉપયોગ સિર યવાથી જીવને નિશ્ચય આવશે કે, જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમની ઉપાસના વિના જીવ સ્વછંદે નિશ્ચય કરે તે છૂટવાનો માર્ગ નથી.

સર્વ જીવનું પરમાત્માપણું છે એમાં સંશય નથી તો પછી શ્રી.....પોતાને પરમાત્મસ્વરૂપ માને તે તે વાત અસત્ય નથી, પણ જ્યાંસુધી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી મુમુક્ષુ, જિજ્ઞાસુ રહેવું તે વધારે સારું છે; અને તે રહે તે ચક્રાર્થ પરમાત્મપણું પ્રગટે છે. જે, માર્ગ મુક્તિને પ્રવર્તવાથી તે પદનું જ્ઞાન થતું નથી તથા શ્રી જિન વિતરાગ, સર્વજ્ઞપુરુષોની આસ્થાતમા કરવારૂપ શ્રવણી થાય છે. ધીજો કંઈ મેદ નથી.

મૃત્યુનું આવડું અવશ્ય છે.

૪૨૫.

તમારે વેદાંત ગ્રંથ વાંચવાનો કે તે પ્રસંગની વાતચીત શ્રવણ કરવાનો પ્રસંગ રહેતો હોય તો તે જાંચનથી તથા શ્રવણથી જીવમાં ચૈરાગ્ય અને ઉપશમ વર્ધમાન થાય એમ કરવું જોગ્ય છે. તેમાં પ્રતિપાદન કરેલા સિદ્ધાંતનો જો નિશ્ચય થતો હોય તો કરવામાં અથ નથી, તથાપિ જ્ઞાની-પુરુષના સમાગમ ઉપાસનાથી સિદ્ધાંતનો નિશ્ચય કર્યાવિના આત્મ વિરોધ થવા સંભવ છે.

૪૨૬.

મુંબઈ. વૈશ્ર. વદ ૧૪ સુષ. ૧૯૫૧.

ૐ

ચારિત્રદશા સંબંધી (ચારિત્ર શ્રી જિનના અભિપ્રાયમાં શું છે? તે વિચારી અમલજ્ઞાન થવું) અનુપ્રેક્ષા કરવાથી જીવમાં સ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિચારે કરી ઉત્પન્ન થયેલી ચારિત્ર ચરિયામ સ્વભાવરૂપ સ્વસ્થતા વિના જ્ઞાન અઘ્રલ છે, એવો જિનનો અભિપ્રાય તે અન્યાનાથ સત્ય છે.

તે સંબંધી અનુપ્રેક્ષા ધર્મીવાર સ્થા છતાં ચંચલ પરિણતિનો હેતુ એવો ઉપાધિયોગ તીવ્ર ઉદયરૂપ હોવાથી ચિત્તમાં ઘણું કરી સ્વેદ જોવું રહે છે, અને તે સ્વેદથી શિથિલતા ઉત્પન્ન થઈ વિશેષ જાણવાનું થઈ શકતું નથી. બાકી કંઈ જાણવા વિષે તો ચિત્તમાં ધર્મીવાર રહે છે. એ જ વિનંતિ.

૪૨૭.

મુંબઈ. વૈશ્ર. ૧૪૫૧.

વિષયાદિ ઇચ્છિત પદાર્થ મોગવી તેથી નિષ્ક્રિય થવાની ઇચ્છા રાખવી અને તે ક્રમે પ્રવર્તવાથી આગભર તે વિષયમૂર્છા ઉત્પન્ન થવી ન સંભવે એમ થવું કઠણ છે. કેમકે જ્ઞાનદશાવિના વિષયનું નિર્મૂલપણું થવું સંભવતું નથી.

માત્ર ઉદય વિષયો મોગવ્યાથી નાશ થાય; પણ જો જ્ઞાનદશા ન હોય તો વિષય આરાધતાં ઉત્કુક પરિણામ થવા વિના ન રહે; અને તેથી પરાજિત થવાને બદલે વિષય વર્ધમાન થાય.

જેને જ્ઞાનદશા છે તેવા પુરુષો વિષયાકાંક્ષાથી અથવા વિષયનો અનુભવ કરી તેથી ત્રિસ્ત્ર જ્ઞાની ઇચ્છાથી તેમાં પ્રવર્તતા નથી, અને એમ જો પ્રવર્તવા જાય તો જ્ઞાનને પણ આવરણ આવવા યોગ્ય છે. માત્ર પ્રારબ્ધસંબંધી ઉદય હોય છટ્ટે છૂટી ન શકાય તેથી જ જ્ઞાનીપુરુષની મોગપ્રવૃત્તિ છે. તે પણ પૂર્વપશ્ચાત્ પશ્ચાત્તાપવાળી અને મંદમાં મંદ પરિણામ સંયુક્ત હોય છે.

સામાન્ય મુશુકુ જીવ વૈરાગ્યના ઉદ્ભવને અર્થે વિષય આરાધવા જતાં તો ઘણું કરી વંચાવા સંમ્મ છે, કેમકે જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે પ્રસંગને માંડ માંડ જીતી શક્યા છે, તો જેની માત્ર વિચાર-વક્ષા છે, એવા પુરુષનો ભાર નથી કે તે વિષયને એવા પ્રકારે જીતી શકે.

૫૦૦.

જે જીવને મોહનીય કર્મરૂપી કષાયનો ત્યાગ કરવો હોય, તેનો એકદમ ત્યાગ કરવા ધારશે ત્યારે કરી શકાશે તેવા વિશ્વાસ ઉપર રહી તેનો ક્રમે ત્યાગ કરવાનો અભિપ્રાય નથી કરતો, તે એકદમ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યે મોહનીય કર્મના બઠ આગઠ ટકી શકતો નથી; કારણ કર્મરૂપ શત્રુને ધીરે ધીરે નિર્બળ કર્યા વિના કાઢી મુકવાને તે એકદમ અસમર્થ બને છે. આત્માના નિર્બળપણને લઈને તેના ઉપર મોહનું બઠવાનપણું છે. તેનું જોર ઓછું કરવાને આત્મા પ્રયત્ન કરે, તો એકી વસ્તે તેના ઉપર જય મેળવવાની ધારણામાં તે ઠગાય છે. જ્યાંસુધી મોહવૃત્તિ લહવા સામી નથી આવી ત્યાંસુધી મોહવશ આત્મા પોતાનું બઠવાનપણું ધારે છે, પરંતુ તેથી કસોટીનો પ્રસંગ આવ્યે આત્માને પોતાનું કાયરપણું સમજાય છે, માટે જેમ બને તેમ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય મોઢા કરવા. તેમાં મુશ્કેલ્લે ઉપસ્થિત ઇન્દ્રિય અમલમાં લાવવી; એમ અનુક્રમે બીજી ઇન્દ્રિય (અપૂર્ણ.)

૫૦૧.

સં. ૧૯૫૧ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૫ સોમે—સાયંકાઠથી પ્રત્યાસ્થાન.

સં. ૧૯૫૧ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧૪ મોમે.

૫૦૨.

મુંબઈ. વૈશાખ શુદ્ધ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૧.

(૧)

ધર્મને નમસ્કાર.

બીજરાગને નમસ્કાર.

શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

(૨)

* સો ધમ્મો જથ્થ દયા, દસઠ્ઠ દોસા ન જસ્સ સો દેવો,

સો હુ ગુરુ જો નાણી, આરંભ પરિગ્રહ વિરઓ.

૫૦૩.

(૧) સર્વ ક્લેશથી અને સર્વ દુઃસ્થથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ તથા અસત્પ્રસંગથી જીવનું વિચારબળ પ્રવર્તેલું નથી, એમાં કિંચિત્ માત્ર સંશય નથી.

* જ્યાં દયા તે ધર્મ, અઠાર દોષરહિત (બીજરાગ) તે દેવ, અને અરંભપરિગ્રહથી રહિત જ્ઞાની તે ગુરુ (સત્પુરુષ).

આરંભ પરિગ્રહનું અલ્પત્વ કરવાથી અસત્સંગનું બઠ ઘટે છે, સત્સંગના આશ્રયથી અસત્સંગનું બઠ ઘટે છે. અસત્સંગનું બઠ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે. અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવસ્વરૂપ, સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃસ્થિતિ રહિત એવો મોક્ષ થાય છે; એ વાત કેવલ સત્ય છે.

જે જીવો મોહનિદ્રામાં સુતા છે તે અમુનિ છે; નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો જાગૃત રહે; પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મજ્ઞાન કરવું જ છે. જો આત્મજ્ઞાન ન થાય તો સર્વ પદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણું છે.

જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે.

કોઈ પણ તથારૂપ જોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અંતર્ભેદ જાગૃતિ થાય તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી.

અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્યવૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે.

જો કોઈ આત્મજોગ બને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે. પ્રાચ્યે મનુષ્યદેહવિના આત્મજોગ બનતો નથી એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી આ જ દેહમાં આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે.

વિચારની નિર્મલતાએ કરી જો આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણા જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે.

અસત્સંગ પ્રસંગનો ઘેરાવો વિશેષ છે, અને આ જીવ તેથી અનાદિ કાલનો હીનસત્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈ વિચાર દશાને પામે.

જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યંતપણે ભાસે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય.

હવે આ ઉપાધિ કાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આર્તિ થયા કરે છે, અને છૂટવા વિના જે કંઈ પણ કાલ જાય છે, તે આ જીવનું શિથિલપણું જ છે એમ લાગે છે; અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે.

જનકાદિ ઉપાધિમાં રક્ષા છતાં આત્મસ્વભાવમાં વસતા હતા એવા આલંબન પ્રત્યે વ્યારેય બુદ્ધિ થતી નથી. શ્રી જિન જેવા જન્મત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા મયના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતાં કરતાં કાલ વ્યતીત કરશે તો અગ્રેય થશે એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમકે એમ જ કર્તવ્ય છે.

જે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતા નથી, તે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છતાં જીવન્મુક્ત-

પણું સર્વથા માનીને જીવન્મુક્ત દશાની જીવ આસાતના કરે છે, એમ વર્તે છે. સર્વથા રાગ દ્વેષ પરિણામનું પરિક્ષીણપણું જ કર્તવ્ય છે.

અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યાં અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે. અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યા વિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય એમ શ્રી તીર્થંકરે સ્વીકાર્યું છે.

આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવૃત્તિનો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે.

તે તાદાત્મ્યઅધ્યાસનિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ થવા અર્થે આ બાહ્ય પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે. બાહ્ય પ્રસંગના ત્યાગને અર્થે અંતર્ત્યાગ કહ્યો નથી, એમ છે તોપણ આ જીવે અંતર્ત્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવીયોગ્ય છે.

નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છૈયે અને જેમ તે કાર્ય તરત પતે તેમ જાપ જપીએ છૈયે. જો કે એમ લાગે છે કે તે વિચાર અને જાપ હજી તથારૂપ નથી, શિથિલ છે; માટે અત્યંત વિચાર અને તે જાપને ઉપપણે આરાધવાનો અરૂપકાઠમાં યોગ કરવો ઘટે છે, એમ વર્ત્યા કરે છે.

પ્રસંગથી કેટલાંક અસ્પર્શ સંબંધ જેવાં વચનો આ પત્રમાં લખ્યાં છે, તે વિચારમાં સ્ફુરી આવતાં સ્વ વિચારબલ વધવાને અર્થે અને તમને વાંચવા વિચારવાને અર્થે લખ્યાં છે.

(૨) જીવ, પ્રદેશ, પર્યાય તથા સંસ્થાત, અસંસ્થાત, અનંત આદિ વિષે તથા રસનાં વ્યાપકપણાં વિષે ક્રમે કરી સમજવું યોગ્ય થશે.

૫૦૪.

સુંબઈ. વૈશાખ સુદ. ૧૯૫૧.

શ્રી.....પ્રત્યે સુધારસ સંબંધી વાતચિત કરવાનો અવસર તમને પ્રાપ્ત થાય તો કરશો.

જે દેહ પૂર યુવાવસ્થામાં અને સંપૂર્ણ આરોગ્યતામાં દેહતાં છતાં પણ ક્ષણમંગુર છે તે દેહમાં પ્રીતિ કરીને શું કરીએ? જગત્ના સર્વ પદાર્થ કરતાં જે પ્રત્યે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રીતિ છે એવો આ દેહ તે પણ દુઃખનો હેતુ છે, તો બીજા પદાર્થમાં સુખના હેતુની શું કલ્પના કરવી? જે પુરુષોએ વક્ષ જેમ શરીરથી જૂઠું છે, એમ આત્માથી શરીર જૂઠું છે એમ દીઠું છે તે પુરુષો ધન્ય છે. બીજાની વસ્તુ પોતાથી મહાન થઈ હોય, તે જ્યારે એમ જણાય કે બીજાની છે, ત્યારે તે આપી દેવાનું જ કાર્ય મહાત્મા પુરુષો કરે છે.

દુષ્પ્રમ કાઠ છે, એમાં સંશય નથી. તથારૂપ પરમજ્ઞાની આત્મપુરુષનો પ્રાયઃ વિરહ છે. વીરજા જીવો સમ્યગ્દૃષ્ટિપણું પામે એવી કાઠ સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. જ્યાં સહજસિદ્ધ આત્મચારિત્રદશા વર્તે છે એવું કેવલજ્ઞાન પામવું કઠણ છે, એમાં સંશય નથી.

પ્રવૃત્તિ વિરામ પામતી નથી; વિરક્તપણું ઘણું વર્તે છે. વનને વિષે અથવા એકાંતને વિષે સહજ સ્વરૂપને અનુભવતો એવો આત્મા નિર્વિષય પ્રવર્તે એમ કરવામાં સર્વ હચ્છા રોકાણી છે.

૫૦૫.

સુંબઈ. વૈશાખ સુદ ૧૫ સુવ. ૧૯૫૧.

આત્મા અત્યંત સહજ સ્વસ્થતા પામે એ જ સર્વ જ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યો છે.

અનાદિકાલથી જીવે અસ્વસ્થતા નિરંતર આરાધી છે, જેથી સ્વસ્થતા પ્રત્યે આવવું તેને દુર્ગમ પડે છે. શ્રી જિને એમ કહ્યું છે કે યથાપ્રવૃત્તિકરણસુધી જીવ અનંતીકાર બાબ્બો છે, ધન જે સમયે ગ્રંથીમેદ થવા સુધી આવવાનું થાય છે ત્યારે ક્ષોભ પામી પાછો સંસાર પરિણત્રી થયા કરે છે. ગ્રંથીમેદ થવામાં જે વીર્યગતિ જોઈએ તે થવાને અર્થે જીવે તિષ્ઠ પ્રત્યે સત્સમામમ, સદ્વિચાર અને સદ્ગ્રંથનો પરિચય નિરંતરપણે કરવો શ્રેયશ્રુત છે.

આ દેહનું આયુષ્ય પ્રત્યક્ષ ઉપાધિ યોગે વ્યતીત થયું જાય છે, એ માટે અત્યંત શોક થાય છે, અને તેનો અલ્પ કાલમાં જો ઉપાય ન કર્યો તો અમ જેવા અવિચારી પણ થોડા સમજવા. જે જ્ઞાનથી કામ નાશ પામે તે જ્ઞાનને અત્યંત મક્ષિણ નમસ્કાર હો.

૫૦૬.

સર્વ કરતાં જેમાં અધિક શ્રેષ્ઠ રક્ષા કરે છે એવી આ કાયા તે રોમ, જસાદિથી સ્વાત્માને બંદુલ્લેખ થઈ પડે છે; તો પછી તેથી દૂર એવાં ધનાદિથી જીવને સ્થાનરૂપ (યથાબોધ્ય) સુલ્લેખ થાય એમ માનતાં વિચારવાનું બુદ્ધિ જરૂર ક્ષોભ પામવી જોઈએ; અને કોઈ વીજા વિચારમાં જવી જોઈએ, એવો જ્ઞાની પુરુષોએ નિર્ણય કર્યો છે, તે યથાતથ્ય છે.

૫૦૭.

સુંબઈ. વૈશાખ વદ ૭ ગુરુ. ૧૯૫૧.

ૐ

વેદાંતાદિમાં આત્મસ્વરૂપની જે વિચારણા કહી છે, તે વિચારણા કરતાં શ્રી જિનાગમમાં આત્મસ્વરૂપની વિચારણા કહી છે, તેમાં મેદ પડે છે.

સર્વ વિચારણાનું ફલ આત્માનું સહજ સ્વભાવે પરિણામ થવું એ જ છે.

સંપૂર્ણ રાગ દ્વેષના ક્ષય વિના સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે નહીં એવો નિશ્ચય જિને કહ્યો છે તે, વેદાંતાદિ કરતાં બલ્લાન પ્રમાણભૂત છે.

૫૦૮.

સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે. કેમકે જ્યાં રાગાદિ દીક્ષા સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવા યોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

શ્રી જિને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે. પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.

સાંખ્યાદિ દર્શને બંધ, મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી બલ્લાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિન વીતરાગે કહી છે, એમ જાણું છું.

૫૦૯.

અમારાં ચિત્તને વિષે સર્વસ્વરૂપ એમ આવે છે અને એમ પરિણામ સ્થિર રક્ષા કરે છે કે જેથી આત્મ કલ્યાણનો નિર્ધાર શ્રી વર્ધમાન સ્વામીએ કે શ્રી ઋષભાદિએ કર્યો છે, તેવો નિર્ધાર વીજા સંપ્રદાયને વિષે નથી.

વેદાંતાદિ દર્શનનો કહ્ય આત્મજ્ઞાન મળી અને સંપૂર્ણ મોક્ષ પ્રત્યે જતો જોવામાં આવે છે ; પણ તેનો યથાયોગ્ય નિર્ધાર સંપૂર્ણપણે તેમાં જણાતો નથી ; અંશે જણાય છે, અને કંઈ કંઈ તે પણ પર્યાયપેર દેક્ષમ્ય છે. જો કે વેદાંતને વિષે ઠામ ઠામ આત્મચર્ચા જ વિદેશી છે, તથાપિ તે ચર્ચા સ્પષ્ટપણે અવિરુદ્ધ છે, એમ હજી સુધી લાગી શકતું નથી. એમ પણ બને કે વસ્તુતે વિચારના કોઈ ઉદ્દ્ય મેદથી વેદાંતનો આશ્રય થીજે સ્વરૂપે સમજવામાં આવતો હોય, અને તેથી વિરોધ માસતો હોય, એવી આશંકા પણ ફરિફરી ચિત્તમાં કરવામાં આવી છે, વિશેષ વિશેષ આત્મવીર્ય અજ્ઞાનીને તેને અવિરોધ જોવા માટે વિચાર કર્યા કરેલ છે, તથાપિ એમ જણાય છે કે વેદાંત જે પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ કહે છે, તે પ્રકારે સર્વથા વેદાંત અવિરોધપણું પામી શકતું નથી. કેમકે તે કહે છે તે જ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ નથી, કોઈ તેમાં મોટો મેદ જોવામાં આવે છે, અને તે તે પ્રકારે સાંખ્યાદિ દર્શનને વિષે પણ મેદ જોવામાં આવે છે.

એક માત્ર શ્રી જિને કહ્યું છે તે આત્મસ્વરૂપ વિશેષ વિશેષ અવિરોધી જોવામાં આવે છે ; તે પ્રકારે વેદવામાં આવે છે ; સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જિનનું કહેલું આત્મસ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે, એમ માસે છે. સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જ છે, એમ કહેવામાં નથી આવતું તેનો હેતુ માત્ર એટલો જ છે કે સંપૂર્ણપણે આત્માવસ્થા પ્રગટી નથી, જેથી જે અવસ્થા અપ્રગટ છે, તે અવસ્થાનું અનુમાન વર્તમાનમાં કરીએ છીએ ; જેથી તે અનુમાન પર અત્યંત માર ન દેવા યોગ્ય ગણી વિશેષ વિશેષ અવિરોધી છે, એમ જણાવ્યું છે ; સંપૂર્ણ અવિરોધી હોવાયોગ્ય છે, એમ લાગે છે.

સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ કોઈ પણ પુરુષને વિષે પ્રગટવું જોઈએ, એવો આત્માને વિષે નિશ્ચય પ્રતીતિ માવ આવે છે. અને તે કેવા પુરુષને વિષે પ્રગટવું જોઈએ, એમ વિચાર કરતાં જિન જેવા પુરુષને પ્રગટવું જોઈએ એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. કોઈને પણ આ સૃષ્ટિમંડળને વિષે આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રગટવાયોગ્ય હોય તો શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને વિષે પ્રથમ પ્રગટવાયોગ્ય લાગે છે અથવા તે દક્ષાના પુરુષોને વિષે સૌથી પ્રથમ સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ (અપૂર્ણ)

૫૧૦.

ગુંબઈ. વૈશાખ વદ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૧.

ૐ

અલ્પકાલમાં ઉપાધિરહિત થવા ઇચ્છનારે આત્મપરિણતિને ક્યા વિચારમાં આજવી વટે છે કે જેથી તે ઉપાધિરહિત થઈ શકે ? એ પ્રશ્ન અને હલ્યું હતું તેના ઉત્તરમાં તમે હલ્યું કે ઝ્યાંસુધી રાગબંધન છે ત્યાંસુધી ઉપાધિરહિત થવાતું નથી, અને તે બંધન આત્મપરિણતિથી ઓહું પડી જાય તેવી પરિણતિ રહે તો અલ્પ કાલમાં ઉપાધિરહિત થવાય. એ પ્રમાણે ઉત્તર હલ્યાં તે યથાર્થ છે.

અહીં પ્રશ્નમાં વિશેષતા એટલી છે કે પરાણે ઉપાધિયોગ પ્રાપ્ત થતો હોય, તે પ્રત્યે રાગ, દ્વેષાદિ પરિણતિ ઓહી હોય, ઉપાધિ કરવા ચિત્તમાં ચારવાર રેલ રહેતો હોય, અને તે ઉપાધિને

ત્યાગ કરવામાં પરિણામ રહ્યાં કરતાં હોય તેમ છતાં ઉદય બઢી ઉપાધિ પ્રસંગ વર્તતો હોય તો તે શા ઉપાયે નિવૃત્ત કરી શકાય? એ પ્રશ્ન વિષે જે લક્ષ પહોંચે તે લક્ષ્યો.

‘ભાવાર્થ પ્રકાશ’ ગ્રંથ અમે વાંચ્યો છે, તેમાં સંપ્રદાયના વિવાદનું કંઈક સમાધાન થઈ શકે એવી રચના કરી છે, પણ તારતમ્યે વાસ્તવ્ય જ્ઞાનવાનની રચના નથી; એમ મને લાગે છે.

શ્રી હુંગરે “અસ્તે પુરુશ એક વરસ્ત્ર હે” એ સવૈયો લખાવ્યો તે વાંચ્યો છે. શ્રી હુંગરને એવા સવૈયાનો વિશેષ અનુભવ છે, તથાપિ એવા સવૈયામાં પણ ઘણું કરીને છાંયા જેવો ઉપદેશ જોવામાં આવે છે, અને તેથી અમુક નિર્ણય કરી શકાય અને કદી નિર્ણય કરી શકાય તો તે પૂર્વાપર અવિરોધ રહે છે, એમ ઘણું કરીને લક્ષમાં આવતું નથી. જીવના પુરુષાર્થ ધર્મને કેટલીક રીતે એવી વાણી બઢવાન કરે છે, એટલો તે વાણીનો ઉપકાર કેટલાક જીવો પ્રત્યે થવો સંભવે છે.

તમારા આજના પત્રમાં છેવટે શ્રી હુંગરે જે સાક્ષી લખાવી છે, “વ્યવહારની જાઝ પાંદડે પાંદડે પરજઝી” એ પદ જેમાં પહેલું છે તે યથાર્થ છે. ઉપાધિથી ઉદાસ થયેલાં ચિત્તને ધીરજનો હેતુ થાય એવી સાક્ષી છે.

૫૧૧.

સુંબઈ. વૈશાખ વદ ૧૪ ગુરુ. ૧૯૫૧.

શરણ (આશ્રય) અને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે, અધીરજથી સ્વેદ કર્તવ્ય નથી, ચિત્તને દેહાદિ ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવો યોગ્ય નથી. અસ્થિર પરિણામ ઉપશમાવચાયોગ્ય છે.

૫૧૨.

સુંબઈ. જેઠ શુદ્ધ ૨ રવિ. ૧૯૫૧.

અપારવત્ સંસારસમુદ્રથી તારનાર એવા સદ્ધર્મનો નિષ્કારણ કરુણાથી જેણે ઉપદેશ કર્યો છે તે જ્ઞાનીપુરુષના ઉપકારને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

મને નિવૃત્તિ ઘણું કરી મઝી શકે તેમ છે. પણ આ ક્ષેત્ર સ્વભાવે પ્રવૃત્તિવિશેષ વાલું છે; જેથી નિવૃત્તિક્ષેત્રે જેવો સત્સમાગમથી આત્મપરિણામનો ઉત્કર્ષ થાય છે, તેવો ઘણું કરી પ્રવૃત્તિવિશેષ-ક્ષેત્રે થવો કઠણ પડે છે. કોઈ વસ્તુ વિચારવાનને તો પ્રવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં સત્સમાગમ વિશેષ લાભકારક થઈ પડે છે. જ્ઞાનીપુરુષની, મીઠમાં નિર્મઝ દશા જોવાનું બને છે. એ આદિ નિમિત્તથી વિશેષ લાભકારક પણ થાય છે. પરપરિણતિનાં કાર્ય કરવાનો પ્રસંગ રહે અને સ્વપરિણતિમાં સ્થિતિ રાહ્યા કરવી તે ચૌદમા જિનની સેવા શ્રી આનંદધનજીએ કહી છે, તેથી પણ વિશેષ દોહલું છે.

જ્ઞાનીપુરુષને નવવાડવિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય દશા વર્તે ત્યારથી જે સંયમ સુસ્થ પ્રગટે છે તે અવર્ણનીય છે. ઉપદેશમાર્ગ પણ તે સુસ્થ પ્રગટ્યે પ્રરૂપવાયોગ્ય છે.

૫૧૩.

સુંબઈ. જેઠ શુદ્ધ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૧.

ૐ

ઘણા મોટા પુરુષોના રિઢ્ઢીયોગ સંબંધી શાસ્ત્રમાં વાત આવે છે, તથા લોક કથામાં તેવી વાતો સંમઝાય છે, તે માટે આપને સંશય રહે છે, તેનો સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે ઉત્તર છે:—

અદ્દ મહાસિદ્ધિ આદિ જે જે સિદ્ધિઓ કહી છે, ‘ૐ’ આદિ મંત્રયોગ કહ્યા છે, તે સર્વ સાચાં છે. આલૈશ્વર્ય પાસે એ સર્વ અલ્પ છે. જ્યાં આત્મસ્થિરતા છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારના સિદ્ધિયોગ વસે છે. આ કાઠમાં તેવા પુરુષો દેખાતા નથી, તેથી તેની અપ્રતીતિ આવવાનું કારણ છે, પણ વર્તમાનમાં કોઈક જીવમાં જ તેવી સ્થિરતા જોવામાં આવે છે. ઘણાં જીવોમાં સત્ત્વનું ન્યૂનપણું વર્તે છે, અને તે કારણે તેવા ચમત્કારાદિનું દેખાવાપણું નથી, પણ તેનું અસ્તિત્વ નથી એમ નથી. તમને અંદેશો રહે છે એ આશ્ચર્ય લાગે છે. જેને આત્મપ્રતીતિ ઉત્પન્ન થાય તેને સહેજે એ વાતનું નિઃશંકપણું થાય છે. કેમકે આત્મામાં જે સમર્થપણું છે, તે સમર્થપણા પાસે એ સિદ્ધિલભિષ્ણું કાંઈ વિશેષપણું નથી. એવાં પ્રશ્નો કોઈ કોઈ વાર લ્લોહો તેનું શું કારણ છે, તે જણાવશો. એ પ્રકારનાં પ્રશ્નો વિચારવાને કેમ હોય ?

૫૧૪.

મનમાં રાગદ્વેષાદિનાં પરિણામ થયાં કરે છે, તે સમયાદિ પર્યાય ન કહી શકાય; કેમકે સમયનું અત્યંત સૂક્ષ્મપણું છે, અને મનપરિણામનું સૂક્ષ્મપણું તેવું નથી. પદાર્થનો અત્યંતમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ પરિણતિનો પ્રકાર છે તે સમય છે.

રાગદ્વેષાદિ વિચારોનું ઉદ્ભવ થવું તે જીવે પૂર્વોપાર્જિત કરેલાં કર્મના યોગથી છે; વર્તમાનકાળમાં આત્માનો પુરુષાર્થ કંઈ પણ તેમાં હાનિવૃદ્ધિમાં કારણરૂપ છે, તથાપિ તે વિચાર વિશેષ ગહન છે.

શ્રી જિને જે સ્વાધ્યાય કાઠ કહ્યા છે, તે યથાર્થ છે. તે તે પ્રસંગે પ્રાણાદિનો કંઈ સંધિમેદ થાય છે. ચિત્તને વિક્ષેપ નિમિત્ત સામાન્ય પ્રકારે હોય છે, હિંસાદિ યોગનો પ્રસંગ હોય છે, અથવા કોમલ પરિણામમાં વિઘ્નભૂત કારણ હોય છે, એ આદિ આશ્રયે સ્વાધ્યાયનું નિરૂપણ કર્યું છે.

અમુક સ્થિરતા થતાંપુથી વિશેષ લ્લવાનું બની શકે તેમ નથી; તો પણ બન્યો તેટલો પ્રયાસ કરી આ ૩ પત્તાં લ્લ્યાં છે.

૫૧૫.

સુંબઈ. જેઠ શુદ્ધ ૧૫ શુક્ર. ૧૯૫૧.

તથારૂપ ગંભીર વાક્ય નથી, તોપણ આશય ગંભીર હોવાથી એક લૌકિક વચનનું આત્મામાં હાલ ઘણી વાર સ્મરણ થઈ આવે છે. તે વાક્ય આ પ્રમાણે છે.—“રાંડી રૂપ, માંડી રૂપ, પણ સાત ભરતાર વાઢી તો મોઢું જ ન ઉઘાડે.” વાક્ય અગંભીર હોવાથી લ્લવામાં પ્રવૃત્તિ ન થાત, પણ આશય ગંભીર હોવાથી અને પોતાને વિષે વિચારવાનું વિશેષ દેખાવાથી તમને પત્તું લ્લવાનું સ્મરણ થતાં આ વાક્ય લ્લ્યું છે, તેના પર યથાશક્તિ વિચાર કરશો.

૫૧૬.

સુંબઈ. જેઠ શુદ્ધ ૨ રવિ. ૧૯૫૧.

વિચારવાને દેહ છૂટવા સંબંધી હર્ષ વિષાદ ઘટે નહીં. આત્મપરિણામનું વિભાવપણું તે જ હાનિ અને તે જ મુખ્ય મરણ છે. સ્વભાવ સન્મુક્તતા,—તેવી ઇચ્છા તે હર્ષ વિષાદ ટાળે છે.

૫૧૭.

સુંબઈ. જેઠ શુદ્ધ ૫ શુક્ર. ૧૯૫૧.

સર્વને વિષે સમભાવની ઇચ્છા રહે છે.

ए श्रीपाळनो रास करंतां, ज्ञान अमृत रस बुज्यो रे, मुज०

(श्री यशोविजयजी.)

તીવ્ર વૈરાગ્યવાનને, જે ઉદયના પ્રસંગ શિથિલ કરવામાં ઘણીવાર ફઠ્ઠીમૂત થાય છે, તેવા ઉદયના પ્રસંગ જોઈ ચિત્તમાં અત્યંત ઉદાસપણું આવે છે. આ સંસાર ક્યાં કારણે પરિચય કરવાયોગ્ય છે? તથા તેની નિવૃત્તિ ઇચ્છનાર એવા વિચારવાનને પ્રારબ્ધવશાત્ તેનો પ્રસંગ રહ્યા કરતો હોય તો તે પ્રારબ્ધ બીજે કોઈ પ્રકારે ત્વરાપ વેદી શકાય કે કેમ? તે તમે તથા શ્રી હુંગર વિચાર કરીને લેખશો.

જે તીર્થંકરે જ્ઞાનનું ફઠ્ઠ વિરતિ કહ્યું છે, તે તીર્થંકરને અત્યંત મક્તિય નમસ્કાર હો. નહીં ઇચ્છવામાં આવતાં છતાં જીવને મોગવડું પડે છે, એ પૂર્વ કર્મનો સંબંધ યથાર્થ સિદ્ધ કરે છે.

૫૧૮.

મુંબઈ. જેઠ. ૧૯૫૧.

જ્ઞાનીના માર્ગના આશયને ઉપદેશનારાં વાક્યો.

૧. સહજ સ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તેને શ્રી વીતરાગ મોક્ષ કહે છે.
૨. સહજ સ્વરૂપથી જીવ રહિત નથી, પણ તે સહજ સ્વરૂપનું માત્ર માન જીવને નથી, જે થવું તે જ સહજ સ્વરૂપે સ્થિતિ છે.
૩. સંગના યોગે આ જીવ સહજ સ્થિતિને મૂલ્યો છે, સંગની નિવૃત્તિય સહજ સ્વરૂપનું અપરોક્ષ માન પ્રગટે છે.
૪. એજ માટે સર્વ તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીઓએ અસંગપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે; કે જેનાં અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યાં છે.
૫. સર્વ જિનાગમમાં કહેલાં વચનો એક માત્ર અસંગપણામાં જ શમાય છે, કેમકે તે થવાને અર્થે જ તે સર્વ વચનો કહ્યાં છે. એક પરમાણુથી માંડી ચૌદ રાજલોકની અને મેઘાન્મેષથી માંડી શૈલેશીઅવસ્થાપર્યંતની સર્વ ક્રિયા વર્ણવી છે, તે એ જ અસંગતા સમજાવાને અર્થે વર્ણવી છે.
૬. સર્વ માવથી અસંગપણું થવું તે સર્વથી દુષ્કરમાં દુષ્કર સાધન છે; અને તે નિરાશ્રયપણે સિદ્ધ થવું અત્યંત દુષ્કર છે. એમ વિચારી શ્રી તીર્થંકરે સત્સંગને તેનો આધાર કહ્યો છે; કે જે સત્સંગના યોગે સહજ સ્વરૂપમૂત એવું અસંગપણું જીવને ઉત્પન્ન થાય છે.
૭. તે સત્સંગ પણ જીવને ઘણીવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં ફઠ્ઠવાન થયો નથી એમ શ્રી વીતરાગે કહ્યું છે, કેમકે તે સત્સંગને ઓઠલ્લી આ જીવે તેને પરમહિતકારી જાણ્યો નથી, પરમસ્નેહે ઉપાસ્યો નથી, અને પ્રાપ્ત પણ અપ્રાપ્ત ફઠ્ઠવાન થવાયોગ્ય સંજ્ઞાએ વિસર્જન કર્યો છે, એમ કહ્યું છે. આ અમે કહ્યું તે જ વાતની વિચારણાથી અમારા આત્મામાં આત્મગુણ આવીર્માવ પામી સહજ સમાધિ પર્યંત પ્રાપ્ત થયા એવા સત્સંગને હું અત્યંત અત્યંત મક્તિય નમસ્કાર કરું છું.

44

આત્માને વિષે નિરંતર પરિણામી કરવા યોગ્ય છે. જે પોતાના આત્મગુણને વિશેષ વિચારવા શબ્દ-રૂપે અમે લક્ષ્યાં છે.

૫૧૯.

મુંબઈ. જેટ શુદ્ધ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૧.

(૧)

જ્ઞાનીપુરુષને જે સુખ વર્તે છે, તે નિજ સ્વભાવમાં સ્થિરતાનું, સ્થિતિનું વર્તે છે. અન્ય, બાહ્ય પદાર્થમાં તેને સુખબુદ્ધિ નથી, માટે તે તે પદાર્થથી જ્ઞાનીને સુખદુઃખાદિનું વિશેષણું કે ઓછાપણું કહી શકાતું નથી. જો કે સામાન્યપણે શરીરનાં સ્વાસ્થ્યાદિથી શાતા અને જ્વરાદિથી અશાતા જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બંનેને થાય છે, તથાપિ જ્ઞાનીને તે તે પ્રસંગ હર્ષ વિષાદનો હેતુ નથી, અથવા જ્ઞાનના તારતમ્યમાં ન્યૂનપણું હોય તો કંઈક હર્ષ વિષાદ તેથી થાય છે, તથાપિ કેવળ અજાગૃતતાને પામવાયોગ્ય એવા હર્ષ વિષાદ થતા નથી. ઉદયવળે કંઈક તેવાં પરિણામ થાય છે, તોપણ વિચાર જાગૃતિને લીધે તે ઉદય ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે જ્ઞાનીપુરુષનાં પરિણામ વર્તે છે.

વાયુ ફેર હોવાથી વહાણનું બીજી તરફ સ્વેચ્છાવું થાય છે, તથાપિ વહાણ ચલાવનાર જેમ પહોંચવા યોગ્ય માર્ગ મળી તે વહાણને રાખવાના પ્રયત્નમાં જ વર્તે છે, તેમ જ્ઞાનીપુરુષ મન વચનાદિ યોગને નિજભાવમાં સ્થિતિ થવા મળી જ પ્રવર્તવે છે; તથાપિ ઉદય વાયુયોગે યત્કિંચિત્ દશાફેર થાય છે, તોપણ પરિણામ પ્રયત્ન સ્વર્ધર્મને વિષે છે.

જ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય, અજ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. પૂર્વ નિષ્પન્ન શુભ-અશુભ કર્મ પ્રમાણે બંનેને ઉદય વર્તે છે. જ્ઞાની ઉદયમાં સમ વર્તે છે; અજ્ઞાની હર્ષ વિષાદ પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. ત્યાં તો સ્ત્રિયાદિ પરિગ્રહનો પણ અપ્રસંગ છે. તેથી ન્યૂન ભૂમિકાની જ્ઞાન દશામાં (ચોથે, પાંચમે ગુણસ્થાનકે જ્યાં તે યોગનો પ્રસંગ સંભવે છે, તે દશામાં) વર્તતા જ્ઞાની સમ્યક્દૃષ્ટિને સ્ત્રિયાદિ પરિગ્રહની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૨)

પર પદાર્થથી જેટલે અંશે હર્ષ વિષાદ તેટલું જ્ઞાનનું તારતમ્ય ઓછું એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.

૫૨૦.

મુંબઈ. અશાઢ શુદ્ધ ૧ રવિ. ૧૯૫૧.

૧. સત્યનું જ્ઞાન થયા પછી મિથ્યા પ્રવૃત્તિ ન ટલે એમ બને નહીં. કેમકે જેટલે અંશે સત્યનું જ્ઞાન થાય તેટલે અંશે મિથ્યાભાવપ્રવૃત્તિ મટે, એવો જિનનો નિશ્ચય છે. કદી પૂર્વ પ્રારબ્ધથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો ઉદય વર્તતો હોય તોપણ મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં તાદાત્મ્ય થાય નહીં એ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે. અને નિત્ય પ્રત્યે મિથ્યા પ્રવૃત્તિ પરિક્ષીણ થાય એજ સત્ય જ્ઞાનની પ્રતીતિનું ફલ છે. મિથ્યા પ્રવૃત્તિ કંઈ પણ ટલે નહીં, તો સત્યનું જ્ઞાન પણ સંભવે નહીં.

૨. દેવલોકમાંથી જે મનુષ્યમાં આવે તેને લોભ વધારે હોય એ આદિ કહ્યું છે તે સામાન્યપણે છે, એકાંત નથી.

૫૨૧.

મુંબઈ. અશાઢ શુદ્ધ ૧ રવિ. ૧૯૫૧.

અમુક વનસ્પતીની અમુક ઋતુમાં જેમ ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ અમુક ઋતુમાં વિપરિણામ પણ થાય છે. સામાન્ય રીતે કેરીના રસ સ્પર્શનું વિપરિણામ આદ્રાં નક્ષત્રમાં થાય છે. આદ્રાં નક્ષત્ર પછી જે કેરી ઉત્પન્ન થાય છે તેનો વિપરિણામ કાઠ આદ્રાં નક્ષત્ર છે, એમ નથી. પણ સામાન્યપણે ચૈત્ર વૈશાખાદિ માસમાં ઉત્પન્ન થતી કેરી પરત્વે આદ્રાં નક્ષત્રે વિપરિણામીપણું સંભવે છે.

૫૨૨.

અહોરાત્ર ઘણું કરી વિચાર દશા રહ્યા કરે છે; જે સંક્ષેપમાં પણ લેખવાનું બની શકતું નથી. સમાગમમાં કંઈ પ્રસંગોપાત કહી શકાશે તો તેમ કરવા ઇચ્છા રહે છે, કેમકે તેથી અમને પણ હિતકારક સ્થિરતા થશે.

કર્બીરપંથી ત્યાં આવ્યા છે; તેમનો સમાગમ કરવામાં બાધ સંભવતો નથી; તેમ જ કોઈ તેમની પ્રવૃત્તિ યથાયોગ્ય ન લાગતી હોય તો તે વાતપર વધારે લક્ષ ન દેતાં કંઈ તેમના વિચારનું અનુકરણ કરવાયોગ્ય લાગે તે વિચારવું. વૈરાગ્યવાન હોય તેનો સમાગમ કેટલાક પ્રકારે આત્મ-ભાવની ઉન્નતિ કરે છે.

લોકસંબંધી સમાગમથી ઉદાસભાવ વિશેષ રહે છે. તેમ જ એકાંત જેવા યોગ વિના કેટલીક પ્રવૃત્તિનો રોધ કરવો બની શકે નહીં.

૫૨૩.

મુંબઈ. અશાઢ શુદ્ધ ૧૧ શુક્ર. ૧૯૫૧.

(૧) જે કષાય પરિણામથી અનંતસંસારનો સંબંધ થાય તે કષાય પરિણામને જિનપ્રવચનમાં અનંતાનુબંધી સંજ્ઞા કહી છે. જે કષાયમાં તન્મયપણે અપ્રશસ્ત (માઠા) ભાવે તીવ્રોપયોગે આત્માની પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં અનંતાનુબંધીનો સંભવ છે. મુખ્ય કરીને અહીં કહ્યાં છે, તે સ્થાનકે તે કષાયનો વિશેષ સંભવ છે:—સત્ત્વેવ, સદ્ગુરુ અને સત્ધર્મનો જે પ્રકારે દ્રોહ થાય, અવજ્ઞા થાય તથા વિમુક્ષ ભાવ થાય એ આદિ પ્રવૃત્તિથી, તેમ જ અસત્ત્વેવ, અસદ્ગુરુ તથા અસત્ધર્મનો જે પ્રકારે આગ્રહ થાય, તે સંબંધી કૃતકૃત્યતા માન્ય થાય એ આદિ પ્રવૃત્તિથી પ્રવર્તતાં અનંતાનુબંધી કષાય સંભવે છે, અથવા જ્ઞાનીના વચનમાં ક્ષિપુત્રાદિ ભાવોને જે મર્યાદા પછી ઇચ્છતાં નિર્ધ્વંશ પરિણામ કહ્યાં છે, તે પરિણામે પ્રવર્તતાં પણ અનંતાનુબંધી હોવા યોગ્ય છે. સંક્ષેપમાં અનંતાનુબંધી કષાયની વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે જણાય છે.

(૨) જે પુત્રાદિ વસ્તુ લોકસંજ્ઞાએ ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે, તે વસ્તુ દુઃસહાયક અને અસારમૂત જાણી પ્રાપ્ત થયા પછી નાશ પામ્યા છતાં પણ ઇચ્છવાયોગ્ય લાગતી ન હોતી, તેવા પદાર્થની હાલ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી અનિત્ય ભાવ જેમ બઢવાન થાય તેમ કરવાની જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે, એ આદિ ઉદાહરણ સાથે લક્ષ્યું તે બાંધ્યું છે. જે પુરુષની જ્ઞાનદશા સ્થિર રહેવાયોગ્ય છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ સંસાર પ્રસંગનો ઉદય હોય તો જાગૃતપણે પ્રવર્તવું ઘટે છે, એમ વીતરાગે કહ્યું છે, તે અન્યથા નથી; અને આપણે સૌએ જાગૃતપણે પ્રવર્તવું કરવામાં કંઈ શિથિલતા રાખીએ

તો તે સંસાર પ્રસંગથી બાધ થતાં વાર ન લાગે એવો ઉપદેશ એ વચનોથી આત્મામાં પરિણામી કરવાયોગ્ય છે, એમાં સંશય ઘટતો નથી. પ્રસંગની સાવ નિવૃત્તિ અશક્ય થતી હોય તો પ્રસંગ સંક્ષેપ કરવો ઘટે, અને ક્રમે કરીને સાવ નિવૃત્તિરૂપ પરિણામ આણવું ઘટે, એ મુમુક્ષુ પુરુષનો ભૂમિકા ધર્મ છે. સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રના યોગથી તે ધર્મનું આરાધન વિશેષે કરી સંભવે છે.

૫૨૪.

મુંબઈ. અષાઢ શુદ્ધ ૧૩ ગુરુ. ૧૯૫૧.

શ્રીમદ્ વીતરાગાય નમઃ

- (૧) કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ઘટે છે ?
- (૨) આ ભરતક્ષેત્રમાં આ કાળે તેનો સંભવ હોઈ શકે કે કેમ ?
- (૩) કેવલજ્ઞાનીને વિષે કેવા પ્રકારની આત્મસ્થિતિ હોય ?
- (૪) સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપમાં કેવા પ્રકારે ભેદ હોવાયોગ્ય છે ?
- (૫) સમ્યક્દર્શનવાન પુરુષની આત્મસ્થિતિ કેવી હોય ?

ઉપર જણાવેલા બોલપર યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કરવાયોગ્ય છે. તે સંબંધી પત્રવાટે તમારાથી લેખાવા યોગ્ય તે લેખશો.

હાલ અત્રે ઉપાધિનું કેટલુંક ઓછાપણું છે.

૫૨૫.

મુંબઈ. અષાઢ વદ ૨ રવિ. ૧૯૫૧.

શ્રીમદ્ વીતરાગને નમસ્કાર.

સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રના લાભને ઇચ્છતા એવા મુમુક્ષુઓને આરંભ, પરિગ્રહ અને રસસ્વાદાદિ પ્રતિબંધ સંક્ષેપ કરવાયોગ્ય છે, એમ શ્રી જિનાદિ મહાપુરુષોએ કહ્યું છે. જ્યાંસુધી પોતાના દોષ વિચારી સંક્ષેપ કરવાને પ્રવૃત્તિમાન ન થવાય ત્યાંસુધી સત્પુરુષનો કહેલો માર્ગ પરિણામ પામવો કઠણ છે. આ વાતપર મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ વિચાર કરવો ઘટે છે.

૫૨૬.

અષાઢ. વદ ૭ રવિ. ૧૯૫૧.

ૐ નમો વીતરાગાય.

(૧) આ ભરતક્ષેત્રને વિષે આ કાળમાં કેવલજ્ઞાન સંભવે કે કેમ ? એ વગેરે પ્રશ્નો લેખ્યાં હતાં, તેના ઉત્તરમાં તમારા તથા શ્રી લહેરામાઈના વિચાર, મઠેલાં પત્રથી વિશેષ કરી જાણ્યા છે. એ પ્રશ્નોપર તમને, લહેરામાઈને તથા શ્રી હુંગરને વિશેષ વિચાર કર્તવ્ય છે. અન્ય દર્શનમાં જે પ્રકારે કેવલ જ્ઞાનાદિનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે, તેમાં અને જૈન દર્શનમાં તે વિષયનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે, તેમાં કેટલોક મુખ્યભેદ જોવામાં આવે છે, તે સૌપ્રત્યે વિચાર થઈ સમાધાન થાય તો આત્માને કલ્યાણના અંગમૂત છે; માટે એ વિષયપર વધારે વિચાર થાય તો સારું.

(૨) “અસ્તિ” * એ પદથી માંડીને આત્માર્થે સર્વભાવ વિચારવાયોગ્ય છે; તેમાં જે સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્તિના હેતુ છે, તે મુખ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે, અને તે વિચાર માટે અન્ય પદાર્થના વિચારની પણ અપેક્ષા રહે છે, તે અર્થે તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે.

* અં. ૪૦૬ (૨).

એક બીજાં દર્શનનો મોટો મેદ જોવામાં આવે છે, તે સર્વની તુલ્યના કરી અમુક દર્શન સાચું છે એવો નિર્ધાર વધા મુમુક્ષુથી થવો દુષ્કર છે, કેમકે તે તુલ્યના કરવાની ક્ષયોપશમશક્તિ કોઈક જીવને હોય છે. વઢી એક દર્શન સર્વાંશે સત્ય અને બીજાં દર્શન સર્વાંશે અસત્ય એમ વિચારમાં સિદ્ધ થાય તો બીજાં દર્શનની પ્રવૃત્તિ કરનારની દશા આદિ વિચારવાયોગ્ય છે, કેમકે વૈરાગ્ય ઉપશમ જેનાં બઢવાન છે તેણે કેવલ અસત્યનું નિરુપણ કેમ કર્યું હોય ? એ આદિ વિચારવા યોગ્ય છે. વઢી સર્વ જીવથી આ વિચાર થવો દુલ્લભ છે. અને તે વિચાર કાર્યકારી પણ છે, કર્ષા યોગ્ય છે, પણ તે કોઈ મહાત્મ્યવાનને થવાયોગ્ય છે. ત્યારે બાકી જે મોક્ષના ઇચ્છક જીવો છે, તેણે તે સંબંધી શું કરવું ઘટે ? તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે.

સર્વ પ્રકારનાં સર્વાંગ સમાધાન વિના સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું અશક્ય છે, એવો વિચાર અમારા ચિત્તમાં રહે છે, અને સર્વ પ્રકારનું સમાધાન થવા માટે અનંતકાલ પુરુષાર્થ કરવો પડતો હોય તો ઘણું કરી કોઈ જીવ મુક્ત થઈ શકે નહીં, તેથી એમ જણાય છે કે અલ્પ કાલમાં તે સર્વ પ્રકારનાં સમાધાનના ઉપાય હોવાયોગ્ય છે. જેથી મુમુક્ષુ જીવને નિરાશાનું કારણ પણ નથી.

(૩) શ્રાવણ શુદ્ધ ૫-૬ ઉપર અત્રેથી નિવૃત્તવાનું બને એમ જણાય છે. જ્યાં ક્ષેત્ર સ્પર્શના હશે ત્યાં સ્થિતિ થશે.

૫૨૭.

વેદાંત, જિન, સાંસ્ય, યોગ, નૈયાયિક, બૌદ્ધ.

આત્મા.

નિત્ય.

અનિત્ય. + , + + + ,

પરિણામી. + , + + + +

અપરિણામી.

સાક્ષી.

સાક્ષી-કર્તા.

૫૨૮.

(૧) સાંસ્ય કહે છે કે બુદ્ધિ જડ છે. પાતંજલી, વેદાંત એમ જ કહે છે.

જિન કહે છે કે બુદ્ધિ ચેતન છે.

(૨) વેદાંત કહે છે કે આત્મા એક જ છે. જિન કહે છે કે આત્મા અનંત છે.

જાતિ એક છે. સાંસ્ય પણ તેમ જ કહે છે ; પાતંજલી પણ તેમ જ કહે છે,

(૩) વેદાંત કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ વંધ્યાપુત્રવત્ છે.

જિન કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ શાશ્વત છે.

(૪) પાતંજલી કહે છે, કે નિત્ય મુક્ત એવો એક ईશ્વર હોવો જોઈએ.

સાંસ્ય ના કહે છે. જિન ના કહે છે.

૫૨૯.

સુંબઈ. અશાઢ વદ ૧૧ સુક. ૧૯૫૧.

જે વિચારવાન પુરુષની દૃષ્ટિમાં સંસારનું સ્વરૂપ નિત્ય પ્રત્યે ક્લેશસ્વરૂપ માસ્યમાન થતું હોય, સંસારિક ભોગોપભોગ વિષે વિરસપણા જેવું જેને વર્તવું હોય તેવા વિચારવાનને બીજી તરફ લોક વ્યવહારાદિ, વ્યાપારાદિ ઉદય વર્તતો હોય, તો તે ઉદય પ્રતિબંધ ઇન્દ્રિયના સુખને અર્થે નહીં પણ આત્મહિતાર્થે ટાઢવો હોય તો ટાઢી શકવાના શા ઉપાય જોઈએ? તે સંબંધી કંઈ જણાવવાનું થાય તો કરશો.

૫૩૦.

સુંબઈ. અશાઢ વદ ૧૪ રવિ. ૧૯૫૧.

ૐ

જે પ્રકારે સહજ બની આવે તે કરવા પ્રત્યે પરિણતિ રહે છે, અથવા છેવટે કોઈ ઉપાય ન ચાલે તો બઢવાન કારણને બાધ ન થાય તેમ પ્રવર્તવાનું થાય છે. કેટલાક વસ્તના વ્યવહારિક પ્રસંગના કંટાઢાથી થોડો વસ્ત પણ નિવૃત્તિથી કોઈ તથારૂપ ક્ષેત્રે રહેવાય તો સારું, એમ ચિત્તમાં રહ્યા કરતું હતું, તેમ જ અત્રે વધારે વસ્ત સ્થિતિ થવાથી જે દેહના જન્મના નિમિત્ત કારણ છે એવાં માતાપિતાદિના વચનાર્થે, ચિત્તની પ્રિયતાના અક્ષોભાર્થે તથા કંઈક બીજાઓનાં ચિત્તની અનુપ્રેક્ષાર્થે પણ થોડા દિવસ વવાળીએ જવાનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો હતો. તે બન્ને પ્રકાર માટે ક્યારે યોગ થાય તો સારું, એમ ચિત્તવ્યાથી કંઈ યથાયોગ્ય સમાધાન થતું ન હતું. તે માટેના વિચારની સહજ થયેલી વિશેષતાથી હાલ જે કંઈ વિચારનું અલ્પપણું સ્થિર થયું તે તમને જણાવ્યું હતું. સર્વ પ્રકારના અસંગ લક્ષનો વિચાર અત્રેથી અપ્રસંગ ગણી, દૂર રાખી અલ્પકાઢની અલ્પ અસંગતાનો હાલ કંઈ વિચાર રાહ્યો છે, તે પણ સહજ સ્વભાવે ઉદયાનુસાર થયો છે. શ્રાવણ વદ ૧૧થી ભાદરવા શુદ્ધ ૧૦ની લગભગ સુધી કોઈ નિવૃત્તિ ક્ષેત્રે સ્થિતિ થાય તેમ યથાશક્તિ ઉદય ઉપશમ જેમ રાખી પ્રવર્તવું, જો કે વિશેષ નિવૃત્તિ ઉદયનું સ્વરૂપ જોતાં પ્રાપ્ત થવી કઠણ જણાય છે.

એક પણ પ્રસંગમાં પ્રવર્તતાં તથા લક્ષતાં જે પ્રાયે અક્રિય પરિણતિ વર્તે છે, તે પરિણતિને લીધે બરાબર વિચાર હાલ જણાવવાનું બનતું નથી. સહજાત્મસ્વરૂપે યથાયોગ્ય.

૫૩૧.

સુંબઈ. અશાઢ વદ ૧, સોમ. ૧૯૫૧.

ૐ નમો ઘીતરાગાય.

(૧) સર્વ પ્રતિબંધથી મુક્ત થયા વિના સર્વ દુઃસથી મુક્ત થવું સંભવતું નથી.

(૨) જન્મથી જેને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતાં, અને આત્મોપયોગી એવી વૈરામ્ય-દશા હતી, અલ્પ કાઢમાં ભોગકર્મ ક્ષીણ કરી સંયમને પ્રહણ કરતાં મનઃપર્યવ નામનું જ્ઞાન પામ્યા હતા, એવા શ્રીમદ્ મહાવીરસ્વામી, તે છતાં પણ બાર વર્ષ અને સાઢા છ માસ સુધી મૌન પળે વિચર્યા! આ પ્રકારનું તેમનું પ્રવર્તન તે ઉપદેશ માર્ગે પ્રવર્ત્તાવતાં કોઈ પણ જીવે અત્યંત પળે વિચારી પ્રવર્તવાયોગ્ય છે એવી અસંક શિક્ષા પ્રતિબોધે છે. તેમ જ જિન જેનાએ જે પ્રતિબંધની

નિવૃત્તિમાટે પ્રયત્ન કર્યું, તે પ્રતિબંધમાં અજાગૃત રહેવાયોગ્ય કોઈ જીવ ન હોય એમ જણાવું છે, તથા અનંત આત્માર્થનો તે પ્રવર્તનથી પ્રકાશ કર્યો છે, જેવા પ્રકારપ્રત્યે વિચારવાનું વિશેષ સ્થિરપણું વર્તે છે, વર્તાવું ઘટે છે.

જે પ્રકારનું પૂર્વ પ્રારબ્ધ ભોગવ્યે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય છે, તે પ્રકારનું પ્રારબ્ધ ઉદાસીનપણે વેદવું ઘટે, જેથી તે પ્રકારપ્રત્યે પ્રવર્તતાં જે કંઈ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે તે તે પ્રસંગમાં જાગૃત ઉપયોગ ન હોય, તો જીવને સમાધિ વિરાધના થતાં વાર ન લાગે, તે માટે, સર્વસંગભાવને મૂળપણે પરિણામી કરી, ભોગવ્યા વિના ન છૂટી શકે તેવા પ્રસંગપ્રત્યે પ્રવૃત્તિ થવા દેવી ઘટે, તોપણ તે પ્રકાર કરતાં સર્વાંશ અસંગતા જન્મે તે પ્રકાર મજબો ઘટે.

કેટલાક વસ્તુ થયાં સહજ પ્રવૃત્તિ અને ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ એમ વિભાગે પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. મુખ્ય પળે સહજ પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. સહજ પ્રવૃત્તિ ઇટલે પ્રારબ્ધોદયે ઉદ્ભવ થાય તે, પળ જેમાં કર્તવ્ય પરિણામ નહીં. બીજી ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ—જે પરાર્થાદિયોગે કરવી પડે તે. હાલ બીજી પ્રવૃત્તિ થવામાં આત્મા સંક્ષેપ થાય છે. કેમકે અપૂર્વ એવા સમાધિયોગને તે કારણથી પળ પ્રતિબંધ થાય છે એમ સાંભળ્યું હતું તથા જાણ્યું હતું; અને હાલ તેવું સ્પષ્ટાર્થે વેદ્યું છે. તે તે કારણથી વધારે સમાગમમાં આવવાનું, પત્રાદિથી કંઈ પળ પ્રશ્નોત્તરાદિ જણાવવાનું, તથા બીજા પ્રકારે પરમાર્થાદિ લખવા કરવાનું પળ સંક્ષેપ થવાના પર્યાયને આત્મા મજે છે. એવા પર્યાયને મજ્યાવિના અપૂર્વ સમાધિને હાનિ સંભવતી હતી. એમ છતાં પળ થવાયોગ્ય એવી સંક્ષેપ પ્રવૃત્તિ થઈ નથી.

૫૩૨.

સુંવદે. અશાઢ વદ ૧, ૧૯૫૧.

અનંતાનુબંધીનો બીજો * પ્રકાર લક્ષ્યો છે તે વિષે વિશેષાર્થ નીચે લક્ષ્યાથી જાણશો.

ઉદયથી અથવા ઉદાસભાવસંયુક્ત મંદપરિણતબુદ્ધિથી ભોગાદિને વિષે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાંસુષીમાં જ્ઞાનીની આજ્ઞાપર પળ મુકીને પ્રવૃત્તિ થઈ ન સંભવે, પળ જ્યાં ભોગાદિને વિષે તીવ્ર તન્મયપળે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં જ્ઞાનીની આજ્ઞાની કંઈ અંકુશતા સંભવે નહીં, નિર્ભયપળે ભોગ પ્રવૃત્તિ સંભવે, જે નિર્ધ્વંશ પરિણામ કહ્યાં છે; તેવાં પરિણામ વર્તે ત્યાં પળ અનંતાનુબંધી સંભવે છે. તેમ જ હું સમજું છું, મને બાધ નથી એવાનેએવા બખમમાં રહે, અને ભોગથી નિવૃત્તિ ઘટે છે, અને વઠી કંઈ પળ પુરુષત્વ કરે તો થઈ શકવા યોગ્ય છતાં પળ મિથ્યા જ્ઞાનથી જ્ઞાનદશા માની ભોગાદિકમાં પ્રવર્તના કરે ત્યાં પળ અનંતાનુબંધી સંભવે છે.

જાગૃતમાં જેમ જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધપણું થાય, તેમ તેમ સ્વપ્નદશાનું પરિક્ષીણપણું સંભવે.

૫૩૩.

શ્વાળીઆ. આવળ શુદ્ધ ૧૦. ૧૯૫૧.

સોમવારે રાત્રે આશરે અગિયાર વાગ્યા પછી જે કંઈ મારાથી વચનયોગનું પ્રકાશવું થયું હતું તેની સ્મૃતિ રહી હોય તો યથાશક્તિ લખાય તો લક્ષ્યશો.

પર્યાય છે તે પદાર્થનું વિશેષ સ્વરૂપ છે, તે માટે મનઃપર્યવજ્ઞાન પળ પર્યાયાર્થિકજ્ઞાન ગણી વિશેષ એવા જ્ઞાનોપયોગમાં ગણ્યું છે; તેનો સામાન્ય ગ્રહણરૂપ વિષય નહીં માસવાથી દર્શનોપયોગમાં ગણ્યું નથી, એમ સોમવારે બપોરે જળાવું થયું હતું; તે પ્રમાણે જૈન દર્શનનો અભિપ્રાય પણ આજે જોયો છે.

આ વાત વધારે સ્પષ્ટ લેખવાથી સમજવાનું થઈ શકે તેવી છે, કેમકે તેને કેટલાંક દૃષ્ટાંતાદિકનું સહચારીપણું ઘટે છે, તથાપિ અત્રે તો તેમ થવું અશક્ય છે.

મનઃપર્યવસંબંધી લક્ષ્યું છે તે પ્રસંગ, ચર્ચવાની નિષ્ઠાથી લક્ષ્યું નથી.

૫૩૪. વવાળીઆ. શ્રાવણ સુદ ૧૨ શુક્રવાર. ૧૯૫૧.

નિમિત્તવાસી આ જીવ છે, એવું એક સામાન્ય વચન છે. તે સંગપ્રસંગથી થતી જીવની પરિણતિ વિષે જોતાં પ્રાયે સિદ્ધાંતરૂપ લાગી શકે છે.

૫૩૫. વવાળીઆ. શ્રાવણ સુદ ૧૫ સોમ. ૧૯૫૧.

આત્માર્થે વિચારમાર્ગ અને મક્તિમાર્ગ આરાધવા યોગ્ય છે; પણ વિચારમાર્ગને યોગ્ય જેનું સામર્થ્ય નથી તેને તે માર્ગ ઉપદેશવો ન ઘટે એ વગેરે લક્ષ્યું છે, તે યોગ્ય છે તોપણ તે વિષે કંઈપણ લેખવાનું ચિત્તમાં હાલ આવી શકતું નથી.

શ્રી.....એ કેવલદર્શન સંબંધી જણાવેલી આશંકા લેખી તે વાંચી છે. બીજા ઘણા પ્રકાર સમજાયા પછી તે પ્રકારની આશંકા શમાય છે, અથવા તે પ્રકાર સમજાવાયોગ્ય ઘણું કરીને થાય છે. એવી આશંકા હાલ સંક્ષેપ કરી અથવા ઉપશાંત કરી વિશેષ નિકટ એવા આત્માર્થનો વિચાર કરવો ઘટે છે.

૫૩૬.

વવાળીઆ. શ્રાવણ વદ ૬ રવિ. ૧૯૫૧.

ૐ

અત્રે પર્યુષણ પુરાં થતાં સુધી સ્થિતિ થવી સંભવે છે. કેવલજ્ઞાનાદિ આ કાલમાં હોય એ વગેરે પ્રશ્નો પ્રથમ લેખ્યાં હતાં તે પ્રશ્નોપર યથાશક્તિ અનુપ્રેક્ષા તથા પરસ્પર પ્રશ્નોત્તર શ્રી...વગેરેએ કરવાયોગ્ય છે.

ગુણના સમુદાયથી જૂદું એવું કંઈ ગુણીનું સ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે કે કેમ? આ પ્રશ્ન પ્રત્યે જો તમ વગેરેથી બને તો વિચાર કરશો. શ્રી...એ તો જરૂર વિચાર કરવાયોગ્ય છે.

૫૩૭.

વવાળીઆ. શ્રાવણ વદ ૧૧ શુક્ર. ૧૯૫૧.

અત્રેથી પ્રસંગે લેખેલાં ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર લેખ્યા તે વાંચ્યા છે. પ્રથમનાં બે પ્રશ્નનાં ઉત્તર સંક્ષેપમાં છે, તથાપિ યથાયોગ્ય છે. ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર લેખ્યો તે સામાન્યપણે યોગ્ય છે, તથાપિ વિશેષ સૂક્ષ્મ આલોચનથી તે પ્રશ્નનો ઉત્તર લેખવાયોગ્ય છે, તે ત્રીજો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે.

“ગુણના સમુદાયથી જૂદું એવું ગુણીનું સ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે કે કેમ? અર્થાત્ બધા ગુણનો સમુદાય તે જ ગુણી ઘટલે દ્રવ્ય? કે તે ગુણના સમુદાયને આધારભૂત એવું પણ કંઈ દ્રવ્યનું

બીજું હોવાપણું છે? તેના ઉત્તરમાં એમ લખ્યું કે આત્મા ગુણી છે, તેના ગુણ જ્ઞાન દર્શન વગેરે જૂદા છે. એમ ગુણી અને ગુણની વિવિક્ષા કરી, તથાપિ ત્યાં વિશેષ વિવિક્ષા કરવી ઘટે છે. જ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણથી જૂદું એવું બાકીનું આત્માપણું શું? તે પ્રશ્ન છે. માટે યથાશક્તિ તે પ્રશ્નની પરિચર્યા કરવાયોગ્ય છે.

ચોથો પ્રશ્ન કેવલજ્ઞાન આ કાઠમાં હોવાયોગ્ય છે કે કેમ? તેનો ઉત્તર એમ લખ્યો કે પ્રમાણથી જોતાં તે હોવાયોગ્ય છે. એ ઉત્તર પણ સંક્ષેપથી છે; જે પ્રત્યે ઘણો વિચાર કરવાયોગ્ય છે. એ ચોથા પ્રશ્નનો વિશેષ વિચાર થવાને અર્થે તેમાં આટલું વિશેષ ગ્રહણ કરશો કે જે પ્રમાણે જૈનાગમમાં કેવલજ્ઞાન માન્યું છે અથવા કહ્યું છે તે કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ યથાતથ્ય કહ્યું છે એમ માસ્યમાન થાય છે કે કેમ? અને તેવું કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ હોય એમ માસ્યમાન થતું હોય તો તે સ્વરૂપ આ કાઠમાં પણ પ્રગટવા યોગ્ય છે કે કેમ? કિંવા જૈનાગમ કહે છે, તેનો હેતુ કહેવાનો જૂદો કંઈ છે, અને કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બીજા કોઈ પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે તથા સમજવાયોગ્ય છે? આ વાર્તાપર યથાશક્તિ અનુપેક્ષા કરવાયોગ્ય છે. તેમ જ ત્રીજો પ્રશ્ન છે તે પણ ઘણા પ્રકારે વિચારવાયોગ્ય છે. વિશેષ અનુપેક્ષા કરી, એ બન્ને પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાનું બને તો કરશો. પ્રથમના બે પ્રશ્ન છે, તેના ઉત્તર સંક્ષેપમાં લખ્યા છે, તે વિશેષતાથી લખવાનું બની શકે એમ હોય તો તે પણ લખશો.

તમે પાંચ પ્રશ્નો લખ્યા છે, તેમાંના ત્રણ પ્રશ્નના ઉત્તર અત્રે સંક્ષેપમાં લખ્યા છે.

પ્રથમ પ્રશ્ન:—જાતિસ્મરણ-જ્ઞાનવાન પાછલનો ભવ કેવી રીતે દેખે છે? તેનો ઉત્તર આપ્રમાણે વિચારશો.

૩૦—નાનપણે કોઈ ગામ, વસ્તુ આદિ જોયાં હોય, અને મોટપણે કોઈ પ્રસંગે તે ગામાદિનું આત્મામાં સ્મરણ થાય છે, તે વસ્તુ તે ગામાદિનું આત્મામાં જે પ્રકારે માન થાય છે, તે પ્રકારે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાનને પૂર્વભવનું માન થાય છે. કદાપિ આ ટેકાણે એમ પ્રશ્ન થશે કે પૂર્વભવમાં અનુભવેલાં એવા દેહાદિનું આ ભવમાં ઉપર કહ્યું તેમ માન થાય એ વાત યથાતથ્ય માનીએ તોપણ પૂર્વભવમાં અનુભવેલાં એવા દેહાદિ અથવા કોઈ દેવલોકાદિ નિવાસસ્થાન અનુભવ્યાં હોય તે અનુભવની સ્મૃતિ થઈ છે, અને તે અનુભવ યથાતથ્ય થયો છે, એ શા ઉપરથી સમજાય? તો એ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. અમુક અમુક ચેષ્ટા અને લિંગ તથા પરિણામ આદિથી પોતાને તેનું સ્પષ્ટ માન થાય છે, પણ બીજા કોઈ જીવને તેની પ્રતીતિ થવા માટે તો નિયમિતપણું નથી.

કચિત્ અમુક દેશમાં અમુક ગામ અમુક ઘેર પૂર્વે દેહ ધારણ થયો હોય અને તેનાં ચિન્હ બીજા જીવને જણાવવાથી તે દેશાદિનું અથવા તેના નિશાનાદિનું કંઈ પણ વિદ્યમાનપણું હોય તો બીજા જીવને પણ પ્રતીતિનો હેતુ થવો સંભવે; અથવા જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાનવાન કરતાં જેનું વિશેષ જ્ઞાન છે તે જાણે. તેમ જ જેને જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન છે, તેની પ્રકૃત્યાદિને જાણતો એવો કોઈ વિચારવાન પુરુષ પણ જાણે કે આ પુરુષને તેવાં કંઈ જ્ઞાનનો સંભવ છે, અથવા જાતિસ્મૃતિ હોવી સંભવે છે,

અથવા જેને જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન છે, તે પુરુષના સંબંધમાં કોઈ જીવ પૂર્વ મંવે આવ્યો છે, વિશેષ કરીને આવ્યો છે, તેને તે સંબંધ જણાવતાં કંઈ પણ સ્મૃતિ થાય તો તેવા જીવને પણ પ્રતીતિ આવે.

બીજો પ્રશ્ન :—જીવ સમયે સમયે મરે છે તે કેવી રીતે સમજવું ; તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો :—

૩૦—જેમ આત્માને સ્થૂઠ દેહનો વિયોગ થાય છે, તેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેમ સ્થૂઠ દેહના આયુષ્યાદિ સૂક્ષ્મ પર્યાયનો પણ સમયે સમયે હાનિ પરિણામ થવાથી વિયોગ થઈ રહ્યો છે, તેથી તે સમયે સમયે મરણ કહેવાયોગ્ય છે. આ મરણ તે વ્યવહાર નયથી કહેવાય છે. નિશ્ચયથી તો આત્માને સ્વાભાવિક એવા જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણ પર્યાયની વિભાવ પરિણામના યોગને લીધે હાનિ થયા કરે છે, અને તે હાનિ આત્માના નિત્યપણાંદિ સ્વરૂપને પણ ગ્રહી રહે છે, તે સમયે સમયે મરણ છે.

ત્રીજો પ્રશ્ન —કેવળજ્ઞાનદર્શનને વિષે ગયા કાઠ અને આવતા કાઠના પદાર્થ વર્તમાન કાઠમાં વર્તમાનપણે દેખાય છે, તેમ જ દેખાય કે બીજી રીતે ? તેનો ઉત્તર આપ્રમાણે વિચારશો :—

૩૦—વર્તમાનમાં વર્તમાન પદાર્થ જેમ દેખાય છે, તેમ ગયા કાઠના પદાર્થ ગયા કાઠમાં જે સ્વરૂપે હતા તે સ્વરૂપે વર્તમાન કાઠમાં દેખાય છે, અને આવતા કાઠમાં તે પદાર્થ જે પામશે તે સ્વરૂપપણે વર્તમાનકાઠમાં દેખાય છે. મૂતકાઠમાં જે જે પર્યાય પદાર્થે મળ્યા છે, તે કારણપણે વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહ્યા છે અને મવિપ્યકાઠમાં જે જે પર્યાય મળશે તેની યોગ્યતા વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહી છે. તે કારણ અને યોગ્યતાનું જ્ઞાન વર્તમાનકાઠમાં પણ કેવળ જ્ઞાનીને વિષે યથાર્થ સ્વરૂપે હોઈ શકે. જો કે આ પ્રશ્ન પ્રત્યે ઘણા વિચાર જણાવવા યોગ્ય છે.

૫૩૮.

વવાળીબા. શ્રાવણ વદ ૧૨ જાનિ. ૧૯૫૧.

ગયા જ્ઞાનિવારનો લલ્લેલો કાગળ પહોંચ્યો છે. તે કાગળમાં મુલ્ય કરી ત્રણ પ્રશ્નો લલ્લ્યાં છે. તેના ઉત્તર નિચે લલ્લ્યાથી વિચારશો :—

પ્ર૦—પ્રથમ પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે એક મનુષ્ય પ્રાણી દિવસને વલ્લતે આત્માના ગુણવડીએ અમુક હૃદ સુધી દેલ્લી શકે છે, અને રાત્રિને વલ્લતે અંધારામાં કશું દેલ્લતો નથી ; વડી બીજે દિવસે પાછું દેલ્લે છે અને વડી રાત્રિએ અંધારામાં કશું દેલ્લતો નથી ; તેથી એક અહોરાત્રમાં ચલ્લ આપ્રમાણે આત્માના ગુણ ઉપર અધ્યવસાય બદલ્લાયા વિના નહીં દેલ્લવાનું આવરણ આવી જતું હશે ? કે દેલ્લવું એ આત્માનો ગુણ નહીં પણ સૂરજવડીએ દેલ્લાય છે, માટે સૂરજનો ગુણ હોઈને તેની ગેરહાજરીમાં દેલ્લાતું નથી ? અને વડી આવી જ રીતે સાંમલ્લવાના દલ્લતે કાન આહું રાલ્લવાથી નથી સંમલ્લાતું, ત્વારે આત્માના ગુણ કેમ મૂલ્લઈ જવાય છે ? તેનો સંલ્લેપમાં ઉત્તર :—

૩૦—જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીય કર્મનો અમુક ક્ષયોપશ્લમ થવાથી ઇંદ્રિયલલ્લિધ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઇંદ્રિયલલ્લિધ સામાન્યપણે પાંચ પ્રકારની કહી શકાય છે. સ્પર્શેંદ્રિયથી શ્રવણેંદ્રિયપર્યંત સામાન્યપણે મનુષ્ય પ્રાણીને પાંચ ઇંદ્રિયની લલ્લિધનો ક્ષયોપશ્લમ હોય છે. તે ક્ષયોપશ્લમની શક્તિ અમુક વ્યાહતિ થાય ત્વાંસુધી જાણી દેલ્લી શકે છે. દેલ્લવું એ ચલ્લ ઇંદ્રિયનો ગુણ છે.

તથાપિ અંધકારથી કે અમુક છેટે વસ્તુ હોવાથી તેને પદાર્થ જોવામાં આવી શકે નહીં; કેમકે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની ક્ષયોપશમ લઙ્ઘિને તે હદે અટકવું થાય છે, અર્થાત્ ક્ષયોપશમની સામાન્યપણે પટલી શક્તિ છે. દિવસે પણ વિશેષ અંધકાર હોય અથવા કોઈ વસ્તુ ઘળા અંધારામાં પડી હોય અથવા અમુક હદથી છેટે હોય તો ચક્ષુથી દેખાઈ શકતી નથી; તેમ બીજી ઇન્દ્રિયોની લઙ્ઘિ સંબંધી ક્ષયોપશમશક્તિ સુધી તેના વિષય જ્ઞાનદર્શનની પ્રવૃત્તિ છે; અમુક વ્યાઘાત સુધી તે સ્પર્શી શકે છે, અથવા સુંઘી શકે છે, સ્વાદ ઓઠાવી શકે છે, અથવા સાંભઝી શકે છે.

૧૧ પ્ર૦—બીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે આત્માના અસંસ્થિત પ્રદેશ આત્મા શરીરમાં વ્યાપક છતાં, આંસના વચલા ભાગની કીકી છે તેથી જ દેખી શકાય છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા શરીરમાં અસંસ્થિત પ્રદેશ વ્યાપક છતાં એક નાના ભાગ કાનવડીજ સાંભઝી શકાય છે; અમુક જગોણી ગંધ પરીક્ષા થાય; અમુક જગોણી રસની પરીક્ષા થાય; જેમકે સાકરનો સ્વાદ હાથ પગ જાણતા નથી, પરંતુ જીભ જાણે છે. આત્મા આત્મા શરીરમાં સરસી રીતે વ્યાપક છતાં અમુક ભાગેથી જ જ્ઞાન થાય આનું કારણ શું હશે? તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર :—

૩૦—જીવને જ્ઞાન, દર્શન ક્ષાયિકભાવે પ્રગટ્યાં હોય તો સર્વ પ્રદેશો તથાપ્રકારનું તેને નિરાવરણ-પણું હોવાથી એક સમયે સર્વ પ્રકારે ભાવનું જ્ઞાયકપણું હોય; પણ જ્યાં સર્વ ક્ષયોપશમભાવે જ્ઞાનદર્શન વર્તે છે, ત્યાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે અમુક મર્યાદામાં જ્ઞાયકપણું હોય. જે જીવને અત્યંત અરૂપજ્ઞાન દર્શનની ક્ષયોપશમશક્તિ વર્તે છે, તે જીવને અક્ષરના અનંતમા ભાગ જેટલું જ્ઞાયકપણું હોય છે. તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શેન્દ્રિયની લઙ્ઘિ કંઈક વિશેષ વ્યક્ત (પ્રગટ) થાય છે; તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શ અને રસેન્દ્રિયની લઙ્ઘિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ વિશેષતાથી ઉત્તરોત્તર સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ તથા શબ્દને ગ્રહણ કરવાયોગ્ય એવો પંચેન્દ્રિય સંબંધી ક્ષયોપશમ થાય છે, તથાપિ ક્ષયોપશમ દશામાં ગુણનું સમવિષમપણું હોવાથી સર્વાંગે તે પંચેન્દ્રિય સંબંધી જ્ઞાન, દર્શન થતાં નથી, કેમકે શક્તિનું તેવું તારતમ્ય (સત્ત્વ) નથી, કે પાંચેવિષય સર્વાંગે ગ્રહણ કરે. યદ્યપિ અવધિ આદિ જ્ઞાનમાં તેમ થાય છે, પણ અત્રે તો સામાન્ય ક્ષયોપશમ, અને તે પણ ઇન્દ્રિય સાક્ષેપ ક્ષયોપશમનો પ્રસંગ છે. અમુક નિયત પ્રદેશમાં જ તે ઇન્દ્રિય લઙ્ઘિનું પરિણામ થાય છે તેનો હેતુ ક્ષયોપશમ તથા પ્રાપ્ત થયેલી યોનિનો સંબંધ છે, કે નિયત પ્રદેશો (અમુક મર્યાદા-ભાગમાં) અમુક અમુક વિષયનું જીવને ગ્રહણ થાય.

૧૨ ત્રીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે શરીરના અમુક ભાગમાં પીડા હોય ત્યારે જીવ ત્યાં વઢગી રહે છે, તેથી જે ભાગમાં પીડા છે તે ભાગની પીડા વેદવા સારું તમામ પ્રદેશ ત્યાં સેવ્રાતા હશે? જગત્માં કહેવત છે કે જ્યાં પીડા હોય ત્યાં જીવ વઢગી રહે છે, તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર :—

૩૦—તે વેદના વેદવામાં કેટલાક પ્રસંગે વિશેષ ઉપયોગ રોકાય છે અને બીજા પ્રદેશનું તે ભળી કેટલાક પ્રસંગમાં સહજ આકર્ષણ પણ થાય છે. કોઈ પ્રસંગમાં વેદનાનું બહુલપણું હોય તો સર્વ પ્રદેશ મૂર્ચ્છાગત સ્થિતિ પણ મળે છે, અને કોઈ પ્રસંગમાં વેદના કે મયના બહુલપણે સર્વ

પ્રદેશ દટલે આત્માની દશમદ્વાર આદિ એક સ્થાનમાં સ્થિતિ થાય છે. આમ થવાનો હેતુ પણ અવ્યાચાર્ય નામનો જીવ સ્વભાવ તથા પ્રકારે પરિણામી નહીં હોવાથી, તેમ વીર્યાતરાયના ક્ષયોપશમનું સમવિષમપણું હોય છે.

આવાં પ્રશ્નો કેટલાક મુમુક્ષુ જીવને વિચારની પરિશુદ્ધિને અર્થે કર્તવ્ય છે, અને તેવાં પ્રશ્નોનું સમાધાન જણાવવાની ચિત્તમાં સહજ કવિત્વ ઇચ્છા પણ રહે છે. તથાપિ લક્ષવામાં વિશેષ ઉપયોગ રોકાઈ શકવાનું ઘણી મુસ્કેલીથી થાય છે.

૫૨૯.

વવાળીઆ. શ્રાવણ વદ ૧૪ સોમ. ૧૯૫૧.

પ્રથમ પદમાં એમ કહ્યું છે, કે હે મુમુક્ષુ, એક આત્માને જાણતા સમસ્ત લોકાલોકને જાણીશ, અને સર્વ જાણવાનું ફલ પણ એક આત્મ પ્રાપ્તિ છે; માટે આત્માથી જૂદા એવા બીજા ભાવો જાણવાની બારંબારની ઇચ્છાથી તું નિવૃત્ત અને એક નિજસ્વરૂપને વિષે દૃષ્ટિ દે, કે જે દૃષ્ટિથી સમસ્ત સૃષ્ટિ જ્ઞેયપણે તારે વિષે દેખાશે. તત્ત્વસ્વરૂપ એવાં સત્શાસ્ત્રમાં કહેલા માર્ગનું પણ આ તત્ત્વ છે; એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, તથાપિ ઉપયોગ પૂર્વક તે સમજાવું દુલ્ભ છે. એ માર્ગ જૂદો છે, અને તેનું સ્વરૂપ પણ જૂદું છે, જેમ માત્ર કથન જ્ઞાનીઓ કહે છે તેમ નથી, માટે ઠેકાણે ઠેકાણે જઈને કાં પૂછે છે; કેમકે તે અપૂર્વભાવનો અર્થ ઠેકાણે ઠેકાણેથી પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય નથી.

બીજાં પદનો સંક્ષેપ અર્થ:—હે મુમુક્ષુ! યમનિયમાદિ જે સાધનો સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે, તે ઉપર કહેલા અર્થથી નિષ્ફળ ઠરશે એમ પણ નથી, કેમકે તે પણ કારણને અર્થે છે, તે કારણ આ પ્રમાણે છે. આત્મજ્ઞાન રહી શકે એવી પાત્રતા પ્રાપ્ત થવા, તથા તેમાં સ્થિતિ થાય તેવી યોગ્યતા આવવા એ કારણો ઉપદેશ્યાં છે. તત્ત્વજ્ઞાનીએ એથી, એવા હેતુથી એ સાધનો કહ્યાં છે, પણ જીવની સમજણમાં સામટો ફેર હોવાથી તે સાધનોમાં જ અટકી રહ્યો અથવા તે સાધન પણ અભિ-નિવેશ પરિણામે પ્રહ્યાં. આંગઠીથી જેમ બાઠકને ચંદ્ર દેખાડવામાં આવે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ તત્ત્વનું તત્ત્વ કહ્યું છે.

૫૪૦.

વવાળીઆ. શ્રાવણ વદ ૧૪ સોમ. ૧૯૫૧.

પ્ર૦—બાઠપણાં કરતાં યુવાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયવિકાર વિશેષ કરી ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાં શું કારણ હોવાં જોઈએ? એમ લખ્યું તે માટે સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે વિચારવાયોગ્ય છે.

ઉ૦—ક્રમે જેમ વય વધે છે, તેમ તેમ ઇન્દ્રિયબલ વધે છે, તેમ તે બઠ્ઠને વિકારનાં હેતુ એવાં નિમિત્તો મળે છે, અને પૂર્વ ભવે તેવા વિકારના સંસ્કાર રહ્યા છે, તેથી તે નિમિત્તાદિ યોગ પામી વિશેષ પરિણામ પામે છે. જેમ બીજ છે, તે તથારૂપ કારણો પામી ક્રમે વૃક્ષાકારે પરિણમે છે તેમ પૂર્વના બીજભૂત સંસ્કારો ક્રમે કરી વિશેષાકારે પરિણમે છે.

૫૪૧.

વવાળીઆ. આશ્વિન શુદ્ધ ૯ ગુરુ. ૧૯૫૧.

નિમિત્તે કરીને જેને હર્ષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને શોક થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિય જન્ય વિષય પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયને પ્રતિકૂળ એવા પ્રકારોને

વિષે દ્વેષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઉત્કર્ષ આવે છે, નિમિત્તે કરીને જેને કષાય ઉઘ્ભવે છે, એવા જીવને જેટલો બને તેટલો તે તે નિમિત્તવાસી જીવોનો સંગ ત્યાગવો ઘટે છે; અને નિત્ય પ્રત્યે સત્સંગ કરવો ઘટે છે; સત્સંગના અયોગે તથા પ્રકારનાં નિમિત્તથી દૂર રહેવું ઘટે છે. ક્ષણે ક્ષણે પ્રસંગે પ્રસંગે અને નિમિત્તે નિમિત્તે સ્વદશાપ્રત્યે ઉપયોગ દેવો ઘટે છે.

આજ પર્યંત સર્વમાવે કરીને સમાવું છું.

૫૪૨.

અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથમાંનો શ્રી પ્રલ્હાદજી પ્રત્યે સદ્ગુરુ દેવે કહેલો ઉપદેશ પ્રસંગ લક્ષ્યો તે વાસ્તવ્ય છે. તથારૂપે નિર્વિકલ્પ અને અસંઘ સ્વસ્વરૂપના અભિન્ન જ્ઞાન શિવાય અન્ય કોઈ સર્વ દુઃખ મટવાનો ઉપાય જ્ઞાની પુરુષોએ જાણ્યો નથી.

૫૪૩. રાણપુર. (હૃદયમતીઆ) નાદરવા ચદ્ ૧૩ ઓગ. ૧૯૫૧.

છેલ્લા પત્રમાં પ્રશ્નો લક્ષ્યાં હતાં તે પત્ર ક્યાંક ગત થયું જણાય છે. સંક્ષેપમાં ઉત્તર નીચે લક્ષ્યાથી વિચારજો.

(૧) ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્ય સ્વભાવપરિણામી હોવાથી અક્રિય કહ્યાં છે. પરમાર્થથી એ દ્રવ્ય પણ સક્રિય છે. વ્યવહારનયથી પરમાણુ, પુદ્ગલ અને સંસારી જીવ સક્રિય છે, કેમકે તે અન્યોન્ય ગ્રહણ, ત્યાગ આદિથી એક પરિમાણવત્ સંબંધ પામે છે. સડવું યાવત્ વિધ્વંસ પામવું એ પરમાણુ પુદ્ગલના ધર્મ કહ્યા છે.....પરમાર્થથી શુભ વર્ણાદિનું પલટનપણું અને સ્કંધનું વિસ્તરાવાપણું કહ્યું.....(પત્ર સંહિત.)

૫૪૪.

રાણપુર. આશો સુદ ૨ શુક્ર. ૧૯૫૧.

કંઈ પણ બને તો જ્યાં આત્માર્થ ચર્ચિત થતો હોય ત્યાં જવા આવવા, શ્રવણાદિનો પ્રસંગ કરવાયોગ્ય છે. ગમે તો જૈન શિવાય વીજા દર્શનથી વ્યાખ્યા થતી હોય તો તે પણ વિચારાર્થે શ્રવણ કરવાયોગ્ય છે.

૫૪૫.

શ્રી સંભાત. આશો સુદ વિ. સં. ૧૯૫૧.

* સત્ય સંબંધી ઉપદેશનો સાર.

વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જેવું જાણવું, અનુભવવું તેવું જ કહેવું તે સત્ય બે પ્રકારે. પરમાર્થસત્ય અને વ્યવહારસત્ય.

પરમાર્થસત્ય પટલે આત્મા શિવાય વીજો કોઈ પદાર્થ આત્માનો થઈ શકતો નથી એમ નિશ્ચય જાણી ભાષા બોલવામાં વ્યવહારથી દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધન, ધાન્ય, ગૃહ આદિ વસ્તુઓના પ્રસંગમાં બોલતાં પહેલાં એક આત્મા શિવાય વીજું કોઈ મારું નથી; એ ઉપયોગ રહેવો જોઈએ. અન્ય આત્માના સંબંધી બોલતાં આત્મામાં જાતિ, લિંગ અને તેવા ઉપચારિક મેદવાલો તે આત્મા ન છતાં માત્ર વ્યવહારનયથી કાર્યને માટે બોલાવવામાં આવે છે; એવા ઉપયોગપૂર્વક બોલાય તો તે પારમાર્થિક ભાષા છે એમ સમજવાનું છે. ૧. દૃષ્ટાંત:—એક માણસ પોતાના આરોપિત દેહની, ઘરની, સ્ત્રીની, પુત્રની કે અન્ય પદાર્થની વાત કરતો હોય તે વસ્તુ સ્પષ્ટપણે તે તે પદાર્થથી વક્તા હું ભિન્ન છું, અને તે મારાં નથી, એમ સ્પષ્ટપણે બોલનારને ખાન હોય તો તે સત્ય કહેવાય.

૨. દૃષ્ટાંત :—જેમ કોઈ ગ્રંથકાર શ્રેણિક રાજા અને ચેલુના રાણીનું વર્ણન કરતા હોય, તો તેઓ બંને આત્મા હતા અને માત્ર શ્રેણિકના ભવ આશ્રયી તેમનો સંબંધ, અગર સ્ત્રી, પુત્ર, બન, રાજ્ય વગેરેનો સંબંધ હતો; તે વાત લક્ષમાં રાહ્યા પછી બોલવાની પ્રવૃત્તિ કરે એ જ પરમાર્થસત્ય. વ્યવહારસત્ય આવ્યા વિના પરમાર્થસત્ય વચન બોલવાનું બને તેમ ન હોવાથી વ્યવહારસત્ય નીચે પ્રમાણે જાણવાનું છે.

વ્યવહારસત્ય :—જેવા પ્રકારે વસ્તુનું સ્વરૂપ જોવાથી, અનુભવવાથી, શ્રવણથી અથવા વાંચવાથી આપણને અનુભવવામાં આવ્યું હોય તેવા જ પ્રકારે યથાતથ્યપણે વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવું અને તે પ્રસંગે વચન બોલવું તેનું નામ વ્યવહાર સત્ય. દૃષ્ટાંત :—જેમ કે અમુક માણસનો લાલ અથવા જંગલમાં દિવસે વાર વાગે દિઠો હોય, અને કોઈના પૂછવાથી તે જ પ્રમાણે યથાતથ્ય વચન બોલવું તે વ્યવહારસત્ય. આમાં પણ કોઈ પ્રાણીના પ્રાણનો નાશ થતો હોય, અગર ઉન્મત્તતાથી વચન બોલાયું હોય, યદ્યપિ સ્વરૂપ હોય તોપણ અસત્ય તુલ્ય જ છે એમ જાણી પ્રવર્તવું. સત્યથી વિપરીત તેને અસત્ય કહેવાય છે.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, દુગંછા અજ્ઞાનાદિથી બોલાય છે; ક્રોધાદિ મોહનીયના અંગભૂત છે. તેની સ્થિતિ બીજાં વધાં કર્મથી વધારે ઘટલે (૭૦) સીતેર કોડાકોડી સાગરોપમની છે. આ કર્મ ક્ષય થયા વિના જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ સંપૂર્ણપણે ક્ષય થઈ શકતાં નથી. જો કે ગણિતમાં પ્રથમ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો કઢાં છે; પણ આ કર્મની ઘણી મહત્વતા છે, કેમકે સંસારના મૂલભૂત રાગદ્વેષનું આ મૂળ સ્થાન હોવાથી ભવઝ્રમણ કરવામાં આ કર્મની મુખ્યતા છે; આવું મોહનીય કર્મનું બલવાનપણું છે, છતાં પણ તેનો ક્ષય કરવો સહેલ છે; ઘટલે કે જેમ વેદનીયકર્મ વેદ્યા વિના નિષ્ફળ થતું નથી તેમ આ કર્મને માટે નથી. મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિરૂપ ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભાદિ કષાય તથા નોકષાયના અનુક્રમે ક્ષમા, નમ્રતા, નિરભિમાનપણું, સરલપણું, નિર્દંભતા અને સંતોષાદિની વિપક્ષ ભાવનાથી ઘટલે માત્ર વિચાર કરવાથી ઉપર દર્શાવેલા કષાયો નિષ્ફળ કરી શકાય છે. નોકષાય પણ વિચારથી ક્ષય પમાડી શકાય છે; ઘટલે કે તેને સારું બાહ્ય કાર્ય કરવું પડતું નથી. ‘મુનિ’ એ નામ પણ આ પૂર્વોક્ત રીતે વિચારીને વચન બોલવાથી સત્ય છે. ઘણું કરીને પ્રયોજન વિના બોલવું જ નહીં તેનું નામ મુનિપણું. રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાનવિના યથાસ્થિત વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેતાં બોલતાં છતાં પણ મુનિપણું—મૌનપણું જાણવું. પૂર્વ તીર્થંકરાદિ મહાત્માઓએ આમ જ વિચાર કરી મૌનપણું ધારણ કરેલું; અને સાઢાબાર વર્ષ લગભગ મૌનપણું ધારણ કરનાર ભગવાન વીરપ્રમુખે આવા ઉત્કૃષ્ટ વિચારે કરી આત્મામાંથી ફેરવી ફેરવીને મોહનીય કર્મનો સંબંધ કાઢી નાંચી કેવલજ્ઞાનદર્શન પ્રગટ કર્યું હતું.

આત્મા ધારે તો સત્ય બોલવું કંઈ કઠણ નથી. વ્યવહારસત્યભાષા ઘણીવાર બોલવામાં આવે છે પણ પરમાર્થસત્ય બોલવામાં આવ્યું નથી; માટે આ જીવનું ભવઝ્રમણ મટતું નથી. સમ્યક્ત્વ થયા બાદ અભ્યાસથી પરમાર્થ સત્ય બોલવાનું થઈ શકે છે; અને પછી વિશેષ અભ્યાસે સહજ ઉપયોગ રહ્યા કરે છે. અસત્ય બોલ્યાવિના માયા થઈ શકતી નથી. વિશ્વાસઘાત કરવો તેનો પણ અસત્યમાં

સમાવેશ થાય છે. સ્વોદા દસ્તાવેજો કરવા તે પણ અસત્ય જાણવું. તપ પ્રમુખ, માનાદિની માવનાથી કરી, આત્મહિતાર્થ કરવા જેવો દેસ્વાવ તે અસત્ય જાણવું. અસ્વંડ સમ્યક્દર્શન આવે તો જ સંપૂર્ણપણે પરમાર્થસત્ય વચન બોલી શકાય; ઇટલે કે તો જ આત્મામાંથી અન્યપણે પદાર્થ મિત્રપણે ઉપયોગ લઈ વચનની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે. કોઈ પૂછે કે બોલી શાશ્વત કેમ કહેવામાં આવ્યો, તેનું કારણ ધ્યાનમાં રાખી તે બોલે તો તે સત્ય ગણાય.

વ્યવહારસત્યના પણ બે વિભાગ થઈ શકે છે. એક સર્વથા પ્રકારે અને બીજો દેશથી. નિશ્ચય સત્યપર ઉપયોગ રાખી, પ્રિય ઇટલે જે વચન અન્યના અથવા જેના સંબંધમાં બોલાયું હોય તેને પ્રીતિકારી હોય, અને પથ્ય, ગુણકારી હોય એવું જ સત્ય વચન બોલનાર સર્વવિરતિ ત્યાગી પ્રાપ્તે હોઈ શકે છે. સંસાર ઉપર અભાવ રાખનાર હોવા છતાં પૂર્વકર્મથી, અથવા બીજા કારણથી સંસારમાં રહેનાર ગૃહસ્થ દેશથી સત્ય વચન બોલવાનો નિયમ રાખવા યોગ્ય છે. તે મુલ્ય આ પ્રમાણે:— મનુષ્યસંબંધી (કન્યાલિક), પશુસંબંધી (ગોવાલિક), મૂમિસંબંધી (મોમાલિક), સ્વોદી સાક્ષી અને થાપણ, મરૂંસો ઇટલે વિશ્વાસથી રાખવા યોગ્ય આપેલા દ્રવ્યદિ પદાર્થ તે પાછા મંગાવી, તે સંબંધી ઇનકાર જવું તે. આ પાંચ સ્થૂલ પ્રકાર છે. આ વચન બોલતાં પરમાર્થસત્ય ઉપર ધ્યાન રાખી, યથાસ્થિત ઇટલે જેવે પ્રકારે સમ્યક્ વસ્તુઓનાં સ્વરૂપ હોય તેવા પ્રકારે જ કરવાનો નિયમ તેને દેશથી વ્રત ધારણ કરનારે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. આ કહેલા સત્ય વિષે * ઉપદેશ વિચારી તે ક્રમમાં આવવું એ જ ફલદાયક છે.

૫૪૬.

એવંમૂત દૃષ્ટિથી ઋજુસૂત્ર સ્થિતિ કર.

ઋજુસૂત્ર દૃષ્ટિથી એવંમૂત સ્થિતિ કર.

નૈગમ દૃષ્ટિથી એવંમૂત પ્રાપ્તિ કર.

એવંમૂત દૃષ્ટિથી નૈગમ વિશુદ્ધ કર.

સંગ્રહ દૃષ્ટિથી એવંમૂત થા.

એવંમૂત દૃષ્ટિથી સંગ્રહ વિશુદ્ધ કર.

વ્યવહાર દૃષ્ટિથી એવંમૂતપ્રત્યે જા.

એવંમૂત દૃષ્ટિથી વ્યવહારવિનિવૃત્તિ કર.

શબ્દ દૃષ્ટિથી એવંમૂતપ્રત્યે જા.

એવંમૂત દૃષ્ટિથી શબ્દ નિર્વિકલ્પ કર.

સમભિરૂઢ દૃષ્ટિથી એવંમૂત અવલોક.

એવંમૂત દૃષ્ટિથી સમભિરૂઢ સ્થિતિ કર.

એવંમૂત દૃષ્ટિથી એવંમૂત થા.

એવંમૂત સ્થિતિથી એવંમૂત દૃષ્ટિ શમાવ.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

* શ્રી સંભાતના એક જિહ્વાદુષ્ટ યથાશક્તિ ક્ષિત્તેલ, મ. કિ.

૫૪૭.

હું કેવલ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજ નિજ અનુભવસ્વરૂપ હું
વ્યવહારદૃષ્ટિથી માત્ર આ વચનનો વક્તા છું.
પરમાર્થથી તો માત્ર તે વચનથી વ્યંજિત મૂલ અર્થરૂપ છું.
તમારાથી જગત્ ભિન્ન છે, અભિન્ન છે, મિત્તાભિન્ન છે.
ભિન્ન, અભિન્ન, મિત્તાભિન્ન, એવો અવકાશ સ્વરૂપાં નથી.
વ્યવહારદૃષ્ટિથી તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.

—જગત્ મારા વિષે માસ્યમાન હોવાથી અભિન્ન છે. પણ જગત્ જગત્સ્વરૂપે છે, હું સ્વસ્વરૂપે છું,
તેથી જગત્ મારાથી કેવલ ભિન્ન છે. તે બન્ને દૃષ્ટિથી જગત્ મારાથી મિત્તાભિન્ન છે.

ૐ શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય.

૫૪૮.

મુંબઈ. આશો શુદ્ધ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૧.

“દેસત મૂલી ટલે તો સર્વે દુઃખનો ક્ષય થાય,”

એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે, તેમ છતાં તે જ દેસત મૂલીના પ્રવાહમાં જ જીવ વહ્યો જાય છે,
એવા જીવોને આ જગત્ને વિષે કોઈ એવો આધાર છે કે જે આધારથી, આશ્રયથી તે પ્રવાહમાં ન વહે?

૫૪૯.

મુંબઈ. આશો શુદ્ધ ૧૨. ૧૯૫૧.

વેદાંત કહે છે કે આત્મા અસંગ છે, જિન પણ કહે છે કે પરમાર્થ નયથી આત્મા તેમ જ છે.
પણ અસંગતા સિદ્ધ થવી, પરિણત થવી તે મોક્ષ છે. પરમારી તેવી અસંગતા સિદ્ધ થવી ઘણું
કરીને અસંભવિત છે, અને એજ માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાની ઇચ્છા છે જેને
એવા મુમુક્ષુએ સત્સંગની નિત્ય ઉપાસના કરવી એમ જે કહ્યું છે, તે અત્યંત સત્ય છે.

૫૫૦.

મુંબઈ. આશો શુદ્ધ ૧૩ મોમ. ૧૯૫૧.

સમસ્ત વિશ્વ ઘણું કરીને પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં વહ્યું જાય છે, તેમાં રહી સ્થિરતા ક્યાંથી
પ્રાપ્ત થાય? એવાં અમૂલ્ય મનુષ્યપણાંનો એક સમય પણ પરવૃત્તિએ જવા દેવાયોગ્ય નથી, અને
કંઈ પણ તેમ થયા કરે છે, તેનો ઉપાય કંઈ વિશેષે કરી ગવેષવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીપુરુષનો નિશ્ચય થઈ અંતર્ભેદ ન રહે તો આત્મપ્રાપ્તિ સાવ સુલભ છે; એવું જ્ઞાની પોકારી
ગયા છતાં કેમ લોકો મૂલે છે?

૫૫૧.

કરવા યોગ્ય કંઈ કહ્યું હોય તે વિસ્મરણ યોગ્ય ન હોય એટલો ઉપયોગ કરી ક્રમે કરીને પણ
તેમાં અવશ્ય પરિણતિ કરવી ઘટે. ત્યાગ વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિ મુમુક્ષુ જીવે સેહેજ સ્વમાવરૂપ
કરી મુક્યા વિના આત્મદશા કેમ આવે? પણ શિથિલ્લપનાથી, પ્રમાદથી એ વાત વિસ્મૃત
થઈ જાય છે.

૫૫૨.

સુંબઈ. આશો વદ ૩ રતિ. ૧૯૫૧.

અનાદિથી વિપરીત અભ્યાસ છે, તેથી વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ એકદમ ન થઈ શકે, કિંવા થવી કઠિન પડે; તથાપિ નિરંતર તે ભાવો પ્રત્યે લક્ષ રાખ્યે અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. સત્સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે તે ભાવો જે પ્રકારે વર્ધમાન થાય તે પ્રકારનાં દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ ઉપાસવાં; સત્સાસ્ત્રનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. સૌ કાર્યની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય છે, તો અનંતકાલથી અનભ્યસ્ત એવી મુમુક્ષુતા માટે તેમ હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. સહજાત્મ સ્વરૂપે પ્રણામ.

૫૫૩.

મોહમયિ. આશો વદ ૧૧. ૧૯૫૧.

“સમજ્યા તે શમાઈ રહ્યા, તથા સમજ્યા તે શમાઈ ગયા,” એ વાક્યમાં કંઈ અર્થાતર થાય છે કે કેમ? તથા એમાં કિયું વાક્ય વિશેષાર્થ વાચક જણાય છે, તેમ જ સમજવા યોગ્ય શું? તથા શમાવું શું? તથા સમુચ્ચ વાક્યનો એક પરમાર્થ શો? તે વિચારવાયોગ્ય છે; વિશેષપણે વિચારવા-યોગ્ય છે. અને વિચારગત હોય તે તથા વિચારતાં તે વાક્યોનો વિશેષ પરમાર્થ લક્ષગત થયો હોય તે લેખવાનું બને તો લેખશો.

૫૫૪.

મુશ્વને ઇચ્છતો ન હોય તે નાસ્તિક, કાં સિદ્ધ, કાં જડ.

૫૫૫.

દુઃખનો અભાવ કરવાને સર્વે જીવ ઇચ્છે છે.

દુઃખનો આત્યતિક અભાવ કેમ થાય? તે નહિં જણાવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય. તે માર્ગને દુઃખથી મુકાવાનો ઉપાય જીવ સમજે છે.

જન્મ, જરા, મરણ મુખ્યપણે દુઃખ છે. તેનું બીજ કર્મ છે. કર્મનું બીજ રાગ દ્વેષ છે, અથવા આ પ્રમાણે પાંચ કારણ છે:-

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, યોગ.

પહેલા કારણનો અભાવ થયે બીજાનો અભાવ, પછી ત્રીજાનો, પછી ચોથાનો, અને છેવટે પાંચમા કારણનો એમ અભાવ થવાનો ક્રમ છે.

મિથ્યાત્વ મુખ્ય મોહ છે. અવિરતિ ગૌણ મોહ છે.

પ્રમાદ અને કષાય અવિરતિમાં અંતર્ભાવી શકે છે. યોગ સહચારીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ચારે વ્યતીત થયા પછી પણ પૂર્વ હેતુથી યોગ હોઈ શકે.

૫૫૬.

સુંબઈ. આશો. ૧૯૫૧.

સર્વે જીવને અપ્રિય છતાં જે દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે તે દુઃખ સકારણ હોતું જોઈએ,

ए भूमिथी मुख्य करीने विचारवाननी विचारश्रेणी उदय पामे छे, अने ते परथी अनुक्रमे आत्मा, कर्म, परलोक, मोक्ष आदि भावोनું स्वरूप सिद्ध थयुं होय एम जणाय छे.

वर्तमानमां जो पोतानुं विद्यमानपणुं छे, तो भूतकाळने विषे पण तेनुं विद्यमानपणुं होवुं जोईए, अने भविष्यमां पण तेम ज होवुं जोईए. आ प्रकारना विचारनो आश्रय सुसुक्ष्म जीवने कर्त्तव्य छे. कोई पण वस्तुनुं पूर्वपश्चात् होवापणुं न होय, तो मध्यमां तेनुं होवापणुं न होय एवो अनुभव विचारतां थाय छे.

वस्तुनी केवळ उत्पत्ति अथवा केवळ नाश नथी, सर्वकाळ तेनुं होवापणुं छे, रूपांतर परिणाम थयां करे छे, वस्तुता फरती नथी, एवो श्री जिननो अभिमत छे, ते विचारवायोग्य छे.

“षड्दर्शनसमुच्चय” कईक गहन छे, तोपण फरिफरी विचारवाथी तेनो केटलोक बोध थरो.

जेम जेम चित्तनुं शुद्धिपणुं अने स्थिरत्व होय छे, तेम तेम ज्ञानीनां वचनोनो विचार यथायोग्य थई शके छे; सर्व ज्ञाननुं फळ पण आत्मस्थिरता थवी एज छे ए म वीतराग पुरुषोए कह्युं छे, ते अत्यंत सत्य छे.

૫૫૭.

अगम अगोचर निर्वाणमार्ग छे, एमां संशय नथी. पोतानी शक्तिए, सद्गुरुना आश्रय विना, ते मार्ग शोधवो अशक्य छे एम बारंवार देखाय छे एटलुं ज नहीं, पण श्री सद्गुरु चरणना आश्रये करी बोधबीजनी प्राप्ति थई होय एवा पुरुषने पण सद्गुरुना समागमनुं आराधन नित्य कर्त्तव्य छे; जगत्ना प्रसंग जोतां एम जणाय छे के तेवा समागम अने आश्रय विना निरालंब बोध स्थिर रहेवो विकट छे.

૫૫૮.

ॐ दृश्यने अदृश्य कर्तुं, अने अदृश्यने दृश्य कर्तुं एवुं ज्ञानीपुरुषोनું आश्चर्यकारक अनंत ऐश्वर्य वीर्य वाणीथी कही शकावुं योग्य नथी.

૫૫૯.

गयेली एक पळ पण पाळी मळती नथी अने ते अमूल्य छे, तो पळी आखी आयुष्य स्थिति! एक पळनो हीन उपयोग ते एक अमूल्य कौस्तुभ खोवा करतां पण विशेष हानि-कारक छे, तो तेवी साठ पळनी एक घडीनो हीन उपयोग करवाथी केटली हानि थवी जोईए? एम ज एकदिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष, अने अनुक्रमे आखी आयुष्य स्थितिनो हीन उपयोग ए केटली हानि अने केटलां अश्रेयनुं कारण थाय ए विचार शुक्लहृदयथी तरत आवी शकरो.

सुख अने आनंद ए सर्व प्राणी, सर्व जीव, सर्व सत्त्व अने सर्व जंतुने निरंतर प्रिय छे छतां दुःख अने आनंद भोगवे छे एनुं शुं कारण होवुं जोईए? अज्ञान अने ते बडे जीदगीनो हीन उपयोग. हीन उपयोग थतो अटकाववाने प्रत्येक प्राणीनी इच्छा होवी जोईए. परंतु क्या साधन वडे ?

૫૬૦.

અંતર્મુખદષ્ટિ જે પુરુષોની થઈ છે, તે પુરુષોને પણ સતત જાગૃતિ રૂપ મલામણ શ્રી વીતરાગે કહી છે, કેમકે અનંતકાળના અધ્યાસવાળા પદાર્થોનો સંગ છે, તે કંઈ પણ દષ્ટિને આકર્ષે એવો મય રાખવા યોગ્ય છે.

આવી ભૂમિકામાં આ પ્રકારે મલામણ ઘટે છે. એમ છે તો પછી વિચારદશા જેની છે એવા મુમુક્ષુ જીવે સતત જાગૃતિ રાખવી ઘટે એમ કહેવામાં ન આવ્યું હોય, તોપણ સ્પષ્ટ સમજી રૂકાય એમ છે કે મુમુક્ષુ જીવે જે જે પ્રકારે પર અધ્યાસ થવાયોગ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ થાય, તે તે પ્રકારે અવશ્ય કરવો ઘટે. જો કે આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ એ સ્થૂઠ દેશાય છે તથાપિ અંતર્મુખવૃત્તિનો હેતુ હોવાથી વારંવાર તેનો ત્યાગ ઉપદેશ્યો છે.

૫૬૧.*

સુંબઈ. કારતક. ૧૯૫૨.

જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું તેનું નામ સમજવું છે. તેથી ઉપયોગ અન્ય વિકલ્પ રહિત થયો તેનું નામ શમાવું છે. વસ્તુતાએ બન્ને એક જ છે.

જેમ છે તેમ સમજાવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો, અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો એ પ્રથમ વાક્ય “સમજીને શમાઈ રહ્યા” તેનો અર્થ છે.

અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો, અને તે અધ્યાસમાં આત્માપણું માન્યું હતું, તે અધ્યાસરૂપ આત્માપણું શમાઈ ગયું. એ વીજું વાક્ય “સમજીને શમાઈ ગયા” તેનો અર્થ છે.

પર્યાયાંતરથી અર્થાંતર થઈ શકે છે. વાસ્તવ્યમાં બન્ને વાક્યનો પરમાર્થ એક જ વિચારવાયોગ્ય છે.

જે જે સમજ્યા તેણે તેણે મારું તારું એ આદિ અહંત્વ મમત્વ શમાવી દીધું; કેમકે કોઈ પણ નિજસ્વભાવ તેવો દીઠો નહીં; અને નિજસ્વભાવ તો અર્ચિત્ય અવ્યાબાધસ્વરૂપ, કેવળ ન્યારો જોયો એટલે તેમાં જ સમાવેશ પામી ગયા.

આત્મા શિવાય અન્યમાં સ્વમાન્યતા હતી તે ટાળી પરમાર્થે મૌન થયા. વાળીએ કરી આ આનું છે એ આદિ કહેવાનું બનવારૂપ વ્યવહાર, વચ્ચનાદિ યોગ સુધી ક્ષતિ રહ્યો, તથાપિ આત્માથી આ મારું છે એ વિકલ્પ કેવળ શમાઈ ગયો; જેમ છે તેમ અર્ચિત્ય સ્વાનુભવ ગોચર પદમાં લીનતા થઈ.

એ બન્ને વાક્ય લોક ભાષામાં પ્રવર્ત્યાં છે, તે આત્મભાષામાંથી આવ્યાં છે. જે ઉપર કહ્યા તે પ્રકારે ન શમાયા તે સમજ્યા નથી એમ એ વાક્યનો સારભૂત અર્થ થયો; અથવા જેટલે અંશે શમાયા તેટલે અંશે સમજ્યા, અને જે પ્રકારે શમાયા તે પ્રકારે સમજ્યા એટલો વિભાગાર્થ થઈ શકવાયોગ્ય છે, તથાપિ મુરુચાર્યમાં ઉપયોગ વર્તાવવો ઘટે છે.

અનંતકાલથી યમ, નિયમ, શાસ્ત્રાવલોકનાદિ કાર્ય કર્યા છતાં સમજાવું અને શમાવું એ પ્રકાર આત્મામાં આવ્યો નહીં, અને તેથી પરિભ્રમણ નિવૃત્તિ ન થઈ.

સમજાવા અને શમાવાનું જે કોઈ એક્ય કરે, તે સ્વાનુભવ પદમાં વર્તે; તેનું પરિભ્રમણ નિવૃત્ત થાય. સદ્ગુણી આજ્ઞા વિચાર્યા વિના જીવે તે પરમાર્થ જાણ્યો નહીં, જાણવાને પ્રતિબંધક અસત્સંગ, સ્વછંદ અને અવિચાર તેનો રોધ કર્યો નહીં, જેથી સમજાવું અને શમાવું તથા બેયનું એક્ય ન બન્યું એવો નિશ્ચય પ્રસિદ્ધ છે.

અત્રેથી આરંભી ઉપર ઉપરની ભૂમિકા ઉપાસે તો જીવ સમજીને શમાય; એ નિઃસંદેહ છે.

અનંત જ્ઞાનીપુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ શાશ્વત સુગમ મોક્ષમાર્ગ જીવને લક્ષમાં નથી આવતો. આથી ઉત્પન્ન થયેલું સ્વેદ સહિત આશ્ચર્ય તેમજ અત્રે શમાવીએ છેયે. સત્સંગ, સદ્વિચારથી શમાવા સુધીનાં સર્વ પદ અત્યંત સાચાં છે, સુગમ છે, સુગોચર છે, સહજ છે અને નિઃસંદેહ છે. ॐ ॐ ॐ ॐ

૫૬૨.

સુંબઈ. કારતક શુદ્ધ ૩ સોમ. ૧૯૫૨.

શ્રી વેદાંતે નિરૂપણ કરેલાં એવાં સુસુક્ષ્મ જીવનાં લક્ષણ તથા શ્રી જિને નિરૂપણ કરેલાં એવાં સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવનાં લક્ષણ સાંમઠવાંયોગ્ય છે (તથારૂપ યોગ ન હોય તો વાંચવાંયોગ્ય છે), વિશેષપણે મનન કરવાંયોગ્ય છે, આત્મામાં પરિણામી કરવાંયોગ્ય છે. પોતાનું ક્ષયોપશમ બઢ ઓછું જાણીને, અહં મમતાદિનો પરામભવ થવાને નિત્ય પોતાનું ન્યૂનપણું દેખવું; વિશેષ સંગ પ્રસંગ સંક્ષેપવાયોગ્ય છે.

૫૬૩.

સુંબઈ. કાર્તિક શુદ્ધ ૧૩ ગુરુ. ૧૯૫૨.

(૧) આત્મદેહુ ભૂત એવા સંગ વિના સર્વ સંગ સુસુક્ષ્મ જીવે સંક્ષેપ કરવા ઘટે છે. કેમકે તે વિના પરમાર્થ આવીર્ભૂત થવો કઠણ છે. અને તે કારણે આ વ્યવહાર, દ્રવ્યસંયમરૂપ સાધુત્વ શ્રી જિને ઉપદેશ્યું છે. સહજાત્મસ્વરૂપ.

(૨) અંતર્લક્ષ્યવત્ હાલ જે વૃત્તિ વર્તેતી દેસાય છે તે ઉપકારી છે, અને તે વૃત્તિ ક્રમે કરી પરમાર્થના યથાર્થપણામાં વિશેષ ઉપકારભૂત થાય છે. હાલ સુંદરદાસજીના ગ્રંથ અથવા શ્રી યોગવાસિષ્ઠ વાંચશો. શ્રી સોભાગ અત્રે છે.

(૩)

૧૦-૧૦-૧૮૯૫.

નિશાદિન જૈનમં નિંદ ન આવે, નર તબહિ નારાયન પાવે.

-સુંદરદાસજી.

૫૬૪.

સુંબઈ. માગશ્વર શુદ્ધ ૧૦ સંગલવાર. ૧૯૫૨.

જે જે પ્રકારે પરદ્રવ્ય(વસ્તુ)નાં કાર્યનું સંક્ષેપપણું થાય, નિજ દોષ જોવાનો દૃઢ લક્ષ રહે, અને સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્રને વિષે વર્ધમાન પરિણતિએ પરમભક્તિ વર્ત્યા કરે તે પ્રકારની આત્મતા કર્યા જતાં તથા જ્ઞાનીનાં વચનોનો વિચાર કરવાથી દશા વિશેષતા પામતાં યથાર્થ સમાધિને યોગ્ય થાય એવો લક્ષ રાસશો, એમ કહ્યું હતું.

૫૬૫.

શુભેચ્છા, વિચાર, જ્ઞાન એ આદિ સર્વ ભૂમિકાને વિષે સર્વસંગપરિત્યાગ બઢવાન ઉપકારી છે, એમ જાણીને જ્ઞાનીપુરુષોએ અણગારત્વ નિરૂપણ કર્યું છે. યદ્યપિ પરમાર્થથી સર્વસંગપરિત્યાગ યથાર્થ બોધ થયે પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, એમ જાણતા છતાં પણ સત્સંગમાં નિત્ય નિવાસ થાય તો તેવો સમય પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, એમ જાણી સામાન્ય રીતે બાહ્ય સર્વસંગપરિત્યાગ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે, કે જે નિવૃત્તિને યોગે શુભેચ્છાવાન એવો જીવ સદ્ગુરુ, સત્પુરુષ અને સત્શાસ્ત્રની યથાયોગ્ય ઉપસક્તિ કરી યથાર્થ બોધ પામે.

૫૬૬.

સુંબઈ. પોષ શુદ્ધ ૬ રવિ. ૧૯૫૨.

બે અભિનિવેશ આઢા આવી ઉભા રહેતા હોવાથી જીવ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે આ પ્રમાણે :—લૌકિક અને શાસ્ત્રિય. ક્રમે કરીને સત્સમાગમયોગે જીવ જો તે અભિનિવેશ છોડે તો મિથ્યાત્વનો ત્યાગ થાય છે, એમ વારંવાર જ્ઞાનીપુરુષોએ શાસ્ત્રાદિ દ્વારા ઉપદેશ્યું છતાં જીવ તે છોડવા પ્રત્યે ઉપેક્ષિત શા માટે થાય છે? તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે.

૫૬૭.

સર્વ દુઃસ્વનું મૂળ સંયોગ (સંબંધ) છે એમ જ્ઞાનવંત એવા તીર્થંકરોએ કહ્યું છે. સમસ્ત જ્ઞાની-પુરુષોએ એમ દીટું છે. જે સંયોગ બે પ્રકારે મુખ્યપણે કહ્યો છે. અંતર સંબંધિય, અને બાહ્ય સંબંધિય. અંતર્સંયોગનો વિચાર થવાને આત્માને બાહ્ય સંયોગનો અપરિચય કર્તવ્ય છે, જે અપરિચયની સપરમાર્થ ઇચ્છા જ્ઞાનીપુરુષોએ પણ કરી છે.

૫૬૮.

શ્રદ્ધાજ્ઞાન લક્ષ્માં છે તોપણ, જો નવિ જાય પમાયો (પ્રમાદ) રે;

વંધ્ય તરૂં ઉપમ તે પામે, સંયમ ઠાળ જો નાયો રે;

ગાયોરે, ગાયો, ભલે વીર જગત્ ગુરુ ગાયો.

૫૬૯.

સુંબઈ. પોષ શુદ્ધ ૮ મોમ. ૧૯૫૨.

આત્માર્થ શિવાય, શાસ્ત્રની જે જે પ્રકારે જીવે માન્યતા કરી કૃતાર્થતા માની છે, તે સર્વ શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ છે. સ્વહંદતા ટઢી નથી, અને સત્સમાગમનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તે યોગે પણ સ્વહંદના નિર્વાહને અર્થે શાસ્ત્રના કોઈ એક વચનને બહુ વચન જેવું જણાવી, છે મુખ્ય સાધન એવા સત્સમાગમ સમાન કે તેથી વિશેષ ભાર શાસ્ત્ર પ્રત્યે મુકે છે, તે જીવને પણ અપ્રશસ્ત શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ છે.

આત્મા સમજવા અર્થે શાસ્ત્રો ઉપકારી છે, અને તે પણ સ્વહંદરહિત પુરુષને; એટલો લક્ષ રાખી સત્શાસ્ત્ર વિચારાય તો તે શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ ગણવાયોગ્ય નથી. સંક્ષેપથી લખ્યું છે.

૫૭૦.

મોહમયિ ક્ષેત્ર સંબંધી ઉપાધિ પરિત્યાગવાને આઠ મહિના અને દશ દિવસ બાકી છે; અને તે પરિત્યાગ થઈ શકવાયોગ્ય છે.

બીજે ક્ષેત્રે ઉપાધિ (વ્યાપાર) કરવાના અમિપ્રાયથી મોહમયિ ક્ષેત્રની ઉપાધિ ત્યાગવાનો વિચાર રહે છે, એમ નથી.

પણ જ્યાંસુધી સર્વસંગપરિત્યાગરૂપ યોગ નિરાવરણ થાય નહીં, ત્યાંસુધી જે ગૃહાશ્રમ વર્તે તે ગૃહાશ્રમમાં કાઠ વ્યતીત કરવા વિષેનો વિચાર કર્તવ્ય છે. ક્ષેત્રનો વિચાર કર્તવ્ય છે. જે વ્યવહારમાં વર્તવું તે વ્યવહારનો વિચાર કર્તવ્ય છે, કેમકે પૂર્વાપર અવિરોધપણું નહીં, તો રહેવું કઠણ છે.

૫૭૧.

મૂ.*—

બ્રહ્મ.

સ્થાપના.—

ધ્યાન.

મુખ.—

યોગબલ્લ.

બ્રહ્મગ્રહણ.

નિર્ગ્રંથાદિ સંપ્રદાય.

ધ્યાન.

નિરૂપણ.

યોગબલ્લ.

મૂ.* સ્થાપના. મુખ. સર્વ દર્શન અવિરોધ.

સ્વાયુ સ્થિતિ.

આત્મબલ્લ.

૫૭૨.

આહારનો જય,

આસનનો જય,

નિદ્રાનો જય,

વાક્ સંયમ,

જિનોપદિષ્ટ આત્મધ્યાન.

,, આત્મધ્યાન શી રીતે ?

જ્ઞાન પ્રમાણ ધ્યાન થઈ શકે, માટે જ્ઞાનતારતમ્યતા જોઈએ.

શું વિચારતાં, શું માનતાં, શી દશા થતાં ચોથું ગુણસ્થાનક કહેવાય ?

શાથી ચોથે ગુણસ્થાનકેથી તેરમે ગુણસ્થાનકે આવે ?

૫૭૩.

સુંબઈ. પોષ વદ. ૧૯૫૨.

યોગ અસંત્વ જે જિન કહ્યા, ઘટમાંહી રીદ્ધિ દાસી રે,
નવપદ તેમ જ જાણજો, આતમરામ છે સાસી રે.

શ્રી શ્રીપાઠરાસ.

૫૭૪.

ૐ

ગૃહાદિ પ્રવૃત્તિના યોગે ઉપયોગ વિશેષ ચલાયમાન રહેવાયોમ્ય છે, એમ જાણીને પરમપુરુષ સર્વે
સંગ પરિત્યાગનો ઉપદેશ કરતા હવા.

૫૭૫.

સુંબઈ. પોષ વદ ૨. ૧૯૫૨.

ૐ

સર્વ પ્રકારના મયને રહેવાના સ્થાનકરૂપ આ સંસારને વિષે માત્ર એક વૈરાગ્ય જ અમય છે.

મોટા મુનિઓને જે વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત થવી દુલ્ભ, તે વૈરાગ્યદશા તો ગૃહવાસને વિષે જેને પ્રાપ્ત
વર્તેતી હતી, એવા શ્રી મહાવીર ઋષભાદિ પુરુષો પણ ત્યાગને ગ્રહણ કરી ચાલી નીકળ્યા, એ જ
ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું ઉપદેશ્યું છે.

ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર વર્તે ત્યાંસુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય, કે આત્મજ્ઞાન હોય તેને ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર
ન હોય એવો નિયમ નથી, તેમ છતાં પણ જ્ઞાનીને પણ ત્યાગ વ્યવહારની ભલામણ પરમ પુરુષોએ
ઉપદેશી છે; કેમકે ત્યાગ આત્મ ઐશ્વર્યને સ્પષ્ટ વ્યક્ત કરે છે. તેથી અને લોકને ઉપકારમૂલક છે
તેથી ત્યાગ અકર્તવ્ય રૂપે કર્તવ્ય છે; એમાં સંદેહ નથી.

સ્વસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ તેને પરમાર્થસંયમ કહ્યો છે. તે સંયમને કારણમૂલક એવાં અન્ય
નિમિત્તોનાં ગ્રહણ વ્યવહારસંયમ કહ્યો છે. કોઈ જ્ઞાનીપુરુષોએ તે સંયમનો પણ નિષેધ કર્યો નથી.
પરમાર્થની ઉપેક્ષા(લક્ષ વગર)એ જે વ્યવહાર સંયમમાં જ પરમાર્થસંયમની માન્યતા રાખે તેના
વ્યવહારસંયમનો તેનો અભિનિવેશ ટાળવા નિષેધ કર્યો છે. પણ વ્યવહારસંયમમાં કંઈ પણ પરમાર્થની
નિમિત્તતા નથી, એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું નથી.

પરમાર્થના કારણમૂલક એવા વ્યવહાર સંયમને પણ પરમાર્થસંયમ કહ્યો છે.

પ્રારબ્ધ છે, એમ માનીને જ્ઞાની ઉપાધિ કરે છે એમ જણાતું નથી, પણ પરિણતિથી હૂંચ્યાં છતાં
ત્યાગવા જતાં બાહ્ય કારણો રોકે છે, માટે જ્ઞાની ઉપાધિસહિત દેસાય છે, તથાપિ તેની નિવૃત્તિના
લક્ષણે નિત્ય મજે છે.

૫૭૬.

સુંબઈ. પોષ વદ ૧ ગુરુ. ૧૯૫૨.

ૐ

દેહામિમાન રહિત એવા સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી ત્રિકાલ નમસ્કાર.
જ્ઞાનીપુરુષોએ વારંવાર આરંભ પરિગ્રહના ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું કહ્યું છે, અને ફરિફરી તે ત્યાગનો

ઉપદેશ કર્યા છે, અને ઘણું કરી પોતે પણ એમ વર્ત્યા છે, માટે મુમુક્ષુ પુરુષને અવશ્ય કરી તેની સંક્ષેપ વૃત્તિ જોઈએ, એમાં સંદેહ નથી.

આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ ક્યા ક્યા પ્રતિબંધથી જીવ ન કરી શકે, અને તે પ્રતિબંધ ક્યા પ્રકારે ટાળી શકાય એ પ્રકારે મુમુક્ષુ જીવે પોતાનાં ચિત્તમાં વિશેષ વિચાર અંકુર ઉત્પન્ન કરી કંઈ પણ તથારૂપ ફળ આણવું ઘટે. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો તે જીવને મુમુક્ષતા નથી એમ પ્રાયે કહી શકાય.

આરંભ અને પરિગ્રહનો ત્યાગ ક્યા પ્રકારે થયો હોય તે યથાર્થ કહેવાય તે પ્રથમ વિચાર કરી પછી ઉપર કહ્યો તે વિચાર અંકુર મુમુક્ષુ જીવે પોતાનાં અંતઃકરણમાં અવશ્ય ઉત્પન્ન કરવો યોગ્ય છે.

૫૭૭.

મુંબઈ. પોષ વદ ૧૩ રવિ. ૧૯૫૨.

ૐ

ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિનું ટેકાણું જે ચક્રવર્ત્યાદિ પદ તે સર્વ અનિત્ય દેખીને વિચારવાન પુરુષો તેને છોડીને ચાલી નીકળ્યા છે. અથવા પ્રારબ્ધોદયે વાસ થયો તોપણ અમૂર્છિતપણે ઉદાસીનપણે તેને પ્રારબ્ધોદય સમજીને વર્ત્યા છે; અને ત્યાગનો લક્ષ રાખ્યો છે.

૫૭૮.

મહાત્મા બુધ (ગૌતમ) જરા, દારિદ્ર, રોગ અને મૃત્યુ એ ચારને એક આત્મજ્ઞાન વિના અન્ય સર્વ ઉપાયે અજિત દેખી, જેને વિષે તેની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે, એવા સંસારને છોડીને ચાલ્યા જતા હતા. શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષોએ એ જ ઉપાય ઉપાસ્યો છે; અને સર્વ જીવોને તે ઉપાય ઉપદેશ્યો છે. તે આત્મજ્ઞાન દુર્ગમ્ય પ્રાયે દેખીને નિષ્કારણ કરુણાશીલ એવા તે સત્પુરુષોએ ભક્તિમાર્ગ પ્રકાશ્યો છે, જે સર્વ અશરણને નિશ્ચલ શરણરૂપ છે, અને સુગમ છે.

૫૭૯.

મુંબઈ. મહા શુદ્ધ ૪ રવિ. ૧૯૫૨.

અસંગ એવું આત્મસ્વરૂપ સત્સંગને યોગે સૌથી સુલભપણે જળાવાયોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી. સત્સંગનું મહાત્મ્ય સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોએ અતિશય કરી કહ્યું છે, તે યથાર્થ છે. એમાં વિચારવાને કોઈ રીતે વિકલ્પ થવાયોગ્ય નથી.

૫૮૦.

મુંબઈ. ફા. શુદ્ધ ૧. ૧૯૫૨.

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ.

જ્ઞાનીના સર્વ વ્યવહાર પરમાર્થમૂલ હોય છે, તોપણ જે દિવસે ઉદય પણ આત્માકાર વર્તશે તે દિવસને ધન્ય છે.

સર્વ દુઃસથી મુક્ત થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય આત્મજ્ઞાનને કહ્યો છે, તે જ્ઞાનીપુરુષનાં વચન સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે.

જ્યાંસુધી જીવને તથારૂપ આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી આત્યંતિક બંધનની નિવૃત્તિ ન હોય એમાં સંશય નથી.

તે આત્મજ્ઞાન થતાં સુધી જીવે મૂર્તિમાન આત્મજ્ઞાન સ્વરૂપ એવા સદ્ગુરુ દેવનો નિરંતર

आश्रय अवश्य करवायोग्य છે, एमां संशय नथी. ते आश्रयनो वियोग होय त्यारे आश्रय-भावना नित्य कर्त्तव्य છે.

उदयने योगे तथारूप आत्मज्ञान थया प्रथम उपदेश कार्य करवुं पडतुं होय तो विचारवान मुमुक्षु परमार्थना मार्गने अनुसरवाने हेतुभूत एवो सत्पुरुषनी भक्ति, सत्पुरुषना गुणग्राम, सत्पुरुष-प्रत्ये प्रमोदभावना अने सत्पुरुषप्रत्ये अविरोधभावनानो लोकोने उपदेश दे છે; जे प्रकारे मतमतांतरनो अभिनिवेश टळे, अने सत्पुरुषना वचन ग्रहण करवानी आत्मवृत्ति थाय तेम करे છે. वर्तमान काळमां ते प्रकारनी विशेष हानि थरो एम जाणी ज्ञानीपुरुषोए आ काळने दुसमकाळ कब्बो છે. अने तेम प्रत्यक्ष देखाय છે.

सर्व कार्यमां कर्त्तव्य मात्र आत्मार्थ છે, ए संभावना नित्य मुमुक्षु जीवे करवी योग्य છે.

५८१.

सुं. ई. फा. शु. १०. १९५२.

ॐ सद्गुरु प्रसाद.

(१) विस्तारपूर्वक कागळ लखवानुं हालमां थतुं नथी, तेथी चित्तमां वैराग्य, उपशमादि विशेष प्रदीप्त रहेवामां सत्शास्त्र एक विशेष आधारभूत निमित्त जाणी श्री सुंदरदासादिना ग्रंथनुं बने तो वेथी चार घडी नियमित वांचवुं पूछवुं थाय तेम करवाने लखुं हतुं. श्री सुंदरदासना ग्रंथो प्रथमथी करीने प्रांत सुधी विशेष अनुप्रेक्षाथी हाल विचारवा माटे विनंति છે.

(२) काया सुधी माया (एटले कषायदिनो)नो संभव रद्दा करे, एम श्री...ने लागे છે, ते अभिप्राय प्राये (घणुंकरीने) तो यथार्थ છે, तोपण कोई पुरुषविशेषने विपे केवळ सर्व प्रकारना संज्वलनादि कषायनो अभाव थई शकवायोग्य लागे છે, अने थई शकवामां संदेह थतो नथी, तेथी काया छतां पण कषायरहितपणुं संभवे; अर्थात् सर्वथा रागद्वेषरहित पुरुष होई शके. रागद्वेषरहित आ पुरुष છે, एम बाह्य चेष्टाथी सामान्य जीवो जाणी शके एम बनी शके नहीं, एथी ते पुरुष कषायरहित संपूर्ण वीतराग न होय एवो अभिप्राय विचारवान सिद्ध करता नथी; केमके बाह्य चेष्टाथी आत्मदशानी सर्वथा स्थिति समजाई शके एम न कही शकाय.

(३) श्री सुंदरदासे आत्मजागृत दशामां शूरातन अंग कब्बुं છે तेमां विशेष उल्लासपरिणतिथी शूरवीरतानुं निरूपण कर्युं છે.

मारें काम क्रोध, सब लोभ मोह पीसि डारे, इन्द्रिहुं कतल करी, कियो रजपूतो है;
मार्यो महा मत्त मन, मारें अहंकार मीर, मारें मद मछर हू, ऐसो रन रतो है.
मारी आशा तृष्णा पुनि, पापिनी सापिनी दोउ, सबको प्रहार करि, निजपद पट्टौ है;
सुंदर कहत ऐसो साधु कोई शूरवीर, बैरि सब मारिके निचिंत होई सुतो है.

श्री सुंदरदास-शूरातनअंग-११ कवित.

૫૮૨.

ૐ નમઃ

સર્વજ્ઞ. જિન. વીતરાગ.
સર્વજ્ઞ છે.

રાગદ્વેષનો આત્યંતિક ક્ષય થઈ શકે છે.

જ્ઞાનને પ્રતિબંધક રાગદ્વેષ છે.

જ્ઞાન, જીવનો સ્વસ્વભૂત ધર્મ છે.

જીવ, એક અલંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.

૫૮૩.

સર્વજ્ઞપદ વારંવાર શ્રવણ કરવાયોગ્ય, વાંચવાયોગ્ય, વિચાર કરવાયોગ્ય, લક્ષ કરવાયોગ્ય, અને
સ્થાનુભવસિદ્ધ કરવાયોગ્ય છે.

૫૮૪.

સર્વજ્ઞ દેવ.
નિર્ગ્રંથ ગુરુ.
ઉપશમ મૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞ દેવ.
નિર્ગ્રંથ ગુરુ.
દયા મૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞ દેવ.
નિર્ગ્રંથ ગુરુ.
સિદ્ધાંત મૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞ દેવ.
નિર્ગ્રંથ ગુરુ.
જિનાજ્ઞા મૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ.
નિર્ગ્રંથનું સ્વરૂપ.
ધર્મનું સ્વરૂપ.
સમ્યક્ ક્રિયાવાદ.

૫૮૫.

ૐ નમઃ

પ્રદેશ }
સમય }
પરમાણુ }
દ્રવ્ય }
ગુણ }
પર્યાય }
બદ્ધ }
જ્ઞેતવ્ય }

૫૮૬.

સુંબઈ. ફા. શુદ્ધ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૨.

શ્રીસહુર પ્રસાદ.

યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પ્રથમ જે જીવોને ઉપદેશકપણું વર્તતું હોય તે જીવે જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિનો લક્ષ થાય તે પ્રકારે પ્રસંગપ્રાપ્ત જીવોને ઉપદેશ આપવો ઘટે, અને જે પ્રકારે તેને નાના પ્રકારના અસદ્ આગ્રહનો તથા કેવલ વેષ વ્યવહારાદિનો અભિનિવેશ ઘટે તે પ્રકારે ઉપદેશ પરિણામી થાય તેમ આત્માર્થ વિચારી કહેવું ઘટે. ક્રમેકરીને તે જીવો યથાર્થ માર્ગની સન્મુલ્ક થાય એવો યથાશક્તિ ઉપદેશ કર્તવ્ય છે.

૫૮૭.

સુંબઈ. ફા. શુદ્ધ ૨ સોમ. ૧૯૫૨.

શ્રીસહુર પ્રસાદ.

દેહધારી છતાં નિરાવરણજ્ઞાન સહિત વર્તે છે, એવા મહાપુરુષોને ત્રિકાલ નમસ્કાર.

સર્વ કષાયનો અભાવ દેહધારી છતાં પરમ જ્ઞાનીપુરુષને વિષે બને, એ પ્રકારે અમે લલ્લું તે પ્રસંગમાં અભાવ શબ્દનો અર્થ ક્ષય ગણીને લલ્લું છે.

(પ્ર૦).—જગત્વાસી જીવને રાગદ્વેષ ગયાની ખબર પડે નહીં. બાકી જે મોટા પુરુષ છે તે જાણે છે કે આ મહાત્માપુરુષને વિષે રાગદ્વેષનો અભાવ કે ઉપશમ વર્તે છે, એમ લલ્લી આપે શંકા કરી કે જેમ મહાત્માપુરુષને જ્ઞાનીપુરુષો અથવા દૃઢ મુમુક્ષુ જીવો જાણે છે, તેમ જગત્ના જીવો શા માટે ન જાણે? મનુષ્યાદિ પ્રાણીને જેમ જોઈને જગત્વાસી જીવો જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, અને મહાત્માપુરુષો પણ જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, એ પદાર્થો જોવાથી વેયનું જાણવું સરલું વર્તે છે, અને આમાં મેદ વર્તે છે, તેવો મેદ થવાનાં શું કારણ મુખ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે? એ પ્રકારે લલ્લું તેનું સમાધાન.

(૩૦).—મનુષ્યાદિને જગત્વાસી જીવો જાણે છે, તે દૈહિક સ્વરૂપથી તથા દૈહિક ચેષ્ટાથી જાણે છે. એક બીજાની મુદ્રામાં તથા આકારમાં ઇન્દ્રિયોમાં જે મેદ છે, તે ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોથી જગત્વાસી જીવ જાણી શકે છે, અને કેટલાક તે જીવોના અભિપ્રાય પણ અનુમાનપરથી જગત્વાસી જીવ જાણી શકે છે; કેમકે તે તેના અનુભવનો વિષય છે; પણ જ્ઞાનદશા અથવા વીતરાગદશા છે તે મુખ્યપણે દૈહિક સ્વરૂપ તથા દૈહિક ચેષ્ટાનો વિષય નથી, અંતરાત્મ ગુણ છે. અને અંતરાત્મપણું વાહ્ય જીવોના અનુભવનો વિષય ન હોવાથી, તેમ જ તથારૂપ અનુમાન પણ પ્રવર્તે એવા જગત્વાસી જીવોને ઘણું કરીને સંસ્કાર નહીં હોવાથી જ્ઞાની કે વીતરાગને તે ઓઢાલી શકતા નથી. કોઈક જીવ સત્સમાગમના યોગથી સહજ શુભકર્મના ઉદયથી તથારૂપ કંઈ સંસ્કાર પામીને જ્ઞાની કે વીતરાગને યથાશક્તિ ઓઢાલી શકે. તથાપિ સ્વરેખાં ઓઢાણ તો દૃઢ મુમુક્ષતા પ્રગટે, તથારૂપ સત્સમાગમથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશને અવધારણ કર્યે, અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમ્યે જીવ જ્ઞાની કે વીતરાગને ઓઢાલી શકે. જગત્વાસી ઇટલે જગત્દૃષ્ટિ જીવો છે તેની દૃષ્ટિ સ્વરેખાં જ્ઞાની કે વીતરાગનું ઓઢાણ ક્યાંથી થાય? અંધકારને વિષે

પડેલા પદાર્થને મનુષ્યચક્ષુ દેખી શકે નહીં, તેમ દેહને વિષે રહ્યા એવા જ્ઞાની કે વીતરાગને જગત્દૃષ્ટિ જીવ ઓઝાવી શકે નહીં. જેમ અંધકારને વિષે પડેલો પદાર્થ મનુષ્યચક્ષુથી જોવાને બીજા કોઈ પ્રકાશની અપેક્ષા રહે છે, તેમ જગત્દૃષ્ટિ જીવોને જ્ઞાની કે વીતરાગનાં ઓઝાવાળા માટે વિશેષ શુભ સંસ્કાર અને સત્સમાગમની અપેક્ષા યોગ્ય છે. જો તે યોગ પ્રાપ્ત ન હોય તો જેમ અંધકારમાં પડેલો પદાર્થ અને અંધકાર એ વેય એકાકાર ભાસે છે, ભેદ ભાસતો નથી, તેમ તથારૂપ યોગવિના જ્ઞાની કે વીતરાગ અને અન્ય સંસારી જીવોનું એક આકારપણું ભાસે છે, દેહાદિ ચેષ્ટાથી ઘણુંકરીને ભેદ ભાસતો નથી.

જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાય રહિત થયા છે તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાલ પરમમક્તિથી નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.

૫૮૮.

સુંબઈ. ચેત્ર શુદ્ધ ૩ રવિ. ૧૯૫૨.

(૧)

પ્રારબ્ધોદયથી જે પ્રકારનો વ્યવહાર પ્રસંગમાં વર્તે છે, તે પ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતાં જેમ પત્રાદિ લખવામાં સંક્ષેપતાથી વર્તવાનું થાય છે, તેમ વધારે યોગ્ય છે, એવો અભિપ્રાય ઘણું કરીને રહે છે.

આત્માને વાસ્તવ્યપણે ઉપકારમૂલક એવો ઉપદેશ કરવામાં જ્ઞાની પુરુષો સંક્ષેપતાથી વર્તે નહીં એમ ઘણુંકરીને બનવાયોગ્ય છે, તથાપિ બે કારણેકરીને તે પ્રકારે પણ જ્ઞાની પુરુષો વર્તે છે:—

(૧) તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને વિષે પરિણામ થાય એવા સંયોગોને વિષે તે જિજ્ઞાસુ જીવ વર્તતો ન હોય, અથવા તે ઉપદેશ વિસ્તારથી કર્યે પણ ગ્રહણ કરવાનું તેને વિષે તથારૂપ યોગ્યપણું ન હોય, તો જ્ઞાનીપુરુષ તે જીવોને ઉપદેશ કરવામાં સંક્ષેપપણે પણ વર્તે છે.

(૨) અથવા પોતાને બાહ્ય વ્યવહાર એવા ઉદયમાં હોય કે તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને પરિણમતાં પ્રતિબંધરૂપ થાય; અથવા તથારૂપ કારણવિના તેમ વર્તી મુખ્યમાર્ગને વિરોધરૂપ કે સંશયના દેતુરૂપ થવાનું કારણ બનતું હોય તો પણ જ્ઞાનીપુરુષો સંક્ષેપપણે ઉપદેશમાં પ્રવર્તે અથવા મૌન રહે.

(૨)

સર્વસંગપરિત્યાગ કરીને ચાલી નિકળ્યાથી પણ જીવ ઉપાધિરહિત થતો નથી. કેમકે જ્યાંસુધી અંતરપરિણતિપર દૃષ્ટિ ન થાય અને તથારૂપ માર્ગે ન પ્રવર્ત્યાય ત્યાંસુધી સર્વસંગપરિત્યાગ પણ નામ માત્ર થાય છે. અને તેવા અવસરમાં પણ અંતરપરિણતિપર દૃષ્ટિ દેવાનું ભાન જીવને આવવું કઠણ છે. તો પછી આવા ગૃહવ્યવહારને વિષે લૌકિક અભિનિવેશપૂર્વક રહી અંતરપરિણતિપર દૃષ્ટિ દેવાનું બનવું કેટલું દુઃસાધ્ય હોવું જોઈએ તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે, અને અવશ્ય તેમ કરવાયોગ્ય છે.

વધારે શું લખીએ? જેટલી પોતાની શક્તિ હોય તે સર્વ શક્તિથી એક લક્ષ રાખીને, લૌકિક અભિનિવેશને સંક્ષેપ કરીને, કંઈ પણ અપૂર્વ નિરાવરણપણું દેખાતું નથી માટે સમજ્યાનું માત્ર અભિમાન છે એમ જીવને સમજાવીને જે પ્રકારે જીવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને વિષે સતત જાગૃત થાય તે જ

કરવામાં વૃત્તિ જોડવી, અને રાત્રિદિવસ તેજ ચિંતામાં પ્રવર્તવું એજ વિચારવાન જીવનું કર્તવ્ય છે; અને તેને માટે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને સરઠતાદિ નિજગુણો ઉપકારમૂત છે, એમ વિચારીને તેનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે.

જ્યાંસુધી લૌકિક અભિનિવેશ ઇટલે દ્રવ્યાદિ લોભ, તૃષ્ણા, દૈહિક માન, કુલ્લ, જાતિ આદિ સંબંધી મોહ કે વિશેષત્વ માનવું હોય, તે વાત ન છોડવી હોય. પોતાની બુદ્ધિ સ્વેચ્છાએ અમુક ગચ્છાદિનો આગ્રહ રાખવો હોય, ત્યાંસુધી જીવને અપૂર્વ ગુણ કેમ ઉત્પન્ન થાય? તેનો વિચાર સુગમ છે.

વધારે લઘ્વી શકાય એવો ઉદય હાલ અત્રે નથી, તેમ વધારે લઘ્વું કે કહેવું તે પણ કોઈક પ્રસંગમાં થવા દેવું યોગ્ય છે એમ છે.

તમારી વિશેષ જિજ્ઞાસાથી પ્રારબ્ધોદય વેદતાં જે કંઈ લઘ્વી શકાત તે કરતાં કંઈક ઉદીરણા કરીને વિશેષ લઘ્યું છે.

૫૮૯.

ચૈત્ર શુદ્ધ ૨ સોમ. ૧૯૫૨.

ૐ

જેમાં ક્ષણવારમાં હર્ષ અને ક્ષણવારમાં શોક થઈ આવે એવા આ વ્યવહારમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો સમદશાથી વર્તે છે, તેને અત્યંત ભક્તિથી ધન્ય કહીએ છીએ; અને સર્વ મુમુક્ષુજીવને એજ દશા ઉપાસવાયોગ્ય છે, એમ નિશ્ચય દેખીને પરિણતિ કરવી ઘટે છે.

૫૯૦.

સુંવઈ. ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૧. ૧૯૫૨.

ૐ સદ્ગુરુચરણાય નમઃ

૧. જે જ્ઞાનમાં દેહાદિ અધ્યાસ મટ્યો છે, અને અન્ય પદાર્થને વિષે અહંતા મમતા વર્તતાં નથી, તથા ઉપયોગ સ્વભાવમાં પરિણમે છે, અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપણું મજે છે, તે જ્ઞાનને નિરાવરણજ્ઞાન કહેવાયોગ્ય છે.

૨. સર્વ જીવોને ઇટલે સામાન્ય મનુષ્યોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીની વાણીનો ભેદ સમજાવો કઠણ છે. એ વાત યથાર્થ છે, કેમકે કૈક શુષ્કજ્ઞાની શીખી લઈને જ્ઞાનીના જેવો ઉપદેશ કરે, ઇટલે તેમાં વચનનું સમતુલ્યપણું જોયાથી શુષ્કજ્ઞાનીને પણ સામાન્ય મનુષ્યો જ્ઞાની માને, મંદદશાવાન મુમુક્ષુ જીવો પણ તેવાં વચનથી આંતિ પામે, પણ ઉત્કૃષ્ટદશાવાન મુમુક્ષુ પુરુષ શુષ્કજ્ઞાનીની વાણી જ્ઞાનીની વાણી જેવી શબ્દે જોઈ પ્રાયે આંતિ પામવાયોગ્ય નથી, કેમકે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીમાં આશયે જ્ઞાનીની વાણીની તુલના હોતી નથી.

જ્ઞાનીની વાણી પૂર્વાપર અવિરોધ, આત્માર્થ ઉપદેશક, અપૂર્વ અર્થનું નિરૂપણ કરનાર હોય છે; અને અનુભવ સહિતપણું હોવાથી આત્માને સતત જાગૃત કરનાર હોય છે.

શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીમાં તથારૂપ ગુણો હોતા નથી. સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ ગુણ જે પૂર્વાપર અવિરોધ-

પણું તે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીને વિષે વર્તવાયોગ્ય નથી, કેમકે યથાસ્થિત પદાર્થદર્શન તેને હોતું નથી; અને તેથી ઠામ ઠામ કલ્પનાથી યુક્ત તેની વાણી હોય છે.

એ આદિ નાના પ્રકારના ભેદથી જ્ઞાની અને શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીનું ઓઠલાણ ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુને અવાયોગ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષને તો સહજસ્વભાવે તેનું ઓઠલાણ છે, કેમકે પોતે મ્હનસહિત છે, અને મ્હનસહિત પુરુષ વિના આ પ્રકારનો આશય ઉપદેશી શકાય નહીં, એમ સહેજે તે જાણે છે.

અજ્ઞાન અને જ્ઞાનનો ભેદ જેને સમજાયો છે, તેને અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનો ભેદ સહેજે સમજાવાયોગ્ય છે. અજ્ઞાન પ્રત્યેનો જેનો મોહ વિરામ પામ્યો છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને શુષ્કજ્ઞાનીનાં વચન આંતિ કેમ કરી શકે? બાકી સામાન્ય જીવોને અથવા મંદદશા અને મધ્યમદશાના મુમુક્ષુને શુષ્કજ્ઞાનીનાં વચનો સાદૃશ્યપણે જોવામાં આવ્યાંથી વળે જ્ઞાનીનાં વચનો છે એમ આંતિ થવાનો સંભવ છે. ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુને ઘણુંકરીને તેવી આંતિનો સંભવ નથી, કેમકે જ્ઞાનીનાં વચનની પરીક્ષાનું બઠ તેને વિશેષપણે સ્થિર થયું છે.

પૂર્વકાળે જ્ઞાની થઈ ગયા હોય, અને માત્ર તેની મુખવાણી રહી હોય તોપણ વર્તમાન કાળે જ્ઞાનીપુરુષ એમ જાણી શકે કે આ વાણી જ્ઞાનીપુરુષની છે, કેમકે રાત્રિદિવસના ભેદની પેટે અજ્ઞાની જ્ઞાનીની વાણીને વિષે આશય ભેદ હોય છે, અને આત્મદશાના તારતમ્ય પ્રમાણે આશય વાઢી વાણી નિકળે છે, તે આશય વાણીપરથી વર્તમાન જ્ઞાનીપુરુષને સ્વાભાવિક દૃષ્ટિગત થાય છે; અને કહેનાર પુરુષની દશાનું તારતમ્ય લક્ષગત થાય છે. અત્રે જે વર્તમાન જ્ઞાની શબ્દ લખ્યો છે, તે કોઈ વિશેષ પ્રજ્ઞાવંત પ્રગટ બોધવીજ સહિત પુરુષ શબ્દના અર્થમાં લખ્યો છે. જ્ઞાનીનાં વચનની પરીક્ષા સર્વ જીવને સુલભ હોત તો નિર્વાણ પણ સુલભ જ હોત.

૩. જિનાગમમાં મતિ શ્રુતઆદિ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર કહ્યા છે. તે જ્ઞાનના પ્રકાર માચા છે, ઉપમાવાચક નથી. અવધિ, મનઃપર્યવાદિ જ્ઞાન વર્તમાનકાળમાં વ્યવચ્છેદ જેવાં લાગે છે, તે પરથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાયોગ્ય નથી. એ જ્ઞાન મનુષ્ય જીવોને ચારિત્ર પર્યાયની વિશુદ્ધ તારતમ્યતાથી ઉપજે છે. વર્તમાન કાળમાં તે વિશુદ્ધ તારતમ્યતા પ્રાપ્ત થવી દુલ્લભ છે; કેમકે કાળનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ચારિત્રમોહનીય આદિ પ્રકૃતિના વિશેષ બઠસહિત વર્તતું જોવામાં આવે છે.

સામાન્ય આત્મચારિત્ર પણ કોઈક જીવને વિષે વર્તવાયોગ્ય છે, તેવા કાળમાં તે જ્ઞાનીની લુબ્ધિ વ્યવચ્છેદ જેવી હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી, તેથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાયોગ્ય નથી. આત્મસ્વરૂપ વિચારતાં તો તે જ્ઞાનનું કંઈ પણ અસંભવિતપણું દેખાતું નથી. સર્વ જ્ઞાનની સ્થિતિનું ક્ષેત્ર આત્મા છે, તો પછી અવધિ, મનઃપર્યવાદિ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર આત્મા હોય એમાં સંશય કેમ ઘટે? યદ્યપિ શાસ્ત્રના યથાસ્થિત પરમાર્થના અજ્ઞજીવો તેની વ્યાख्या જે પ્રકારે કરે છે, તે વ્યાख्या વિરોધવાઢી હોય, પણ પરમાર્થ તે જ્ઞાનનો સંભવ છે.

જિનાગમમાં તેની જે પ્રકારના આશયથી વ્યાख्या કહી હોય તે વ્યાख्या અને અજ્ઞાની જીવો આશય જાણ્યાવિના જે વ્યાख्या કરે તેમાં મોટો ભેદ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી, અને તે ભેદને લીધે તે જ્ઞાનના વિષય માટે સંદેહ થવાયોગ્ય છે, પણ આત્મદૃષ્ટિ જોતાં તે સંદેહનો અવકાશ નથી.

૪. કાઠનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ સમય છે, રૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ પરમાણુ છે, અને અરૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ પ્રદેશ છે. એ ત્રણે એવા સૂક્ષ્મ છે કે અત્યંત નિર્મલ જ્ઞાનની સ્થિતિ તેનાં સ્વરૂપને ગ્રહણ કરી શકે. સામાન્યપણે સંસારી જીવોનો ઉપયોગ અસંખ્યાત સમય-વર્તિ છે, તે ઉપયોગમાં સાક્ષાત્પણે એક સમયનું જ્ઞાન સંભવે નહીં; જો તે ઉપયોગ એક સમયવર્તિ અને શુદ્ધ હોય તો તેને વિષે સાક્ષાત્પણે સમયનું જ્ઞાન થાય. તે ઉપયોગનું એક સમયવર્તિપણું કષા-યાદિના અભાવે થાય છે, કેમકે કષાયાદિ યોગે ઉપયોગ મૂઢતાદિ ધારણ કરે છે, તેમ જ અસંખ્યાત સમયવર્તિપણું મળે છે; તે કષાયાદિના અભાવે એક સમયવર્તિપણું થાય છે; અર્થાત્ કષાયાદિના યોગે તેને અસંખ્યાત સમયમાંથી એક સમય જૂદો પાડવાનું સામર્થ્ય નહોતું તે કષાયાદિને અભાવે એક સમય જૂદો પાડીને અવગાહે છે. ઉપયોગનું એક સમયવર્તિપણું કષાયરહિતપણું થયા પછી થાય છે. માટે એક સમયનું, એક પરમાણુનું અને એક પ્રદેશનું જેને જ્ઞાન થાય તેને કેવલજ્ઞાન પ્રગટે એમ કહ્યું છે તે સત્ય છે. કષાયરહિતપણાવિના કેવલજ્ઞાનનો સંભવ નથી, અને કષાય-રહિતપણાવિના ઉપયોગ એક સમયને સાક્ષાત્પણે ગ્રહણ કરી શકતો નથી, માટે એક સમયને ગ્રહણ કરે તે સમયે અત્યંત કષાયરહિતપણું જોઈએ, અને જ્યાં અત્યંત કષાયનો અભાવ હોય ત્યાં કેવલજ્ઞાન હોય છે, માટે એ પ્રકારે કહ્યું કે એક સમય, એક પરમાણુ અને એક પ્રદેશનો જેને અનુભવ થાય તેને કેવલજ્ઞાન પ્રગટે. જીવને વિશેષ પુરુષાર્થને અર્થે આ એક સુગમ સાધનનો જ્ઞાનીપુરુષે ઉપદેશ કર્યો છે. સમયની પેટે પરમાણુ અને પ્રદેશનું સૂક્ષ્મપણું હોવાથી ત્રણે સાથે ગ્રહણ કર્યો છે. અંતર્વિચારમાં વર્તવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષે અસંખ્યાત યોગ કહ્યો છે; તે મધ્યેનો એક આ વિચારયોગ કહ્યો છે એમ સમજવાયોગ્ય છે.

૫. શુમેચ્છાથી માંડીને સર્વકર્મરહિતપણે સ્વસ્વરૂપસ્થિતિસુખીમાં અનેક ભૂમિકાઓ છે. જે જે આત્માર્થિ જીવો થયા, અને તેમનામાં જે જે અંશે જાગૃતદશા ઉત્પન્ન થઈ તે તે દશાના ભેદે અનેક ભૂમિકાઓ તેમણે આરાધી છે. શ્રી કવીર, સુંદરદાસ આદિ સાધુજનો આત્માર્થિ ગણવાયોગ્ય છે; અને શુમેચ્છાથી ઉપરની ભૂમિકાઓમાં તેમની સ્થિતિ સંભવે છે. અત્યંત સ્વસ્વરૂપસ્થિતિ માટે તેમની જાગૃતિ અને અનુભવ પણ લક્ષ્યગત થાય છે; એથી વિશેષ સ્પષ્ટ અભિપ્રાય હાલ આપવાની ઇચ્છા નથી થતી.

૬. કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપનો વિચાર દુર્ગમ્ય છે, અને શ્રી હુંગર કેવલ કોટીથી તેનો નિર્ધાર કરે છે, તેમાં જો કે તેમનો અભિનિવેશ નથી, પણ તેમ તેને માસે છે, માટે કહે છે.

માત્ર કેવલ કોટી છે, અને મૃત ભવિષ્યનું કંઈ પણ જ્ઞાન કોઈને ન થાય એવી માન્યતા કરવી ઘટતી નથી. મૃત ભવિષ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાયોગ્ય છે, પણ તે કોઈક વિરલા પુરુષોને અને તે પણ વિશુદ્ધ ચારિત્ર તારતમ્યે. ઘટલે તે સંદેહરૂપ લાગે છે, કેમકે તેવી વિશુદ્ધ ચારિત્ર તારતમ્યતા વર્તમાનમાં અમારાં જેવી વર્તે છે.

કેવલજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમાં શાસ્ત્રવેત્તા માત્ર શબ્દબોધથી જે કહે છે, તે યથાર્થ નથી એમ શ્રી હુંગરને લાગતું હોય તો તે સંભવિત છે; વઢી મૂત મવિષ્ય જાણવું એનું નામ કેવલજ્ઞાન છે, એવી વ્યાખ્યા મુખ્યપણે શાસ્ત્રકારે પળ કહી નથી. જ્ઞાનનું અત્યંત શુદ્ધ થવું તેને કેવલજ્ઞાન જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું છે અને તે જ્ઞાનમાં મુખ્યતો આત્મસ્થિતિ અને આત્મસમાધિ કહ્યાં છે. જગત્નું જ્ઞાન થવું એ આદિ કહ્યું છે, તે અપૂર્વ વિષયનું ગ્રહણ સામાન્ય જીવોથી થવું અશક્ય જાણીને કહ્યું છે, કેમકે જગત્ના જ્ઞાનપર વિચાર કરતાં કરતાં આત્મસામર્થ્ય સમજાય.

શ્રી હુંગર મહાત્મા શ્રી ઋષભાદિને વિષે કેવલ કોટી કહેતા ન હોય, અને તેમના આજ્ઞાવર્તિ (પટલે જેમ મહાવીરસ્વામીનાં દર્શને પાંચસેં મુમુક્ષુઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા તે આજ્ઞાવર્તિ) ને કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે તે કેવલજ્ઞાનને કેવલ કોટી કહેતા હોય તો તે વાત કોઈ પળ રીતે ઘટે છે. એકાંત કેવલજ્ઞાનનો શ્રી હુંગર નિષેધ કરે તો તે આત્માનો નિષેધ કરવા જેવું છે.

લોકો હાલ કેવલજ્ઞાનની જે વ્યાખ્યા કરે છે, તે કેવલજ્ઞાનની વ્યાખ્યા વિરોધવાઢી દેખાય છે, એમ તેમને લાગતું હોય તો તે પળ સંભવિત છે. કેમકે માત્ર જગત્જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાનનો વિષય વર્તમાનપરૂપણામાં ઉપદેશાય છે. આ પ્રકારનું સમાધાન લખતાં ઘણા પ્રકારના વિરોધ દષ્ટિગોચર થાય છે. અને તે વિરોધો દર્શાવી તેનું સમાધાન લખવાનું હાલ તરતમાં બનવું અશક્ય છે. તેથી સંક્ષેપમાં સમાધાન લખ્યું છે. સમાધાનસમુચ્ચયાર્થ આ પ્રમાણે છે:—

“આત્મા જ્યારે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ મજે, તેનું નામ કેવલજ્ઞાન મુખ્યપણે છે, મર્વ પ્રકારના રાગદ્વેષનો અભાવ થયે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ પ્રગટવાયોગ્ય છે, તે સ્થિતિમાં જે કંઈ જાણી શકાય તે કેવલજ્ઞાન છે. અને તે સંદેહયોગ્ય નથી. શ્રી હુંગર કેવલ કોટી કહે છે, તે પળ મહાવીરસ્વામી સમીપે વર્તતા આજ્ઞાવર્તિ પાંચસેં કેવલજી જેવા પ્રસંગમાં સંભવિત છે, જગત્ના જ્ઞાનનો લક્ષ મૂકી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે, એમ વિચારતાં આત્મદશા વિશેષપણું મજે,” એ પ્રમાણે આ પ્રશ્નના સમાધાનનો સંક્ષેપ આશય છે.

જેમ બને તેમ જગત્ના જ્ઞાનપ્રત્યેનો વિચાર છોડી સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેમ કેવલજ્ઞાનનો વિચાર થવા અર્થે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જગત્નું જ્ઞાન થવું તેનું નામ કેવલજ્ઞાન મુખ્યાર્થપણે ગણવાયોગ્ય નથી. જગત્ના જીવોને વિશેષ લક્ષ થવા અર્થે વારંવાર જગત્નું જ્ઞાન સાથે લીધું છે; અને તે કંઈ કલ્પિત છે એમ નહીં; પળ તે પ્રત્યે અભિનિવેશ કરવાયોગ્ય નથી. આ ટેકાણે વિશેષ લખવાની હચ્છા થાય છે, અને તે રોકવી પડે છે, તોપણ સંક્ષેપમાં ફરી લખીએ છે.

આત્માને વિષેથી સર્વ પ્રકારનો અન્ય અધ્યાસ ટઢી સ્ફટિકની પેટે આત્મા અત્યંત શુદ્ધતા મજે તે કેવલજ્ઞાન છે, અને જગત્જ્ઞાનપણે તેને વારંવાર જિનાગમમાં કહ્યું છે, તે મહાત્મ્યથી કરી બાહ્ય-દષ્ટિ જીવો પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે તે હેતુ છે.

રાણી, જેને વિષે ત્યાગવૈરાગ્યાદિ પરમાર્થસાધનો ઉપદેશ્યાં છે, તેવા ગ્રંથો વાંચવાનો પરિચય કર્તવ્ય છે, અને અપ્રમત્તપણે પોતાના દોષ વારંવાર જોવાયોગ્ય છે.

૫૯૨.

સુંબઈ. ચૈત્ર વદ ૧૪ રવિ. ૧૯૫૨.

અન્ય પુરુષની દૃષ્ટિમાં, જગ વ્યવહાર લેવાય;

વૃંદાવન જ્યાં જગ નહીં, કૌન વ્યવહાર બતાવે?

વિહાર વૃંદાવન.

૫૯૩.

સુંબઈ. વૈશાખ સુદ ૧ મોમ. ૧૯૫૨.

ૐ

કરવાપ્રત્યે વૃત્તિ નથી, અથવા એક ક્ષણ પણ જેને કરવું માસતું નથી, કરવાથી ઉત્પન્ન થતાં ફળપ્રત્યે જેની ઉદાસીનતા છે, તેવા કોઈ આત્મ પુરુષ તથારૂપ પ્રારબ્ધયોગથી પરિગ્રહ સંયોગાદિમાં વર્તતા દેખાતા હોય, અને જેમ ઇચ્છક પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરે, ઉદ્યમ કરે, તેવા કાર્યસહિત પ્રવર્તમાન જોવામાં આવતા હોય, તો તેવા પુરુષને વિષે જ્ઞાનદશા છે, એમ શી રીતે જાણી શકાય? છૂટે તે પુરુષ આત્મ (પરમાર્થ અર્થે પ્રતીતિ કરવાયોગ્ય) છે, અથવા જ્ઞાની છે, એમ ક્યાં લક્ષણે ઓળખી શકાય? કદાપિ કોઈ મુમુક્ષુને બીજા કોઈ પુરુષના સત્સંગયોગથી એમ જાણવામાં આવ્યું, તો તે ઓળખાણમાં ભ્રાંતિ પડે તેવો વ્યવહાર તે સત્પુરુષ વિષે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે ભ્રાંતિ નિવૃત્ત થવા માટે મુમુક્ષુ જીવે તેવા પુરુષને કેવા પ્રકારથી ઓળખવા ઘટે કે જેથી તેવા તેવા વ્યવહારમાં વર્તતાં પણ જ્ઞાનલક્ષણપણું તેના લક્ષમાં રહે?

સર્વ પ્રકારે જેને પરિગ્રહાદિ સંયોગપ્રત્યે ઉદાસીનપણું વર્તે છે, અર્થાત્ અહંમત્ત્વપણું તથારૂપ સંયોગો વિષે જેને થતું નથી, અથવા પરિક્ષીણ થયું છે, અનંતાનુબંધી પ્રકૃતિથી રહિત માત્ર પ્રારબ્ધોદયથી વ્યવહાર વર્તતો હોય, તે વ્યવહાર સામાન્ય દશાના મુમુક્ષુને સંદેહનો હેતુ થઈ તેને ઉપકારભૂત થવામાં નિરોધરૂપ થતો હોય એવું તે જ્ઞાનીપુરુષ દેખે છે, અને તે અર્થે પણ પરિગ્રહ સંયોગાદિ પ્રારબ્ધોદય વ્યવહારની પરિક્ષીણતા ઇચ્છે છે, તેમ થતાંસુધી કેવા પ્રકારથી તે પુરુષ વર્ત્યા હોય, તો તે સામાન્ય મુમુક્ષુને ઉપકાર થવામાં હાનિ ન થાય?

૫૯૪.

ચવાળીઆ. વૈશાખ વદ ૬ રવિ. ૧૯૫૨.

આર્ય શ્રી માણેકચંદાદિપ્રત્યે—શ્રી સ્થંભતીર્થ.

સુંદરલાલે વૈશાખ વદી એકમે દેહ છોડ્યાના સ્વરૂપ લેવા તે વાંચ્યા. વિશેષકાઠની માંદગી-વિના, યુવાન અવસ્થામાં અકસ્માત્ દેહ છોડવાનું બન્યાથી સામાન્યપણે ઓળખતા માણસોને પણ તે વાતથી સ્વેદ થયાવિના ન રહે, તો પછી જેણે કુટુંબાદિ સંબંધસેહે મૂર્છા કરી હોય, સહવાસમાં વસ્યાં હોય, તે પ્રત્યે કંઈ આશ્રયભાવના રાણી હોય તેને સ્વેદ થયાવિના કેમ રહે? આ સંસારમાં મનુષ્યપ્રાણીને જે સ્વેદના અકથ્ય પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ અકથ્ય પ્રસંગમાંનો એક આ મોટો

સ્વેદકારક પ્રસંગ છે. તે પ્રસંગમાં યથાર્થ વિચારવાન પુરુષો શિવાય સર્વ પ્રાણી સ્વેદવિશેષને પ્રાપ્ત થાય છે, અને યથાર્થ વિચારવાન પુરુષોને વૈરાગ્યવિશેષ થાય છે, સંસારનું અશરણપણું, અનિત્યપણું અને અસારપણું વિશેષ દૃઢ થાય છે.

વિચારવાન પુરુષોને તે સ્વેદકારક પ્રસંગનો મૂર્છાભાવે સ્વેદ કરવો તે માત્ર કર્મબંધનો હેતુ ભાસે છે, અને વૈરાગ્યરૂપ સ્વેદથી કર્મસંગની નિવૃત્તિ ભાસે છે, અને તે સત્ય છે. મૂર્છાભાવે સ્વેદ કર્યાથી પણ જે સંબંધીનો વિયોગ થયો છે તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને જે મૂર્છા થાય છે તે પણ અવિચાર દશાનું ફઠ છે, એમ વિચારી વિચારવાન પુરુષો તે મૂર્છાભાવપ્રત્યયિ સ્વેદને શમાવે છે, અથવા ઘણુંકરીને તેવો સ્વેદ તેમને થતો નથી. કોઈ રીતે તેવા સ્વેદનું હિતકારીપણું દેખાતું નથી, અને બનેલો પ્રસંગ સ્વેદનું નિમિત્ત છે એટલે તેવે અવસરે વિચારવાન પુરુષને જીવને હિતકારી એવો સ્વેદ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વસંગનું અશરણપણું, અબંધવપણું, અનિત્યપણું, અને તુચ્છપણું તેમ જ અન્યત્વપણું દેખીને પોતાને વિશેષ પ્રતિબોધ થાય છે કે હે જીવ, તારે વિષે કંઈ પણ આ સંસારને વિષે ઉદ્યાદિ ભાવે પણ મૂર્છા વર્તેતી હોય તો તે ત્યાગ કર, ત્યાગ કર, તે મૂર્છાનું કંઈ ફઠ નથી, તે સંસારમાં ક્યારેય પણ શરણત્વાદિપણું પ્રાપ્ત થવું નથી, અને અવિચારપણાવિના તે સંસારને વિષે મોહ થવાયોગ્ય નથી, જે મોહ અનંત જન્મમરણનો અને પ્રત્યક્ષ સ્વેદનો હેતુ છે, દુઃખ અને ક્લેશનું બીજ છે તેને શાંત કર, તેનો ક્ષય કર. હે જીવ, એ વિના બીજો કોઈ હિતકારી ઉપાય નથી, એ વગેરે ભાવિતાત્મતાથી વૈરાગ્યને શુદ્ધ અને નિશ્ચલ કરે છે. જે કોઈ જીવ યથાર્થ વિચારથી જુદા છે, તેને આ જ પ્રકારે ભાસે છે.

આ જીવને દેહસંબંધ હોઈને મૃત્યુ ન હોત તો આ સંસાર શિવાય બીજે તેની વૃત્તિ જોડાવાનો અભિપ્રાય થાત નહીં. મુખ્ય કરીને મૃત્યુને મયે પરમાર્થરૂપ બીજે સ્થાનકે વૃત્તિ પ્રેરી છે, તે પણ કોઈક વીરલા જીવને પ્રેરિત થઈ છે, ઘણા જીવોને તો બાહ્ય નિમિત્તથી મૃત્યુમયપરથી બાહ્ય ક્ષણિક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ વિશેષ કાર્યકારી થયા વિના નાશ પામે છે; માત્ર કોઈક વિચારવાન અથવા સુલભબોધી કે હલુકર્મિ જીવને તે મયપરથી અવિનાશી નિઃશ્રેયમ્ પદપ્રત્યયે વૃત્તિ થાય છે.

મૃત્યુમય હોત તોપણ તે મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થાએ નિયમિત પ્રાપ્ત થતું હોત તોપણ જેટલા પૂર્વે વિચારવાનો થયા છે તેટલા ન થાત. અર્થાત્ વૃદ્ધાવસ્થા સુધી તો મૃત્યુનો મય નથી એમ દેખીને પ્રમાદસહિત વર્તેતાં મૃત્યુનું અવશ્ય આવવું દેખીને, તથા તેનું અનિયમિતપણે આવવું દેખીને, તે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે સ્વજનાદિ સૌથી અરક્ષણપણું દેખીને પરમાર્થ વિચારવામાં અપ્રમત્તપણું જ હિતકારી લાગ્યું, અને સર્વસંગનું અહિતકારીપણું લાગ્યું. વિચારવાન પુરુષોને તે નિશ્ચય નિઃસંદેહ સત્ય છે, ત્રણે કાલ સત્ય છે. મૂર્છાભાવનો સ્વેદ ત્યાગીને અસંગભાવપ્રત્યયિ સ્વેદ વિચારવાનને કર્તવ્ય છે.

જો આ સંસારને વિષે આવા પ્રસંગોનો સંભવ ન હોત, પોતાને અથવા પરને તેવા પ્રસંગની અપ્રાપ્તિ દેખાતી હોત, અશરણાદિપણું ન હોત તો પંચવિષયનાં સુખસાધનનું કશું ન્યૂનપણું પ્રાપ્ત નહોતું એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પરમપુરુષો, અને ભરત જેવા ચક્રવર્ત્યાદિયો તેનો શા કારણે ત્યાગ કરત ? એકાંત અસંગપણું શા કારણે મજત ?

હે આર્ય માણેકચંદાદિ, યથાર્થ વિચારનાં ઓછાપણાં લીધે, પુત્રાદિ ભાવની કલ્પના અને મૂર્છાને લીધે તમને કંઈ પળ સ્વેદ વિશેષ પ્રાપ્ત થવો સંભવિત છે, તોપણ તે સ્વેદનું બેયને કંઈ પળ હિતકારી ફલ નહીં હોવાથી, હિતકારીપણું માત્ર અસંગવિચારવિના કોઈ અન્ય ઉપાયે નથી એમ વિચારી, થતો સ્વેદ યથાશક્તિ વિચારથી, જ્ઞાનીપુરુષોના વચનામૃતથી, તથા સાધુ-પુરુષના આશ્રય સમાગમાદિથી અને વિરતિથી ઉપશાંત કરવો, એ જ કર્તવ્ય છે.

૫૯૫. મોહમયી ક્ષેત્રથી દિ. જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૨ તામિ. ૧૯૫૨.

ૐ

જે હેતુથી ઇટલે શારીરિક રોગવિશેષથી તમારા નિયમમાં આગાર હતો, તે રોગવિશેષ વર્તે છે, તેથી તે આગાર ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો ભંગ અથવા અતિક્રમ નહીં થાય; કેમકે તમારો નિયમ તથા પ્રકારે પ્રારંભિત હતો. એજ કારણવિશેષ છતાં પણ જો પોતાની ઇચ્છાએ તે આગાર ગ્રહણ કરવાનું થાય તો આજ્ઞાનો ભંગ કે અતિક્રમ થાય. સર્વ પ્રકારના આરંભ તથા પરિગ્રહના સંબંધનું મૂળ છેદવાને સમર્થ એવું બ્રહ્મચર્ય પરમ સાધન છે.

સંસારનું અશરણાદિપણું લલ્પું તે યથાર્થ છે; તેવી પરિણતિ અસ્વંડ વર્તે તો જ જીવ ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યને પામી સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાનને પામે; ક્યારેક ક્યારેક કોઈ નિમિત્તથી તેવાં પરિણામ થાય છે, પણ તેને વિગ્રહેતુ એવા સંગ તથા પ્રસંગને વિષે જીવનો વાસ હોવાથી તે પરિણામ અસ્વંડ રહેતાં નથી, અને સંસારાભિરૂચિ થઈ જાય છે; તેથી અસ્વંડ પરિણતિના ઇચ્છાવાન મુમુક્ષુને તે માટે નિત્ય સત્સમાગમનો આશ્રય કરવાની પરમ પુરુષે શિક્ષા દીધી છે.

જ્યાંસુધી જીવને તે યોગ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી કંઈ પણ તેવા વૈરાગ્યને આધારનો હેતુ તથા અપ્રતિકૂળ નિમિત્તરૂપ એવા મુમુક્ષુ જનનો સમાગમ તથા સત્યાશ્રમનો પરિચય કર્તવ્ય છે. બીજા સંગ તથા પ્રસંગથી દૂર રહેવાની વારંવાર સ્મૃતિ રાખવી જોઈએ, અને તે સ્મૃતિ પ્રવર્તન રૂપ કરવી જોઈએ; વારંવાર જીવ આ વાત વિસરી જાય છે; અને તેથી ઇચ્છિત સાધન તથા પરિણતિને પામતો નથી.

૫૯૬.

મુંબઈ. બીજા જેઠ વદી ૬ ગુરુ. ૧૯૫૨.

ૐ

વર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય નહીં, એમ જિનાગમમાં કહ્યું છે. અને વેદાં-તાદિ એમ કહે છે કે (આ કાળમાં આ ક્ષેત્રથી) નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય.

વર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી નિર્વાણપ્રાપ્તિ ન હોય એ શિવાય બીજા કેટલાક ભાવની પણ જિનાગમમાં તથા તેના આશ્રયને ઇચ્છતા એવા આચાર્યરચિત શાસ્ત્રને વિષે વિચ્છેદતા કહી છે. કેવલજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, પૂર્વજ્ઞાન, યથાશ્રિય ચારિત્ર, સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર, પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર, ક્ષાયક સમક્ષિત અને પુલાકલલિષ્ટ એ ભાવો મુખ્ય કરીને વિચ્છેદ કહ્યા છે.

વર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી આત્માર્થની કઈ કઈ મુખ્ય ભૂમિકા ઉત્કૃષ્ટ અધિકારીને પ્રાપ્ત થઈ શકે, અને તે પ્રાપ્ત થવાનો માર્ગ કયો? તે પ્રશ્નોના પરમાર્થ પ્રત્યે વિચારનો લક્ષ રાખશો.

૫૯૭.

મુંબઈ. અષાઢ શુદ્ધ ૨ રવિ. ૧૯૫૨.

જ્ઞાન, ક્રિયા અને ભક્તિયોગ.

જેને મૃત્યુની સાથે મિત્રતા હોય અથવા જે મૃત્યુથી ભાગી છૂટી શકે એમ હોય અથવા હું નહીં મરું એમ જેને નિશ્ચય હોય તે મળે સુખે સુવે. (શ્રી તીર્થંકર—છજીવનિકાય અધ્યયન.)

જ્ઞાનમાર્ગ દુરારાધ્ય છે: પરમાવગાદદશા પામ્યા પહેલાં તે માર્ગે પડવાનાં ઘણાં સ્થાનક છે. સંદેહ, વિકલ્પ, સ્વચ્છંદતા, અતિપરિણામીપણું એ આદિ કારણો વારંવાર જીવને તે માર્ગે પડવાનાં હેતુઓ થાય છે; અથવા ઊર્ધ્વભૂમિકા પ્રાપ્ત થવા દેતાં નથી.

ક્રિયામાર્ગે અસદ્ અભિમાન, વ્યવહાર આગ્રહ, સિદ્ધિમોહ, પૂજાસત્કારાદિ યોગ, અને દૈહિક ક્રિયામાં આત્મનિષ્ઠાદિ દોષોનો સંભવ રહ્યો છે.

કોઈક મહાત્માને બાદ કરતાં ઘણાં વિચારવાન જીવોએ ભક્તિમાર્ગનો તે જ કારણોથી આશ્રય કર્યો છે, અને આજ્ઞાશ્રિતપણું અથવા પરમપુરુષ સદ્ગુણને વિષે સર્વાર્પણ સ્વાધીનપણું શિરસાવંધ્ય દીડું છે, અને તેમ જ વર્ત્યા છે, તથાપિ તેવો* યોગ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ; નહીં તો ચિંતામણિ જેવો જેનો એક સમય છે એવો મનુષ્યદેહ ઉલટો પરિભ્રમણવૃદ્ધિનો હેતુ થાય.

૫૯૮.

ૐ

શ્રી.....ના અભિપ્રાયપૂર્વક તમારો લખેલો કાગળ તથા શ્રી.....નો લખેલો કાગળ પહોંચ્યા છે. શ્રી.....ના અભિપ્રાયપૂર્વક શ્રી.....એ લખ્યું કે નિશ્ચય અને વ્યવહારનાં અપેક્ષિતપણાથી જિનાગમ તથા વેદાંતાદિ દર્શનમાં વર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી મોક્ષની ના તથા હા કહી હોવાનો સંભવ છે, એ વિચાર વિશેષ અપેક્ષાથી યથાર્થ દેખાય છે; અને.....એ જણાવ્યું છે કે વર્તમાનકાળમાં સંઘયણાદિ હીન થવાનાં કારણથી કેવલજ્ઞાનનો નિષેધ કર્યો છે, તે પણ અપેક્ષિત છે.

આગળપર વિશેષાર્થ લક્ષ્યગત થવા માટે ગયાં પત્રનાં પ્રશ્નને કંઈક સ્પષ્ટતાથી લખીએ છૈયે;—જેવો કેવલજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમાં જિનાગમથી વર્તમાન જૈનસમૂહને વિષે ચાલે છે, તેવો જ તેનો અર્થ તમને યથાર્થ ભાસે છે કે કંઈ બીજો અર્થ ભાસે છે? સર્વે દેશકાળાદિનું જ્ઞાન કેવલજ્ઞાનીને હોય એમ જિનાગમનો હાલ રૂઢીઅર્થ છે; બીજા દર્શનમાં એવો મુખ્યાર્થ નથી, અને જિનાગમથી તેવો મુખ્યાર્થ લોકોમાં હાલ પ્રચલિત છે. તે જ કેવલજ્ઞાનનો અર્થ હોય તો તેમાં કેટલાક વિરોધ દેખાય છે. જે બધા અત્રે લખી શકવાનું બની શક્યું નથી; તેમ જ વિરોધ લખ્યા છે, તે પણ વિશેષ વિસ્તારથી લખવાનું બન્યું નથી, કેમકે તે યથાવસરે લખવાયોગ્ય લાગે છે. જે લખ્યું છે તે ઉપકારદૃષ્ટિથી લખ્યું છે, એમ લક્ષ રાખશો.

* તેવા પરમપુરુષ સદ્ગુણો યોગ.

યોગધારીપણું ઇટલે મન, વચન અને કાયાસહિત સ્થિતિ હોવાથી આહારાદિ અર્થે પ્રવૃત્તિ થતાં ઉપયોગાંતર થવાથી કંઈ પળ વૃત્તિનો ઇટલે ઉપયોગનો તેમાં નિરોધ થાય. ઇક વસ્તુતે બે ઉપયોગ કોઈને વર્તે નહીં ઇવો સિદ્ધાંત છે ત્યારે આહારાદિ પ્રવૃત્તિના ઉપયોગમાં વર્તતા કેવલજ્ઞાનીનો ઉપયોગ કેવલજ્ઞાનના જ્ઞેયપ્રત્યે વર્તે નહીં, અને જો ઇમ બને તો કેવલજ્ઞાનને અપ્રતિહત કહ્યું છે, તે પ્રતિહત થયું ગણાય. અત્રે કદાપિ ઇમ સમાધાન કરીઇ કે આરસીને વિષે જેમ પદાર્થ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ કેવલજ્ઞાનને વિષે સર્વ દેશકાલ પ્રતિબિંબિત થાય છે, કેવલજ્ઞાની તેમાં ઉપયોગ દર્દીને જાણે છે ઇમ નથી, સહજ સ્વભાવે જ તેમનામાં પદાર્થ પ્રતિભાસ્યા કરે છે, માટે આહારાદિમાં ઉપયોગ વર્તતાં સહજ સ્વભાવે પ્રતિભાસિત ઇવાં કેવલજ્ઞાનનું હોવાપણું યથાર્થ છે; તો ત્યાં પ્રશ્ન થવાયોગ્ય છે કે આરસીને વિષે પ્રતિભાસિત પદાર્થનું જ્ઞાન આરસીને નથી, અને અત્રે તો કેવલજ્ઞાનીને તેનું જ્ઞાન છે ઇમ કહ્યું છે, અને ઉપયોગ શિવાય આત્માનું બીજું ઇવું કયું સ્વરૂપ છે કે આહારાદિમાં ઉપયોગ પ્રવર્ત્યો હોય ત્યારે કેવલજ્ઞાનમાં થવાયોગ્ય જ્ઞેય આત્મા તેથી જાણે ?

સર્વ દેશકાલાદિનું જ્ઞાન કેવલ્લીને હોય તે કેવલ્લી સિદ્ધને કહીઇ નો સંભવિત થવાયોગ્ય ગણાય કેમકે તેને યોગધારીપણું કહ્યું નથી; આમાં પળ પ્રશ્ન થવાયોગ્ય છે, તથાપિ યોગધારીની અપેક્ષાથી સિદ્ધને વિષે તેવા કેવલજ્ઞાનની માન્યતા હોય તો યોગરહિતપણું હોવાથી તેમાં સંભવી શકે છે ઇટલું પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે લખ્યું છે, સિદ્ધને તેવું જ્ઞાન હોય જ ઇવો અર્થ પ્રતિપાદન કરવાને લખ્યું નથી. જો કે જિનાગમના રૂઢીઅર્થ પ્રમાણે જોતાં તો દેહધારી કેવલ્લી અને સિદ્ધને વિષે કેવલજ્ઞાનનો ભેદ થતો નથી, બેયને સર્વ દેશકાલાદિનું સંપૂર્ણજ્ઞાન હોય ઇમ રૂઢીઅર્થ છે. બીજી અપેક્ષાથી જિનાગમ જોતાં જૂદી રીતે દેશાય છે. જિનાગમમાં આપ્રમાણે પાઠાર્થે જોવામાં આવે છે :—

કેવલજ્ઞાન બે પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે—સયોગી ભવસ્થ કેવલજ્ઞાન, અયોગી ભવસ્થ કેવલજ્ઞાન. સયોગી કેવલજ્ઞાન બે પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે—પ્રથમ સમય ઇટલે ઉપજતી વસ્તુતું સયોગી કેવલજ્ઞાન, અપ્રથમ સમય ઇટલે અયોગી થવાના પ્રવેશ સમય પહેલાનું કેવલજ્ઞાન. ઇમ અયોગી ભવસ્થ કેવલજ્ઞાન બે પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે—પ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન અને અપ્રથમ ઇટલે સિદ્ધ થવા પહેલાનાં છેલ્લા સમયનું કેવલજ્ઞાન.

ઇ આદિ પ્રકારે કેવલજ્ઞાનના ભેદ જિનાગમમાં કહ્યા છે, તેનો પરમાર્થ શો હોવો જોઈઇ ? કદાપિ ઇમ સમાધાન કરીઇ કે બાહ્ય કારણની અપેક્ષાથી કેવલજ્ઞાનના ભેદ બતાવ્યા છે, તો ત્યાં ઇમ શંકા કરવાયોગ્ય છે કે કશો પળ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થતો ન હોય અને જેમાં વિકલ્પનો અવકાશ ન હોય તેમાં ભેદ પાડવાની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનીના વચનમાં સંભવતી નથી. પ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન અને અપ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન ઇવો ભેદ પાડતાં કેવલજ્ઞાનનું તારતમ્ય વધતું ઘટતું હોય તો તે ભેદ સંભવે, પળ તારતમ્યમાં તેમ નથી ત્યારે ભેદ પાડવાનું કારણ શું ઇ આદિ પ્રશ્ન અત્રે સંભવે છે, તે પર અને પ્રથમના પત્રપર યથાશક્તિ વિચાર કર્તવ્ય છે.

૫૯૯.

હેતુ અવક્તવ્ય !

एकमां पर्यवसान शी रीते थई शके छे ?

अथवा थतुं नथी ?

व्यवहार रचना करी छे एम कोई हेतुथी सिद्ध थाय छे ?

૬૦૦.

સ્થિતિ-આત્મદશા સંબંધે વિચાર.

तथा तेनुं पर्यवसान ?

त्यार पछी लोकोपकार प्रवृत्ति ?

लोकोपकार प्रवृत्तिनुं घोरण.

वर्त्तमानमां केम वर्त्तवुं उचित छे ?

(હાલમાં)

૬૦૧.

ત્રણે કાઠમાં જે વસ્તુ જાત્યંતર થાય નહીં તેને શ્રી જિન દ્રવ્ય કહે છે.

કોઈ પણ દ્રવ્ય પરપરિણામે પરિણમે નહીં. સ્વપણાનો ત્યાગ કરી શકે નહીં.

પ્રત્યેક દ્રવ્ય (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાઠ-ભાવથી) સ્વપરિણામી છે.

નિયત અનાદિ મર્યાદાપણે વર્તે છે.

જે ચેતન છે, તે કોઈ દિવસ અચેતન થાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કોઈ દિવસ ચેતન થાય નહીં.

૬૦૨.

हे योग,

૬૦૩.

ચેતનની ઉત્પત્તિનાં કંઈ પણ સંયોગો દેખાતાં નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે. તે ચેતન વિનાશ પામવાનો કંઈ અનુભવ થતો નથી, માટે અવિનાશી છે.—નિત્ય અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિત્ય છે.

સમયે સમયે પરિણામાંતર પ્રાપ્ત થવાથી અનિત્ય છે.

સ્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અયોગ્ય હોવાથી મૂલ દ્રવ્ય છે.

૬૦૪.

સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

શ્રી જિનને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે. પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે, જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.

સાંખ્યાદિ દર્શને બંધ, મોક્ષની જે જે વ્યાख्या ઉપદેશી છે, તેથી બઢવાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાख्या શ્રી જિનવીતરાગે કહી છે, એમ જાણું છું.

શં૦ જે જિને દ્વૈતનું નિરૂપણ કર્યું છે, આત્માને સ્વંદ દ્રવ્યવત્ કહ્યો છે, કર્તા મોક્તા કહ્યો છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને અંતરાયમાં મુખ્ય કારણ થાય એવી પદાર્થવ્યાख्या કહી છે, તે જિનની શિક્ષા બઢવાન પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ કેમ કહી શકાય? કેવલ અદ્વૈત—અને સહજે નિર્વિકલ્પ સમાધિનું કારણ એવો જે વેદાંતાદિ માર્ગ તેનું તે કરતાં અવશ્ય વિશેષ પ્રમાણ-સિદ્ધપણું સંભવે છે.

ઉ૦ યદ્યપિ એકવાર તમે કહ્યો છો તેમ ગણીએ, પણ સર્વે દર્શનની શિક્ષા કરતાં જિનની કહેલી બંધ મોક્ષના સ્વરૂપની શિક્ષા જેટલી અવિકલ્પ પ્રતિભાસે છે, તેટલી બીજાં દર્શનની પ્રતિ-ભાસતી નથી.—અને જે અવિકલ્પ શિક્ષા તે જ પ્રમાણસિદ્ધ છે.

શં૦ એમ જો તમે ધારો છો તો કોઈ રીતે નિર્ણયનો સમય નહીં આવે, કેમકે સર્વ દર્શનમાં જે જે દર્શનને વિષે જેની સ્થિતિ છે તે તે દર્શન માટે અવિકલ્પતા માને છે.

ઉ૦ યદ્યપિ એમ હોય તો તેથી અવિકલ્પતા ન ઠરે, જેનું પ્રમાણે કરી અવિકલ્પણું હોય તે જ અવિકલ્પ ઠરે.

પ્ર૦ જે પ્રમાણેકરી તમે જિનની શિક્ષાને અવિકલ્પ જાણો છો તે પ્રકારને તમે કહ્યો; અને જે પ્રકારે વેદાંતાદિનું વિકલ્પણું તમને સંભવે છે, તે પણ કહ્યો.

૬૦૫.

પ્રત્યક્ષ અનેક પ્રકારનાં દુઃખને તથા દુઃખી પ્રાણીઓને જોઈને, તેમ જ જગત્ની વિચિત્ર રચના જાણીને તેમ થવાનો હેતુ શો છે? તથા તે દુઃખનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે? અને તેની નિવૃત્તિ કયા પ્રકારે થઈ શકવા યોગ્ય છે? તેમ જ જગત્ની વિચિત્રરચનાનું અંતર્સ્વરૂપ શું છે—એ આદિ પ્રકારને વિષે વિચારદશા ઉત્પન્ન થઈ છે જેને એવા મુમુક્ષુ પુરુષ તેમણે, પૂર્વ પુરુષોએ ઉપર કહ્યા તે વિચારો વિષે જે કંઈ સમાધાન આપ્યું હતું, અથવા માન્યું હતું તે વિચારના સમાધાન પ્રત્યે પણ યથાશક્તિ આલોચના કરી. તે આલોચના કરતાં વિવિધ પ્રકારના મતમતાંતર તથા અભિપ્રાયસંબંધી યથા-શક્તિ વિશેષ વિચાર કર્યો. તેમ જ નાના પ્રકારના રામાનુજાદિ સંપ્રદાયનો વિચાર કર્યો. તથા વેદાંતાદિ દર્શનનો વિચાર કર્યો. તે આલોચનાવિષે અનેક પ્રકારે તે દર્શનના સ્વરૂપનું મથન કર્યું, અને પ્રસંગે પ્રસંગે મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલું એવું જૈનદર્શન તે સંબંધી ઘણા પ્રકારે જે મથન થયું, તે મથનથી તે દર્શનને સિદ્ધ થવા અર્થે—પૂર્વાપર વિરોધ જેવા લાગે છે એવા નીચે લેખ્યાં છે તે કારણો દેખાયાં.

૬૦૬.

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય તથા આકાશાસ્તિકાય અરૂપી છતાં રૂપીને સામર્થ્ય આપે

૬૦૯.

જે વસ્તુ સમયમાત્ર છે, તે સર્વ કાલ છે.

જે માવ છે તે છે, જે માવ નથી તે નથી.

બે પ્રકારનો પદાર્થ સ્વભાવવિભાવપૂર્વક સ્પષ્ટ દેસાય છે. જડ સ્વભાવ, ચેતન સ્વભાવ.

૬૧૦.

ગુણાતિશયતા શું ?

• સ્તે કેમ આરાધાય ?

કેવલજ્ઞાનમાં અતિશયતા શું ?

તીર્થંકરમાં અતિશયતા શું ? વિશેષ હેતુ શો ?

જો જિનસમ્મત કેવલજ્ઞાન—લોકાલોક જ્ઞાયક માનીએ તો તે કેવલજ્ઞાનમાં આહાર, નિહાર, વિહારાદિ ક્રિયા શી રીતે સંભવે ?

વર્તમાનમાં તેની આ ક્ષેત્રે અપ્રાપ્તિ તેનો હેતુ શો ?

૬૧૧.

મતિ,

શ્રુત,

અવધિ,

મનઃપર્યવ,

પરમાવધિ,

કેવલ,

૬૧૨.

પરમાવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન છે, એ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

અનાદિ અનંતકાલનું, અનંત એવા અલોકનું ? ગણિતથી અતીત અથવા અસંખ્યાતથી પર એવો જીવસમૂહ, પરમાણુસમૂહ અનંત છતાં અનંતપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય તે ગણિતાતીતપણું છતાં શી રીતે સાક્ષાત્ અનંતપણું જણાય ? એ વિરોધની શાંતિ ઉપર કહ્યાં તે રહસ્યથી થવાયોગ્ય સમજાય છે.

વઢી કેવલજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે, ઉપયોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી. સહજ ઉપયોગે તે જ્ઞાન છે ; તે પણ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

કેમકે પ્રથમ સિદ્ધ કોણ ? પ્રથમ જીવપર્યાય કયો ? પ્રથમ પરમાણુ—પર્યાય કયો ? એ કેવલજ્ઞાનગોચર પણ અનાદિ જ જણાય છે ; અર્થાત્ કેવલજ્ઞાન તેની આદિ પામતું નથી, અને કેવલજ્ઞાનથી કંઈ છાનું નથી એ બે વાત પરસ્પર વિરોધી છે, તેનું સમાધાન પરમાવધિની અનુપ્રેક્ષાથી તથા સહજ ઉપયોગની અનુપ્રેક્ષાથી સમજાવાયોગ્ય રસ્તો દેસાય છે.

૬૧૩.

કંઈ પળ છે ?

શું છે ?

શા પ્રકારે છે ?

જાણવા યોગ્ય છે ?

જાણવાનું ફલ શું છે ?

બંધનો હેતુ શો છે ?

પુદ્ગલનિમિત્ત બંધ કે જીવના દોષથી બંધ ?

જે પ્રકારે માનો તે પ્રકારે બંધ ન ટાળી શકાય એવો સિદ્ધ થાય છે ; માટે મોક્ષપદની હાનિ થાય છે. તેનું નાસ્તિત્વ ઠરે છે.

અમૂર્તતા તે કંઈ વસ્તુતા કે અવસ્તુતા ?

અમૂર્તતા જો વસ્તુતા તો કંઈ મહત્વવાન કે તેમ નહીં ?

મૂર્ત એવાં પુદ્ગલનો અને અમૂર્ત એવા જીવનો સંયોગ કેમ ઘટે ?

ધર્મ અધર્મ અને જીવ દ્રવ્યનું ક્ષેત્રવ્યાપીપણું જે પ્રકારે જિન કહે છે તે પ્રમાણે માનતાં તે દ્રવ્ય ઉત્પન્નસ્વભાવીવત્ સિદ્ધ થવા જાય છે, કેમકે મધ્યમપરિણામીપણું છે.

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ વસ્તુ દ્રવ્યપણે એક જાતિ અને ગુણપણે ભિન્ન જાતિ એમ માનવા યોગ્ય છે, કે દ્રવ્યતા પળ ભિન્ન ભિન્ન માનવા યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય ઇટલે શું ? ગુણપર્યાયવિના તેનું બીજું શું સ્વરૂપ છે ?

કેવલજ્ઞાન સર્વ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલભાવનું જ્ઞાયક ઠરે તો સર્વ વસ્તુ નિયત મર્યાદામાં આવી જાય—અનંતપણું ન ઠરે, કેમકે અનંતપણું—અનાદિપણું સમજ્યું જતું નથી—અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનમાં તેનું કયિ રીતે પ્રતિભાસવું થાય ? તેનો વિચાર બરાબર બંધ બેસતો નથી.

૬૧૪.

જૈન જેને સર્વપ્રકાશતા કહે છે, તેને વેદાંત સર્વવ્યાપકતા કહે છે.

દૃષ્ટ વસ્તુપરથી અદૃષ્ટનો વિચાર અનુસંધાન કરવો ઘટે.

જિનને અભિપ્રાયે આત્મા માનતાં અત્ર લખ્યા છે તે પ્રસંગોપ્રત્યે વધારે વિચાર કરવો—

૧. અસંખ્યાત પ્રદેશનું મૂલ પરિમાણ.

૨. સંકોચ વિકાશ થઈ શકે એવો આત્મા માન્યો છે તે સંકોચ, વિકાશ અરૂપીને વિષે હોવાયોગ્ય છે ? તથા કેવા પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે.

૩. નિગોદ અવસ્થાવિષે વિશેષ કારણ કંઈ છે ?

૪. સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિની પ્રકાશકતા તે રૂપ કેવલજ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છે, કે સ્વસ્વરૂપાવસાન નિજજ્ઞાનમય કેવલજ્ઞાન છે ?
૫. આત્મામાં યોગે વિપરિણામ છે, સ્વભાવે વિપરિણામ છે. વિપરિણામ આત્માની મૂલ સત્તા છે, સંયોગી સત્તા છે. તે સત્તાનું કયું દ્રવ્ય મૂલ કારણ છે ?
૬. હીનાધિક અવસ્થા ચેતન પામે તેને વિષે કંઈ વિશેષ કારણ છે. સ્વસ્વભાવનું ? પુદ્ગલ સંયોગનું કે તેથી વ્યતિરિક્ત ?
૭. જે પ્રમાણે મોક્ષપદે આત્મતા પ્રગટે તે પ્રમાણે મૂલ દ્રવ્ય માનીએ તો લોકન્યાયકપ્રમાણ આત્મા ન થવાનું કારણ શું ?
૮. જ્ઞાન ગુણ અને આત્મા ગુણી એ ઘટના ઘટાવવા જતાં આત્મા કથંચિત્ જ્ઞાનવ્યતિરિક્ત માનવો તે કેવી અપેક્ષાએ, જડત્વભાવે કે અન્યગુણ અપેક્ષાએ ?
૯. મધ્યમ પરિણામવાળી વસ્તુનું નિત્યપણું શી રીતે સંભવે છે ?
૧૦. શુદ્ધચેતનમાં અનેકની સંસ્થાનો ભેદ શા કારણે ઘટે છે ?

૬૧૫.

સામાન્ય ચેતન.	સામાન્ય ચૈતન્ય.
વિશેષ ચેતન.	વિશેષ ચૈતન્ય.
નિર્વિશેષ ચેતન.	(ચૈતન્ય.)
સ્વભાવિક અનેક આત્મા (જીવ) નિર્મથ.	
સોપાધિક અનેક આત્મા (જીવ) વેદાંત.	

૬૧૬.

ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી.
મન અપ્રાપ્યકારી.
ચેતનનું બાહ્ય આગમન (ગમન નહીં તે.)

૬૧૭.

જ્ઞાનીપુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમ પરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે. તે સંયમ વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા બ્રહ્મરસ પ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૬૧૮.

શ્રી તીર્થંકર આત્માને સંકોચ વિકાશનું ભાજન યોગદશામાં માને છે તે સિદ્ધાંત વિશેષે કરી વિચારવાયોગ્ય છે.

૬૧૯.

સુંબઈ. અશાઢ સુદ ૪ મોમ. ૧૯૫૨.

જંગમની જુક્તિ તો સર્વે જાણિયે, સમીપ રહે પણ શરીરનો નહીં સંગ જો ;
 પૃકાંતે વસવું રે, એક જ આસને, ખૂલ પડે તો પડે મજનમાં મંગ જો ;

ઓઘવજી અબલા તે સાધન શું કરે !

૬૨૦.

સુંબઈ. અશાઢ સુદ ૫ સુષ. ૧૯૫૨.

ૐ

શ્રી સહજાનંદનાં વચનામૃતમાં આત્મસ્વરૂપની સાથે અહર્નિશ પ્રત્યક્ષ ભગવાનની ભક્તિ કરવી, અને તે ભક્તિ સ્વધર્મમાં રહીને કરવી, એમ ઠેકાણે ઠેકાણે મુખ્યપણે વાત આવે છે. હવે જો સ્વધર્મ શબ્દનો અર્થ આત્મસ્વભાવ અથવા આત્મસ્વરૂપ થતો હોય તો ફરી સ્વધર્મસહિત ભક્તિ કરવી એમ આવવાનું કારણ શું ? એમ તમે લલ્યું તેનો ઉત્તર અત્રે લલ્યો છે :—

સ્વધર્મમાં રહીને ભક્તિ કરવી એમ જણાવ્યું છે ત્યાં સ્વધર્મ શબ્દનો અર્થ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. જે બ્રાહ્મણાદિ વર્ણમાં દેહ ધારણ થયો હોય, તે વર્ણનો શ્રુતિ સ્મૃતિએ કહેલો ધર્મ આચરવો તે વર્ણ ધર્મ છે, અને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમ ક્રમેકરી આચરવાની જે મર્યાદા શ્રુતિ, સ્મૃતિએ કહી છે, તે મર્યાદાસહિત તે તે આશ્રમમાં વર્તવું તે આશ્રમધર્મ છે.

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર એ ચાર વર્ણ છે, તથા બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્ત એ ચાર આશ્રમ છે. બ્રાહ્મણવર્ણે આ પ્રમાણે વર્ણધર્મ આચરવા એમ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં કહ્યું હોય તે પ્રમાણે બ્રાહ્મણ આચરે તો સ્વધર્મ કહેવાય, અને જો તેમ ન આચરતાં ક્ષત્રિયાદિને આચરવા-યોગ્ય ધર્મને આચરે તો પરધર્મ કહેવાય ; એ પ્રકારે જે જે વર્ણમાં દેહ ધારણ થયો હોય તે તે વર્ણનાં શ્રુતિ સ્મૃતિએ કહેલા ધર્મપ્રમાણે વર્તવું તે સ્વધર્મ કહેવાય, અને બીજા વર્ણના ધર્મ આચરે તો પરધર્મ કહેવાય.

તેવી રીતે આશ્રમધર્મસંબંધી પણ સ્થિતિ છે. જે વર્ણોને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમસહિત વર્તવાનું શ્રુતિ સ્મૃતિએ કહ્યું છે તે વર્ણે પ્રથમ, ચોવીશ વર્ષસુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં વર્તવું, પછી ચોવીશ વર્ષસુધી ગૃહસ્થાશ્રમમાં વર્તવું, ક્રમે કરીને વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્તાશ્રમ આચરવા, એ પ્રમાણે આશ્રમનો સામાન્ય ક્રમ છે, તે તે આશ્રમમાં વર્તવાના મર્યાદાકાળને વિષે બીજા આશ્રમનાં આચરણને ગ્રહણ કરે તો તે પરધર્મ કહેવાય, અને તે તે આશ્રમમાં તે તે આશ્રમનાં ધર્મોને આચરે તો તે સ્વધર્મ કહેવાય ; આ પ્રમાણે વેદાશ્રિત માર્ગમાં વર્ણાશ્રમધર્મને સ્વધર્મ કહ્યો છે, તે વર્ણાશ્રમધર્મને સ્વધર્મ શબ્દે સમજવાયોગ્ય છે ; અર્થાત્ સહજાનંદસ્વામીએ વર્ણાશ્રમ ધર્મને અત્રે સ્વધર્મ શબ્દથી કહ્યો છે.

ભક્તિપ્રધાન સંપ્રદાયોમાં ઘણુંકરીને ભગવદ્ભક્તિ કાઢી એ જ જીવનો સ્વધર્મ છે, એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે, પણ તે અર્થમાં અત્રે સ્વધર્મશબ્દ કહ્યો નથી, કેમકે ભક્તિ સ્વધર્મમાં રહીને કરવી એમ કહ્યું છે, માટે

સ્વધર્મનું જૂદાપણે ગ્રહણ છે, અને તે વર્ણાશ્રમધર્મના અર્થમાં ગ્રહણ છે. જીવનો સ્વધર્મ ભક્તિ છે એમ જણાવવાને અર્થે સો ભક્તિશબ્દને બદલે ક્વચિત્ જ સ્વધર્મ શબ્દ સંપ્રદાયોએ ગ્રહણ કર્યો છે, અને શ્રી સહજાનંદના વચનામૃતમાં ભક્તિને બદલે સ્વધર્મ શબ્દ સંજ્ઞાવાક્યપણે પણ વાપર્યો નથી, ક્વચિત્ શ્રી વલ્લભાચાર્યે વાપર્યો છે.

૬૨૧.

સુંબઈ. અશાઢ. વદી ૮ રવિ. ૧૯૫૨.

ૐ

મુજાણ કરી જે સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર તરી ગયા, તરે છે, અને તરશે તે સત્પુરુષોને
નિષ્કામભક્તિથી ત્રિકાલ નમસ્કાર.

એક ધારાએ વેદવાયોગ્ય પ્રારબ્ધ વેદતાં કંઈએક પરમાર્થવ્યવહારરૂપ પ્રવૃત્તિ કૃત્રિમ જેવી લાગે છે. અને તે આદિ કારણથી માત્ર પહોંચ લેખવાનું પણ કર્યું નથી; ચિત્તને સહેજ પણ અવલંબન છે તે સેંચી લેવાથી આર્તતા પામશે, એમ જાણી તે દયાના પ્રતિબંધે આ પત્ર લખ્યું છે.

સૂક્ષ્મસંગરૂપ અને બાહ્યસંગરૂપ દુસ્તર સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર મુજાણ કરી જે વર્ધમાનાદિપુરુષો તરી ગયા છે તેમને પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો! પડવાના મયંકર સ્થાનકે સાવચેત રહી, તથારૂપ સામર્થ્ય વિસ્તારી સિદ્ધિ સિદ્ધ કરી છે, તે પુરુષાર્થને સંભારી રોમાંચિત, અનંત અને મૌન એવું આશ્ચર્ય ઉપજે છે.

૬૨૨.

પ્રારબ્ધરૂપ દુસ્તર પ્રતિબંધ વર્તે છે, ત્યાં કંઈ લેખવું કે જણાવવું તે કૃત્રિમ જેવું લાગે છે; અને તેથી હમણા પત્રાદિની માત્ર પહોંચ પણ લેખવાનું કર્યું નથી. ઘણાં પત્રોને માટે તેમ થયું છે, તેથી ચિત્તને વિશેષ મુંઝાવારૂપ થશે, તે વિચારરૂપ દયાના પ્રતિબંધે આ પત્ર લખ્યું છે. આત્માને મૂલજ્ઞાનથી ચલાયમાન કરી નાંચે એવા પ્રારબ્ધને વેદતાં આવો પ્રતિબંધ તે પ્રારબ્ધને ઉપકારનો હેતુ થાય છે, અને કોઈક વિકટ અવસરને વિષે એકવાર આત્માને મૂલજ્ઞાન વમાવી દેવાસુધીની સ્થિતિ પમાડે છે એમ જાણી, તેથી ઢરીને વર્તવું યોગ્ય છે એમ વિચારી પત્રાદિની પહોંચ લખી નથી; તે ક્ષમા કરવાની નમ્રતાસહિત પ્રાર્થના છે.

અહો! જ્ઞાની પુરુષની આશય ગંભીરતા, ધીરજ અને ઉપશમ! અહો! અહો! વારંવાર અહો! ૐ.

૬૨૩.

સુંબઈ. અશાઢ વદ. ૧, સોમ. ૧૯૫૨.

તમને તથા બીજા કોઈ સત્સમાગમની નિષ્ઠાવાળા ભાઈઓને અમારા સમાગમ વિષે જિજ્ઞાસા રહે છે તે પ્રકાર જાણ્યામાં રહે છે, પણ તે વિષેનો અમુક કારણો પ્રત્યે વિચાર કરતાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. ઘણું કરી ચિત્તમાં એમ રહ્યાં કરે છે કે હાલ વધારે સમાગમ પણ કરી શકવાયોગ્ય દશા નથી. પ્રથમથી આ પ્રકારનો વિચાર રહ્યા કરતો હતો, અને જે વિચાર વધારે શ્રેયકારક લાગતો હતો, પણ ઉદયવશાત્ કેટલાક ભાઈઓનો સમાગમ થવાનો પ્રસંગ થયો; જે એક પ્રકારે પ્રતિબંધ

થવા જેવું જાણું હતું, અને હાલ કંઈ પણ તેવું થયું છે એમ લાગે છે. વર્તમાન આત્મદશા જોતાં તેટલો પ્રતિબંધ થવા દેવાયોગ્ય અધિકાર મને સંભવતો નથી. અત્રે કંઈક પ્રસંગથી સ્પષ્ટાર્થ જણાવવાયોગ્ય છે.

આ આત્માને વિષે ગુણનું વિશેષ વ્યક્તત્વ જાણી તમ વિગેરે કોઈ મુમુક્ષુ भाईઓની ભક્તિ વર્તેતી હોય તોપણ તેથી તે ભક્તિની યોગ્યતા મારે વિષે સંભવે છે એમ સમજવાને યોગ્યતા મારી નથી.

एक વિનંતિ અત્રે કરવાયોગ્ય છે કે આ આત્મા વિષે તમને ગુણ વ્યક્તત્વ માસતું હોય, અને તેથી અંતરમાં ભક્તિ રહેતી હોય તો તે ભક્તિ વિષે યથાયોગ્ય વિચાર કરી જેમ તમને યોગ્ય લાગે તેમ કરવાયોગ્ય છો; પણ બહાર આ આત્મા સંબંધી હાલ કંઈ પ્રસંગ ચર્ચિત થવા દેવાયોગ્ય નથી, કેમકે અવિરતિરૂપ ઉદય હોવાથી ગુણ વ્યક્તત્વ હોય તોપણ લોકોને માસ્યમાન થવું કઠણ પડે; અને તેથી વિરાધના થવાનો કંઈ પણ હેતુ થાય; તેમ જ પૂર્વ મહાપુરુષના અનુક્રમનું સ્વંદન કરવા જેવું પ્રવર્તન આ આત્માથી કંઈ પણ થયું ગણાય.

૬૨૪.

મુંબઈ. શ્રાવણ શુદ્ધ ૫ શુક્ર. ૧૯૫૨.

ૐ

૧. પ્ર૦—જિનાગમમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્ય કહ્યાં છે, તેમાં કાઠને દ્રવ્ય કહ્યું છે, અને અસ્તિકાય પાંચ કહ્યાં છે, કાઠને અસ્તિકાય કહ્યો નથી; તેનો શો હેતુ હોવો જોઈએ? કદાપિ કાઠને અસ્તિકાય ન કહેવામાં આવો હેતુ હોય કે ધર્માસ્તિકાયાદિ પ્રદેશના સમૂહરૂપે છે, અને પરમાણુ પુદ્ગલ તેવી યોગ્યતાવાળાં દ્રવ્ય છે, કાઠ તેવી રીતે નથી, માત્ર એક સમયરૂપ છે; તેથી કાઠને અસ્તિકાય કહ્યો નથી. ત્યાં એમ આશંકા થાય છે કે એક સમય પછી બીજો પછી ત્રીજો એમ સમયની ધારા વર્ત્યાં જ કરે છે, અને તે ધારામાં વચ્ચે અવકાશ નથી તેથી એક બીજા સમયનું અનુસંધાનપણું અથવા સમૂહાત્મકપણું સંભવે છે જેથી કાઠ પણ અસ્તિકાય કહી શકાય. વળી સર્વજ્ઞને ત્રણ કાઠનું જ્ઞાન થાય છે, એમ કહ્યું છે તેથી પણ એમ સમજાય કે સર્વકાઠનો સમૂહ જ્ઞાનગોચર થાય છે, અને સર્વ સમૂહ જ્ઞાનગોચર થતો હોય તો કાઠ અસ્તિકાય સંભવે છે, અને જિનાગમમાં તેને અસ્તિકાય ગણ્યો નથી, એ આશંકા લેલેલ, તેનું સમાધાન નિચે લેખ્યાથી વિચારવાયોગ્ય છે.

૩૦—જિનાગમની એવી પ્રરૂપણા છે કે કાઠ ઉપચારિક દ્રવ્ય છે, સ્વાભાવિક દ્રવ્ય નથી.

જે પાંચ અસ્તિકાય કહ્યાં છે, તેની વર્તનાનું નામ મુલ્યપણે કાઠ છે. તે વર્તનાનું બીજું નામ પર્યાય પણ છે. જેમ ધર્માસ્તિકાય એક સમયે અસંખ્યાત પ્રદેશના સમૂહરૂપે જણાય છે, તેમ કાઠ સમૂહરૂપે જણાતો નથી. એક સમય વર્તી લય પામે ત્યારપછી બીજો સમય ઉત્પન્ન થાય છે. તે સમય દ્રવ્યની વર્તનાનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભાગ છે.

સર્વજ્ઞને સર્વ કાઠનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહ્યું છે તેનો મુલ્ય અર્થ તો એમ છે કે પંચાસ્તિકાય દ્રવ્યપર્યાયાત્મકપણે તેમને જ્ઞાનગોચર થાય છે; અને સર્વ પર્યાયનું જ્ઞાન તે જ સર્વકાઠનું જ્ઞાન

કહેલું છે. એક સમયે સર્વજ્ઞ પળ એક સમય જ વર્તતો દેખે છે. અને ભૂતકાળ કે ભાવિકાળને વર્તતો દેખે નહીં, જો તેને પળ વર્તતા દેખે તો તે પળ વર્તમાનકાળ જ કહેવાય, સર્વજ્ઞ ભૂત-કાળને વર્તિત્વ્યાપણે અને ભાવિકાળને હવે પછી આમ વર્તશે એમ દેખે છે.

ભૂતકાળ દ્રવ્યને વિષે શમાઈ ગયો છે, અને ભાવિકાળ સત્તાપણે રહ્યો છે, બેમાંથી એકે વર્તવાપણે નથી, માત્ર એક સમયરૂપ એવો વર્તમાનકાળ જ વર્તે છે, માટે સર્વજ્ઞને જ્ઞાનમાં પળ તે જ પ્રકારે ભાસ્યમાન થાય છે.

એક ઘડો હમણાં જોયો હોય, તે ત્યાર પછીને બીજે સમયે નાશ પામી ગયો ત્યારે ઘડાપણે વિદ્યમાન નથી, પળ જોનારને તે ઘડો જેવો હતો તેવો જ્ઞાનમાં ભાસ્યમાન થાય છે; તેમ જ હમણાં એક માટીનો પિંડ પચ્યો છે, તેમાંથી થોડો વસ્તુ ગયે એક ઘડો નીપજશે એમ પળ જ્ઞાનમાં ભાસી શકે છે, તથાપિ માટીનો પિંડ વર્તમાનમાં કંઈ ઘડાપણે વર્તતો હોતો નથી, એ જ રીતે એક સમયમાં સર્વજ્ઞને ત્રિકાળજ્ઞાન છતાં પળ વર્તમાન સમય તો એક જ છે.

સૂર્યનેલીધે જે દિવસરાત્રિરૂપ કાળ સમજાય છે તે વ્યવહારકાળ છે, કેમકે સૂર્ય સ્વાભાવિક દ્રવ્ય નથી.

દિગમ્બર કાળના અસંસ્ક્રિયાત અણુ માને છે, પળ તેનું એક બીજાની સાથે સંધાન છે, એમ તેમનો અભિપ્રાય નથી, અને તેથી કાળને અસ્તિકાયપણે ગણ્યો નથી.

૨. પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમમાં ભક્તિ વૈરાગ્યાદિ દૃઢસાધનસહિત, મુમુક્ષુએ સદ્ગુણજ્ઞાણ દ્રવ્યાનુયોગ વિચારવા યોગ્ય છે.

૩. અભિનંદનજિનની શ્રી દેવચંદ્રજીકૃત સ્તુતિનું પદ લખી અર્થ પૂછાવ્યો તેમાં,

“પુદ્ગલઅનુભવત્યાગથી, કરવી જ શું પરતીતહો”

એમ લખાયું છે, તેમ મૂલ નથી.

“પુદ્ગલઅનુભવત્યાગથી, કરવી જશું પરતીત હો”

એમ મૂલપદ છે. ઇટલે વર્ણ, ગંધાદિ પુદ્ગલગુણના અનુભવનો અર્થાત્ રસનો ત્યાગ કરવાથી, તે પ્રત્યે ઉદાસીન થવાથી ‘જશું’ ઇટલે જેની (આત્માની) પ્રતીતિ થાય છે, એમ અર્થ છે.

૬૨૫.

વિશ્વ અનાદિ છે. જીવ અનાદિ છે.

પરમાણુ પુદ્ગલો અનાદિ છે. જીવ અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ છે.

સંયોગીભાવમાં તાદાત્મ્ય અધ્યાસ હોવાથી જીવ જન્મ મરણાદિ દુઃખોને અનુભવે છે.

૬૨૬.

પાંચ અસ્તિકાયરૂપ લોક ઇટલે વિશ્વ છે. ચૈતન્ય લક્ષણ જીવ છે.

વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શમાન પરમાણુઓ છે, તે સંબંધ સ્વરૂપથી નથી વિભાવરૂપ છે.

૬૨૭.

કમ્મ દવ્વેહિં સમ્મં સંજોગો જો હોઈ જીવસ્સ,
સો બંધો નાયવ્વો, તસ્સ વિયોગો ભવમોસ્સો.

૬૨૮.

સુંબઈ. આવળ ૧૯૫૨.

ૐ

પંચાસ્તિકાયનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે:—

જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ પાંચ અસ્તિકાય કહેવાય છે.

અસ્તિકાય એટલે પ્રદેશસમૂહાત્મક વસ્તુ. એક પરમાણુપ્રમાણે, અમૂર્ત વસ્તુના ભાગને પ્રદેશ એવી સંજ્ઞા છે. અનેકપ્રદેશાત્મક જે વસ્તુ હોય તે અસ્તિકાય કહેવાય.

એક જીવ અસંસ્થાતપ્રદેશપ્રમાણ છે.

પુદ્ગલ પરમાણુ જો કે એક પ્રદેશાત્મક છે, પણ બે પરમાણુથી માંડીને અસંસ્થાત, અનંત પરમાણુઓ એકત્ર થઈ શકે છે. એમ અસપરસ મઠવાની શક્તિ તેમાં રહેલી હોવાથી અનંત પ્રદેશાત્મકપણું તે પામી શકે છે; જેથી તે પણ અસ્તિકાય કહેવાયોમ્ય છે.

ધર્મદ્રવ્ય અસંસ્થાતપ્રદેશપ્રમાણ, અધર્મદ્રવ્ય અસંસ્થાત પ્રદેશપ્રમાણ, આકાશદ્રવ્ય અનંત પ્રદેશપ્રમાણ હોવાથી તે પણ અસ્તિકાય છે. એમ પાંચ અસ્તિકાય છે. જે પાંચ અસ્તિકાયના એકમેકાત્મકપણાથી આ લોકની ઉત્પત્તિ છે, અર્થાત્ લોક એ પાંચ અસ્તિકાયમય છે.

પ્રત્યેકે પ્રત્યેક જીવ અસંસ્થાતપ્રદેશપ્રમાણ છે. તે જીવો અનંત છે.

એક પરમાણુ એવાં અનંત પરમાણુઓ છે. બે પરમાણુઓ એકત્ર મઠેલા એવા દ્વિઅણુક સ્કંધ અનંતા છે. એમ ત્રણ પરમાણુઓ એકત્ર મઠેલા એવા ત્રિઅણુક સ્કંધ અનંતા છે. ચાર પરમાણુઓ એકત્ર મઠેલા એવા ચતુઃઅણુક સ્કંધ અનંતા છે. પાંચ પરમાણુઓ એકત્ર મઠેલા એવા પંચાણુક સ્કંધ અનંતા છે. એમ છ પરમાણુ, સાત પરમાણુ, આઠ પરમાણુ, નવ પરમાણુ, દશ પરમાણુ એકત્ર મઠેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે. તેમ જ અગિયાર પરમાણુ, યાવત્ સો પરમાણુ, સંસ્થાત પરમાણુ, અસંસ્થાત પરમાણુ તથા અનંત પરમાણુ મઠેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે.

ધર્મદ્રવ્ય એક છે. તે અસંસ્થાતપ્રદેશપ્રમાણ લોકવ્યાપક છે.

અધર્મદ્રવ્ય એક છે. તે પણ અસંસ્થાતપ્રદેશપ્રમાણ લોકવ્યાપક છે.

આકાશદ્રવ્ય એક છે. તે અનંતપ્રદેશપ્રમાણ છે, લોકાલોકવ્યાપક છે. લોકપ્રમાણ આકાશ અસંસ્થાતપ્રદેશાત્મક છે.

કાળદ્રવ્ય એ પાંચ અસ્તિકાયનો વર્તમાન પર્યાય છે, એટલે ઉપચારિક દ્રવ્ય છે; વસ્તુતાએ તો પર્યાય જ છે. અને પઠ, વિપઠથી માંડી વર્ષાદિપર્યંત જે કાળ સૂર્યની ગતિપરથી સમજાય છે, તે જ્યવહારિક કાળ છે, એમ શ્વેતાંબરાચાર્યો કહે છે. દિગંબરાચાર્યો પણ એમ કહે છે, પણ વિશેષમાં

પટલું કહે છે, કે લોકાકાશના એકેક પ્રદેશે એકેક કાલાણુ રહેલો છે, જે અવર્ણ, અંગ્ધ, અરસ, અસ્પર્શ છે, અગુરુ લઘુ સ્વભાવવાન છે. તે કાલાણુઓ વર્તના પર્યાય અને વ્યવહારિક કાલને નિમિત્તો-પકારી છે. તે કાલાણુઓ દ્રવ્ય કહેવાયોગ્ય છે, પણ અસ્તિકાય કહેવાયોગ્ય નથી; કેમકે એક બીજા તે અણુઓ મઢીને ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી; જેથી બહુપ્રદેશાત્મક નહીં હોવાથી કાલદ્રવ્ય અસ્તિકાય કહેવાયોગ્ય નથી; અને વિવેચનમાં પણ પંચાસ્તિકાયમાં તેનું ગૌણ સ્વરૂપ કહીયે છીએ.

આકાશ અનંતપ્રદેશપ્રમાણ છે. તેમાં અસંસ્થાત પ્રદેશપ્રમાણમાં ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્ય વ્યાપક છે. ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનો એવો સ્વભાવ છે, કે જીવ અને પુદ્ગલ તેની સહાયતાનાં નિમિત્તથી ગતિ અને સ્થિતિ કરી શકે છે; જેથી ધર્મ અધર્મ દ્રવ્યના વ્યાપકપણાપર્યંત જ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ, સ્થિતિ છે; અને તેથી લોકમર્યાદા ઉત્પન્ન થાય છે.

જીવ, પુદ્ગલ, અને ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યપ્રમાણ આકાશ એ પાંચ જ્યાં વ્યાપક છે તે લોક કહેવાય છે.

૬૨૯.

સુંબઈ. શ્રા. ૧૯૫૨.

(૧) દુલ્ભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં પણ આ મનુષ્યદેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્યદેહે આ જીવે જ્ઞાનીપુરુષને ઓઠાવ્યા, તથા તે મહા-ભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ, તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવાવાહું આત્મજ્ઞાન જેમને વિષે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ જરા મરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમકે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગસંબંધે આ દેહપ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચયે છે, પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાલે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.

(૨) તમે તથા શ્રી મુનિ પ્રસંગોપાત.....પ્રત્યે જવાનું રાખશો. બ્રહ્મચર્ય, અપરિગૃહાદિ યથા-શક્તિ ધારવાની તેમને સંભાવના દેખાય તો મુનિએ તેમ કરવામાં પ્રતિબંધ નથી.

* (૩) શ્રી સદ્ગુણ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.

૬૩૦.

કાષિઠા. શ્રા. વદ. ૧૯૫૨.

શરીર કોનું છે ! મોહનું છે. માટે અસંગ ભાવના રાખવી યોગ્ય છે.

૧. પ્ર૦—અમુક પદાર્થના જવા આવવાદિના પ્રસંગમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના અમુક પ્રદેશે ક્રિયા થાય છે. અને જો એ પ્રમાણે થાય તો વિભાગપણું થાય, જેથી તે પળ કાઢના સમયની પેટે અસ્તિકાય ન કહી શકાય. એ પ્રશ્નનું સમાધાન :—

૩૦—જેમ ધર્માસ્તિકાયાદિના સર્વ પ્રદેશ એક સમયે વર્તમાન છે, અર્થાત્ વિદ્યમાન છે, તેમ કાઢના સર્વ સમય કંઈ એક સમયે વિદ્યમાન હોતા નથી, અને વઢી દ્રવ્યના વર્તનાપર્યાય શિવાય કાઢનું કંઈ જૂદું દ્રવ્યત્વ નથી, કે તેના અસ્તિકાયત્વનો સંભવ થાય. અમુક પ્રદેશે ધર્માન્નિકાયાદિને વિષે ક્રિયા થાય, અને અમુક પ્રદેશે ન થાય તેથી કંઈ તેના અસ્તિકાયપણાનો મંગ થતો નથી, માત્ર એક પ્રદેશાત્મક તે દ્રવ્ય હોય અને સમૂહાત્મક થવાની તેમાં યોગ્યતા ન હોય તો તેના અસ્તિકાયપણાનો મંગ થાય, એટલે કે તો તે અસ્તિકાય કહેવાય નહીં. પરમાણુ એક પ્રદેશાત્મક છે, તોપણ તેવાં બીજાં પરમાણુઓ મઢી તે સમૂહાત્મકપણું પામે છે, માટે તે અન્નિકાય (પુદ્ગલાસ્તિકાય) કહેવાય છે. વઢી એક પરમાણુમાં પળ અનંત પર્યાયાત્મકપણું છે, અને કાઢના એક સમયમાં કંઈ અનંત પર્યાયાત્મકપણું નથી, કેમકે તે પોતે જ વર્તમાન એક પર્યાયરૂપ છે. એક પર્યાયરૂપ હોવાથી તે દ્રવ્યરૂપ ઠરતું નથી, તો પછી અન્નિકાયરૂપ ગણવાનો વિકલ્પ પળ સંભવતો નથી.

૨. મૂઠ આપ્કાયિક જીવોનું સ્વરૂપ ઘણું સૂક્ષ્મ હોવાથી વિશેષપણે સામાન્ય જ્ઞાને તેનો બોધ થવો કઠણ છે, તોપણ ‘ષટ્દર્શનસમુચ્ચય’ ગ્રંથ હાલ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તેમાં ૧૪૧ થી ૧૪૩ સુધીનાં પૃષ્ઠમાં તેનું સ્વરૂપ કંઈક સમજાવ્યું છે. તે વિચારવાનું બને તો વિચારશો.

૩. અમ્મિ અથવા બીજા બઢવાન શસ્ત્રથી આપ્કાયિક મૂઠ જીવ નાશ પામે, એમ સમજાય છે. અત્રેથી વરાઢાદિરૂપે થઈ જે ડંચે આકાશમાં વાદઢાંરૂપે બંધાય છે, તે વરાઢાદિરૂપે થવાથી અચિત થવાયોગ્ય લાગે છે, પળ વાદઢાંરૂપે થવાથી ફરી સચિતપણું પામવા યોગ્ય છે. તે વર્ષાદિરૂપે જમીનપર પડ્યે પળ સચિત હોય છે. માટી આદિની સાથે મઢવાથી પળ તે સચિત રહી શકવાયોગ્ય છે. સામાન્યપણે અમ્મિ જેવું માટી બઢવાન શસ્ત્ર નથી, એટલે તેવું હોય ત્યારે પળ સચિતપણું સંભવે છે.

૪. બીજ જ્યાંસુધી વાવવાથી ડગવાની યોગ્યતાવાઢું છે ત્યાંસુધી નિર્જીવ હોય નહીં; સજીવ જ કહી શકાય. અમુક અવધિ પછી એટલે સામાન્યપણે બીજ (અન્નાદિનાં) ત્રણ વર્ષસુધી સજીવ રહી શકે છે; તેથી વચ્ચે તેમાંથી જીવ ચવી જાય સ્વરો, પળ તે અવધિ વીત્યા પછી તે નિર્જીવ એટલે નિર્બીજ થવાયોગ્ય કહ્યું છે. કદાપિ બીજ જેવો આકાર તેનો હોય પળ તે વાવવાથી ડગવાની યોગ્યતારહેત થાય. સર્વે બીજની અવધિ ત્રણ વર્ષની સંભવતી નથી; કેટલાંક બીજની સંભવે છે.

૫. ફ્રેંચ વિદ્વાને શોધેલા યંત્રની વિગતનું વર્તમાન વીઝ્યું તે વાંચ્યું છે. તેમાં આત્મા જોવાનું યંત્ર તેનું નામ આપ્યું છે, તે યથાર્થ નથી. એવા કોઈ પણ પ્રકારના દર્શનની વ્યાખ્યામાં આત્માનો સમાવેશ થવાયોગ્ય નથી; તમે પણ તેને આત્મા જોવાનું યંત્ર સમજ્યા નથી, એમ જાણીએ છીએ; તથાપિ કાર્મણ કે તૈજસ શરીર દેખાવાયોગ્ય છે કે કંઈ બીજો માસ થવાયોગ્ય છે, તે જાણવાની જિજ્ઞાસા જણાય છે. કાર્મણ કે તૈજસ શરીર પણ તે રીતે દેખાવાયોગ્ય નથી. પણ ચક્ષુ, પ્રકાશ, તે યંત્ર, મરનારનો દેહ, અને તેની છાયા કે કોઈ આભાસવિશેષથી તેવો દેખાવ થવો સંભવે છે. તે યંત્ર વિષે વધારે વ્યાખ્યા પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યે પૂર્વાપર આ વાત જાણવામાં ઘણુંકરીને આવશે.

હવાના પરમાણુઓ દેખાવાવિષેમાં પણ કંઈક તેઓના લક્ષવાની વ્યાખ્યા કે જોયેલા સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરવામાં પર્યાયાંતર લાગે છે. હવાથી ગતિ પામેલા કોઈ પરમાણુસ્કંધ (વ્યવહારિક પરમાણુ, કંઈક વિશેષ પ્રયોગે દૃષ્ટિગોચર થઈ શકવાયોગ્ય હોય તે) દૃષ્ટિગોચર થવા સંભવે છે; હજુ તેની વધારે કૃતિ પ્રસિદ્ધ થયે સમાધાન વિશેષપણે કરવું યોગ્ય લાગે છે.

૬૩૨.

રાજ. શ્રાવણ વદ ૧૪ રવિ. ૧૯૫૨.

વિચારવાન પુરુષો તો કેવલ્યદશા થતાંસુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપ જ સમજીને પ્રવર્તે છે.

ઘણુંકરીને ઉત્પન્ન કરેલાં એવાં કર્મની રહસ્યભૂત મતિ મૃત્યુ વચ્ચે વર્તે છે. ક્વચિત્ માંડ પરિચય થયે એવો પરમાર્થ તે એક ભાવ અને નિત્ય પરિચિત નિજકલ્પનાદિ ભાવે રૂઢીધર્મનું ગ્રહણ એવો ભાવ, એમ ભાવ બે પ્રકારના થઈ શકે, સદ્વિચારે યથાર્થ આત્મદૃષ્ટિ કે વાસ્તવ્ય ઉદાસીનતા તો સર્વે જીવસમૂહ જોતાં કોઈક વિરલ જીવને ક્વચિત્ ક્વચિત્ હોય છે; અને બીજો ભાવ અનાદિ પરિચિત છે, તે જ પ્રાયે સર્વે જીવમાં જોવામાં આવે છે, અને દેહાંતપ્રસંગે પણ તેનું પ્રાબલ્ય જોવામાં આવે છે, એમ જાણી મૃત્યુ સમીપ આવ્યે તથારૂપ પરિણતિ કરવાનો વિચાર વિચારવાન પુરુષ છોડી દઈ પ્રથમથી જ તે પ્રકારે વર્તે છે. તમે પોતે બાહ્યક્રિયાનો વિધિનિષેધાગ્રહ વિસર્જનવત્ કરી દઈ, અથવા તેમાં અંતરપરિણામે ઉદાસીન થઈ, દેહ અને તેનાસંબંધી સંબંધનો વારંવારનો વિક્ષેપ છોડી દઈ યથાર્થ આત્મભાવનો વિચાર કરવાનું લક્ષ્યગત કરો તો તે જ સાર્થક છે. છેલ્લે અવસરે અનશનાદિ કે સંસ્તારાદિક કે સંલેખનાદિક ક્રિયા ક્વચિત્ બનો કે ન બનો તોપણ જે જીવને ઉપર કહ્યો તે ભાવ લક્ષ્યગત છે, તેનો જન્મ સફળ છે. અને ક્રમે કરી તે નિઃશ્રેયને પ્રાપ્ત થાય છે.

તમને બાહ્યક્રિયાદિનો કેટલાંક કારણથી વિશેષ વિધિનિષેધ લક્ષ્ય જોઈને અમને સ્વેદ થતો કે આમાં કાઠ વ્યતીત થતાં આત્માવસ્થા કેટલી સ્વસ્થતા મળે છે અને શું યથાર્થ સ્વરૂપનો વિચાર કરી શકે છે કે તમને તેનો આટલો બધો પરિચય સ્વેદનો હેતુ લાગતો નથી? સહજમાત્ર જેમાં ઉપયોગ દીધો હોય તો ચાલે તેવું છે, તેમાં લગભગ જાગ્રતિકાઠનો ઘણો ભાગ વ્યતીત થવા જેવું થાય છે તે કેને અર્થ? અને તેનું શું પરિણામ!—તે શા માટે તમને ધ્યાનમાં આવતું નથી? તે વિષે ક્વચિત્ કંઈ પ્રેરવાની ઇચ્છા થયેલી સંભવે છે, પણ તમારી તથારૂપ રુચી અને સ્થિતિ ન

દેસવાથી પ્રેરણા કરતાં કરતાં વૃત્તિ સંક્ષેપી લીધેલી. હજી પણ તમારા ચિત્તમાં આ વાતનો અવકાશ આપવાયોગ્ય અવસર છે. લોકો માત્ર વિચારવાન કે સમ્યગ્દૃષ્ટિ સમજે તેથી કલ્યાણ નથી, અથવા બાહ્યવ્યવહારના ઘણા વિધિનિષેધનાં કર્તૃત્વના મહાત્મ્યમાં કંઈ કલ્યાણ નથી, એમ અમને તો લાગે છે. આ કંઈ એકાંતિક દૃષ્ટિ લેવાયું છે અથવા અન્ય કંઈ હેતુ છે, એમ વિચારવું છોડી દઈ જે કંઈ તે વચનોથી અંતર્મુલ્યવૃત્તિ થવાની પ્રેરણા થાય તે કરવાનો વિચાર રાખવો એ જ સુવિચારદૃષ્ટિ છે.

લોકસમુદાય કોઈ મલો થવાનો નથી, અથવા સ્તુતિ નિંદાના પ્રયત્નાર્થે આ દેહની પ્રવૃત્તિ તે વિચારવાનને કર્તવ્ય નથી. બાહ્યક્રિયાના અંતર્મુલ્યવૃત્તિ વગરના વિધિનિષેધમાં કંઈ પણ વાસ્તવ્ય કલ્યાણ રહ્યું નથી. ગચ્છાદિ મેદને નિર્વાહવામાં, નાનાપ્રકારના વિકલ્પો સિદ્ધ કરવામાં આત્માને આવરણ કરવા બરાબર છે. અનેકાંતિક માર્ગ પણ સમ્યક્ એકાંત એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ કરાવવા શિવાય બીજા અન્ય હેતુએ ઉપકારી નથી, એમ જાણી, લેવાયું છે. તે માત્ર અનુકંપા-બુદ્ધિ, નિરાપ્રહથી, નિષ્કપટતાથી, નિર્દમ્ભતાથી, અને હિતાર્થે લેવાયું છે, એમ જો તમે યથાર્થ વિચારશો તો દૃષ્ટિગોચર થશે, અને વચનનું પ્રહણ કે પ્રેરણા થવાનો હેતુ થશે.

૬૩૩.

રાજ. માવરવા શુદ્ધ ૮. ૧૧૫૨.

૧. પ્ર૦-ઘણુંકરીને બધા માર્ગોમાં મનુષ્યપણાને મોક્ષનું એક સાધન જાણી વહુ લેવાયું છે, અને જીવને જેમ તે પ્રાપ્ત થાય એટલે તેની વૃદ્ધિ થાય તેમ કેટલાક માર્ગોમાં ઉપદેશ કર્યો દેવાય છે. જિનોક્ત માર્ગને વિષે તેવો ઉપદેશ કર્યો દેવાતો નથી. વેદોક્ત માર્ગમાં અપુત્રને ગતિ નથી, એ આદિ કારણથી તથા ચાર આશ્રમને ક્રમાદિથી કરીને વિચારતાં મનુષ્યની વૃદ્ધિ થાય તેવો ઉપદેશ કર્યો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જિનોક્ત માર્ગમાં તેથી ઊલટું જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ તેમ નહીં કરતાં ગમે ત્યારે જીવ વૈરાગ્ય પામે તો સંસાર ત્યાગ કરી દેવો એવો ઉપદેશ જોવામાં આવે છે, તેથી ઘણા ગૃહસ્થાશ્રમને પામ્યાવિના ત્યાગી થાય, અને મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, કેમકે તેમના અત્યાગથી જે કંઈ તેમને સંતાનોત્પત્તિનો સંભવ રહેત તે ન થાય અને તેથી વંશનો નાશ થવા જેવું થાય. જેથી દુલ્ભમ એવું મનુષ્યપણું જે મોક્ષસાધનરૂપ ગણ્યું છે, તેની વૃદ્ધિ અટકે છે, માટે તેવો અભિપ્રાય જિનનો કેમ હોય? તે જાણવા આદિ વિચારનું પ્રશ્ન લેવાયું છે, તેનું સમાધાન વિચારવા અર્થે અત્રે લેવાયું છે.

૩૦-લૌકિક દૃષ્ટિ અને અલૌકિક (લોકોત્તર) દૃષ્ટિમાં મોટો મેદ છે, અથવા એક બીજી દૃષ્ટિ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્થાવરવાળી છે. લૌકિક દૃષ્ટિમાં વ્યવહાર (સંસારિક કારણો)નું મુલ્યપણું છે, અને અલૌકિક દૃષ્ટિમાં પરમાર્થનું મુલ્યપણું છે. માટે અલૌકિક દૃષ્ટિને લૌકિક દૃષ્ટિના ફઠની સાથે પ્રાપ્તિ (ઘણુંકરીને) મેલવવી યોગ્ય નહીં.

જૈન અને બીજા બધા માર્ગમાં ઘણુંકરીને મનુષ્યદેહનું વિશેષ મહાત્મ્ય ઇટલે મોક્ષ સાધનના કારણરૂપ હોવાથી તેને ચિંતામણિ જેવો કહ્યો છે, તે સત્ય છે. પણ જો તેથી મોક્ષસાધન કયું તો જ તેનું એ મહાત્મ્ય છે, નહીંતો પશુના દેહ જેટલીએ વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી તેની કિંમત દેખાતી નથી.

મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એ વિચાર મુખ્યપણે લૌકિક દૃષ્ટિનો છે, પણ તે દેહ પામીને અવશ્ય મોક્ષ સાધન કરવું, અથવા તે સાધનનો નિશ્ચય કરવો, એ વિચાર મુખ્યપણે અલૌકિક દૃષ્ટિનો છે. અલૌકિક દૃષ્ટિમાં મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એમ કહ્યું નથી, તેથી મનુષ્યાદિનો નાશ કરવો એમ તેમાં આશય રહે છે એમ સમજવું ન જોઈએ. લૌકિક દૃષ્ટિમાં તો યુદ્ધાદિ ઘણા પ્રસંગમાં હજારો મનુષ્યો નાશ પામવાનો વસ્તુ આવે છે, અને તેમાં ઘણા વંશરહિત થાય છે, પણ પરમાર્થ ઇટલે અલૌકિક દૃષ્ટિનાં તેવાં કાર્ય નથી, કે જેથી તેમ થવાનો ઘણુંકરીને વસ્તુ આવે, અર્થાત્ એ સ્થળે અલૌકિક દૃષ્ટિથી નિર્વૈરતા, અવિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીની રક્ષા અને તેમના વંશનું રહેવું એ સહેજ બને છે; અને મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવાનો જેનો હેતુ છે, એવી લૌકિક દૃષ્ટિ ઊલટી તે સ્થળે વૈર, વિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ અને વંશરહિતપણું કરનારી થાય છે.

અલૌકિક દૃષ્ટિ પામીને અથવા અલૌકિક દૃષ્ટિની અસરથી કોઈ પણ મનુષ્ય નાની વયમાં ત્યાગી થાય તો તેથી જે ગૃહસ્થાશ્રમપણું પામ્યા ન હોય તેના વંશનો અથવા ગૃહસ્થાશ્રમપણું પામ્યા હોય અને પુત્રોત્પત્તિ ન થઈ હોય તેના વંશનો નાશ થવાનો વસ્તુ આવે, અને તેટલાં મનુષ્યો ઓછાં જન્મવાનું થાય, જેથી મોક્ષસાધનના હેતુભૂત એવા મનુષ્યદેહની પ્રાપ્તિ અટકાવવા જેવું બને એમ લૌકિક દૃષ્ટિથી યોગ્ય લાગે, પણ પરમાર્થદૃષ્ટિથી તે ઘણુંકરીને કલ્પના માત્ર લાગે છે.

કોઈ પણ પૂર્વે પરમાર્થમાર્ગને આરાધીને અત્રે મનુષ્યપણું પામ્યા હોય, તેને નાની વયથી જ ત્યાગ વૈરાગ્ય તીવ્રપણે ઉદયમાં આવે છે, તેવા મનુષ્યને સંતાનની ઉત્પત્તિ થયા પછી ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરવો, અથવા આશ્રમના અનુક્રમમાં મૂકવા તે યથાર્થ દેખાતું નથી, કેમકે મનુષ્યદેહ તો વાહ્યદૃષ્ટિથી અથવા અપેક્ષાપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને યથાર્થ ત્યાગ વૈરાગ્ય તો મૂળપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને તેવાં કારણો પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્યદેહનું મોક્ષસાધનપણું ઠરતું હતું, તે કારણો પ્રાપ્ત થયે તે દેહથી ભોગાદિમાં પડવાનું કહેવું, એ મનુષ્યદેહને મોક્ષ સાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય કે સંસારસાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય, તે વિચારવાયોગ્ય છે.

વેદોક્ત માર્ગમાં ચાર આશ્રમ બાંધ્યા છે તે એકાંતે નથી. વામદેવ, શુકદેવ, જહમરતજી એ આદિ આશ્રમના ક્રમવગર ત્યાગપણે વિચર્યા છે. જેઓથી તેમ થવું અશક્ય હોય, તેઓ પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ કરવાનો લક્ષ રાખી આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તે સામાન્ય રીતે ઠીક છે એમ કહી શકાય. આયુષ્યનું એવું ક્ષણમંત્રપણું છે કે તેવો ક્રમ પણ વીરલને જ પ્રાપ્ત થવાનો વસ્તુ આવે. કદાપિ તેવું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તોપણ તેવી વૃત્તિએ ઇટલે પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ થાય એવા લક્ષ રાખીને પ્રવર્તવાનું તો કોઈકથી જ બને તેવું છે.

જિનોક્ત માર્ગનો પળ એવો એકાંત સિદ્ધાંત નથી કે ગમે તે વયમાં ગમે તેવે માણસે ત્યાગ કરવો. તથારૂપ સત્સંગ, સદ્ગુણનાં યોગ થયે, તે આશ્રયે કોઈ પૂર્વના સંસ્કારવાળો ઘટલે વિશેષ વૈરાગ્યવાન પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમ પામ્યા પહેલાં ત્યાગ કરે તો તેણે યોગ્ય કર્યું છે, એમ જિનસિદ્ધાંત પ્રાયે કહે છે. કેમકે અપૂર્વે એવાં સાધનો પ્રાપ્ત થયે ભોગાદિ ભોગવવાના વિચારમાં પડવું, અને તેની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરી પોતાનું પ્રાપ્ત આત્મસાધન ગુમાવવા જેવું કરવું અને પોતાથી સંતતિ થશે તે મનુષ્યદેહ પામશે તે મોક્ષ સાધનરૂપ થશે, એવી મનોર્થમાત્ર-કલ્પનામાં પડવું તે મનુષ્યપણાનું ઉત્તમપણું ટાલીને પશુવત્ કરવા જેવું થાય.

ઇન્દ્રિયાદિ શાંત થયાં નથી, જ્ઞાનીપુરુષની દૃષ્ટિમાં હજી જે ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી એવા કોઈ મંદ કે મોહવૈરાગ્યવાન જીવને ત્યાગ લેવો પ્રશસ્ત જ છે, એમ કંઈ જિનસિદ્ધાંત એકાંતે નથી. પ્રથમથી જ જેને ઉત્તમ સંસ્કારવાળો વૈરાગ્ય ન હોય તે પુરુષ કદાપિ ત્યાગનો પરિણામે લક્ષ રાક્ષી આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તેણે એકાંતે શૂલ જ કરી છે. અને ત્યાગ જ કર્યો હોત તો ઉત્તમ હતું, એમ પણ જિનસિદ્ધાંત નથી. માત્ર મોક્ષસાધનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે તે પ્રસંગ જતો કરવો ન જોઈએ, એમ જિનનો ઉપદેશ છે.

ઉત્તમ સંસ્કારવાળા પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યા શિવાય ત્યાગ કરે તેથી મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, તેથી મોક્ષસાધનનાં કારણ અટકે એ વિચારવું અરૂપદૃષ્ટિથી યોગ્ય દેખાય, પણ તથારૂપ ત્યાગ-વૈરાગ્યનો યોગ પ્રાપ્ત થયે મનુષ્યદેહનું સફળપણું થવા અર્થે તે યોગનો અપ્રમત્તપણે, વિલંબવગર લાભ પ્રાપ્ત કરવો તે વિચાર તો પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ અને પરમાર્થદૃષ્ટિ સિદ્ધ કહેવાય. આયુષ્ય સંપૂર્ણ છે તથા આપણે સંતતિ થાય તો તેઓ મોક્ષસાધન કરશે એવો નિશ્ચય કરી, સંતતિ થશે જ એવું માન્ય રાક્ષી, પાછો આવોને આવો ત્યાગ પ્રકાશિત થશે, એવું ભવિષ્ય કલ્પીને આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તવાનું કિયો વિચારવાન એકાંતે યોગ્ય ગણે? પોતાના વૈરાગ્યમાં મંદપણું ન હોય અને જ્ઞાનીપુરુષ જેને ત્યાગ કરવા યોગ્ય ગણતા હોય તેણે વીજાં મનોર્થ માત્ર કારણોનો અથવા અનિશ્ચિત કારણોનો વિચાર છોડી દઈ નિશ્ચિત અને પ્રાપ્ત ઉત્તમ કારણનો આશ્રય કરવો એ જ ઉત્તમ છે, અને એ જ મનુષ્યપણાનું સાર્થક છે; બાકી વૃદ્ધિ આદિની તો કલ્પના છે; સ્વરેસ્વરો મોક્ષમાર્ગ નાશ કરી માત્ર મનુષ્યની વૃદ્ધિ કરવાની કલ્પના કર્યા જેવું કરીએ તો બને.

બઢી જેમ હાલ પુત્રોત્પત્તિમાટે આ પુરુષને અટકવું પડ્યું હતું તેમ તેને (થનાર પુત્રને) પણ અટકવું થાય, તેથી તો કોઈને ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગરૂપ મોક્ષસાધન પ્રાપ્ત થવાનો જોગ ન આવવા-દેવા જેવું થાય.

બઢી કોઈ કોઈ ઉત્તમ સંસ્કારવાન પુરુષોના ગૃહાશ્રમ પહેલાંના ત્યાગથી વંશવૃદ્ધિ અટકવાનો વિચાર ભૂઈએ, તો તેવા ઉત્તમ પુરુષના ઉપદેશથી અનેક જીવો જે મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ કરતાં ઢરતા નથી તેઓ ઉપદેશ પામી વર્તમાનમાં તેવી રીતે મનુષ્યાદિનો નાશ કરતાં કેમ ન અટકે તથા શુભવૃત્તિ પામવાથી ફરી મનુષ્યપણું કેમ ન પામે? અને એ રીતે મનુષ્યનું રક્ષણ તથા વૃદ્ધિ સંભવે.

અલૌકિક દૃષ્ટિમાં તો મનુષ્યની હાનિ વૃદ્ધિ આદિનો મુખ્ય વિચાર નથી, કલ્યાણ અકલ્યાણનો મુખ્ય વિચાર છે. એક રાજા જો અલૌકિક દૃષ્ટિ પામે તો પોતાને મોઢે હજારો પ્રાણીઓનો યુદ્ધમાં નાશ થવાનો હેતુ દેખી ઘણીવાર વગરકારણે તેવાં યુદ્ધો ઉત્પન્ન ન કરે, તેથી ઘણાં માણસોનો બચાવ થાય અને તેથી વંશવૃદ્ધિ થઈ ઘણાં માણસો વધે એમ પણ વિચાર કેમ ન લઈ શકાય ?

એ આદિ અનેક પ્રકારે વિચાર કરવાથી લૌકિક દૃષ્ટિ ટક્કી અલૌકિક દૃષ્ટિ વિચાર જાગૃતિ થશે.

* (એ આદિ ઘણાં કારણોથી પરમાર્થદૃષ્ટિથી જે બોધ્યું છે તે જ યોગ્ય જોવામાં આવે છે. ઉપયોગ આવાં પ્રશ્નોત્તરમાં વિશેષ કરી પ્રેરવો કઠણ પડે છે, તોપણ સંક્ષેપમાં તે કંઈ લખવાનું બન્યું તે ઉદીરણાવત્ કરીને લખ્યું છે.)

જ્યાંસુધી બને ત્યાંસુધી જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનને લૌકિક આશયમાં ન ઉતારવાં. અથવા અલૌકિક દૃષ્ટિ વિચારવાં યોગ્ય છે; અને જ્યાંસુધી બને ત્યાંસુધી લૌકિક પ્રશ્નોત્તરમાં પણ વિશેષ ઉપકારવિના પડવું ન ઘટે; તેવા પ્રસંગોથી કેટલીકવાર પરમાર્થદૃષ્ટિ ક્ષોભ પમાડવા જેવું પરિણામ આવે છે.

૨. વડના ટેટા કે પીપરના પીપાંનું રક્ષણ પણ કંઈ તેના વંશવૃદ્ધિને અર્થે કરવાના હેતુથી અમક્ષ કહ્યાં છે એમ સમજવું યોગ્ય નથી. તેમાં કોમઝપણું હોય છે ત્યારે અનંતકાયનો સંભવ છે, તથા તેને બદલે બીજી ઘણી બીજોથી નિષ્પાપપણે રહી શકાય છે, છતાં તે જ અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા રાખવી તે વૃત્તિનું ઘણું તુચ્છપણું થાય છે, તેથી અમક્ષ કહ્યાં છે; તે યથાર્થ લાગવાયોગ્ય છે.

૩. પાણીનાં ટીપામાં અસંખ્યાત જીવ છે એ વાત સ્પષ્ટ છે, પણ ઉપર દર્શાવ્યાં જે વડના ટેટાં વગેરેનાં કારણો તેવાં કારણો તેમાં રહ્યાં નથી, તેથી તે અમક્ષ કહ્યું નથી, જો કે તેવું પાણી વાપરવાની પણ આજ્ઞા છે એમ કહ્યું નથી, અને તેથી પણ અમુક પાપ થાય એવો ઉપદેશ છે.

૪. આગઠના* કાગઠમાં બીજના સચિત અચિત સંબંધી સમાધાન લખ્યું છે તે કોઈ એક વિશેષ હેતુથી સંક્ષેપ્યું છે. પરંપરા રુઢી પ્રમાણે લખ્યું છે, તથાપિ તેમાં કંઈક વિશેષ ભેદ સમજાય છે, તે લખ્યો નથી. લખવા યોગ્ય નહીં લાગવાથી લખ્યો નથી. કેમકે તે ભેદ વિચારમાત્ર છે. અને તેમાં કંઈ તેવો ઉપકાર સમાયો દેખાતો નથી.

૫. નાનાપ્રકારના પ્રશ્નોત્તરનો લક્ષ્ય એક માત્ર આત્માર્થપ્રત્યે થાય તો આત્માને ઘણો ઉપકાર થવાનો સંભવ રહે.

૬૩૪. સ્થંભતીર્થસમીપ વઢવા. ભાદરવા શુદ્ધ ૧૧ ગુરુ. ૧૯૫૨.

સહજાત્મસ્વરૂપે યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય.

ત્રણ પત્રો પ્રાપ્ત થયાં છે. કંઈ પણ વૃત્તિ રોકતાં તે કરતાં વિશેષ અભિમાન વર્તે છે. તેમ જ તુષ્ણાના પ્રવાહમાં ચાલતાં તળાઈ જવાય છે, અને તેની ગતિ રોકવાનું સામર્થ્ય રહેતું નથી इत्यादि

* આંક ૬૩૧ પાના ૪. મ. કિ.

વિગત તથા ક્ષમાપના અને કર્કટી રાક્ષસીના યોગવાસિષ્ઠસંબંધી પ્રસંગની જગત્ત્રમ ટલવા માટેમાં વિશેષતા લક્ષી તે વિગત વાંચી છે. હાલ લખવામાં ઉપયોગ વિશેષ રહી શકતો નથી જેથી પત્રની પહોંચ પણ લખતાં રહી જાય છે. સંક્ષેપમાં તે પત્રોના ઉત્તર નીચે લઘ્યાપરથી વિચારવા યોગ્ય છે.

૧. વૃત્તિઆદિ સંક્ષેપ અભિમાનપૂર્વક થતો હોય તોપણ કરવો ઘટે. વિશેષતા ઇટલી કે તે અભિમાનપર નિરંતર રહેવા રાખવો. બને, તો ક્રમે કરીને વૃત્તિઆદિનો સંક્ષેપ થાય, અને તે સંબંધી અભિમાન પણ સંક્ષેપ થાય.

૨. ઘણે સ્થળે વિચારવાન પુરુષોએ એમ કહ્યું છે કે જ્ઞાન થયે કામ, ક્રોધ તૃષ્ણાદિ ભાવ નિર્મૂળ થાય. તે સત્ય છે તથાપિ તે વચનોનો એવો પરમાર્થ નથી કે જ્ઞાન થયા પ્રથમ તે મોઝાં ન પડે કે ઓઝાં ન થાય. મૂળસહિત છેદ તો જ્ઞાને કરીને થાય, પણ કષાયાદિનું મોઝાપણું કે ઓઝાપણું ન થાય ત્યાંસુધી જ્ઞાન ઘણુંકરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે. અને તે વિચારને વૈરાગ્ય (ભોગપ્રત્યે અનાસક્તિ) તથા ઉપશમ (કષાયાદિનું ઘણું જ મંદપણું, તેપ્રત્યે વિશેષ રહે) ને મુખ્ય આધાર છે. એમ જાણી તેનો નિરંતર લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે.

સત્પુરુષના વચનના યથાર્થ ગ્રહણવિના વિચાર ઘણુંકરીને ઉદ્ભવ થતો નથી. અને સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ સત્પુરુષની પ્રતીતિએ કલ્યાણ થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની અનન્ય આશ્રયભક્તિ પરિણામ પામ્યેથી થાય છે. ઘણુંકરી એક બીજા કારણે અન્યોન્યાશ્રય જેવું છે. ક્યાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે, ક્યાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે, તથાપિ એમ તો અનુભવમાં આવે છે કે સ્વરેખરો મુમુક્ષુ હોય તેને સત્પુરુષની આશ્રયભક્તિ અહંભાવાદિ છેદવાને માટે અને અલ્પકાઠમાં વિચારદશા પરિણામ પામવાને માટે ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે.

ભોગમાં અનાસક્તિ થાય, તથા લૌકિક વિશેષતા દેખાડવાની બુદ્ધિ ઓછી કરવામાં આવે તો તૃષ્ણા નિર્બળ થતી જાય છે. લૌકિક માન આદિનું તુચ્છપણું સમજવામાં આવે તો તેની વિશેષતા ન લાગે. અને તેથી તેની ઇચ્છા સહેજે મોઝી પડી જાય એમ યથાર્થ માસે છે. માંડ માંડ આજીવિકા ચાલતી હોય તોપણ મુમુક્ષુને તે ઘણું છે. કેમકે વિશેષનો કંઈ અવશ્ય ઉપયોગ (કારણ) નથી, એમ જ્યાંસુધી નિશ્ચયમાં ન આણવામાં આવે ત્યાંસુધી તૃષ્ણા નાનાપ્રકારે આવરણ કર્યા કરે. લૌકિક વિશેષતામાં કંઈ સારમૂલતા નથી, એમ નિશ્ચય કરવામાં આવે તો માંડ આજીવિકા જેટલું મળતું હોય તોપણ તૃપ્તિ રહે. માંડ આજીવિકા જેટલું મળતું ન હોય તોપણ મુમુક્ષુ જીવ આર્તધ્યાન ઘણુંકરીને થવા ન દે, અથવા થયે તે પર વિશેષ રહે કરે, અને આજીવિકામાં ગુટતું યથાર્થ ઉપાર્જન કરવાની મંદ કલ્પના કરે એ આદિ પ્રકારે વર્તતાં તૃષ્ણાનો પરાભવ ક્ષીણ થવાયોમ્ય દેખાય છે.

૩. આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર પણ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ ઘણુંકરીને સત્પુરુષને વચને થાય છે, કેમકે પરમાર્થ-આત્મા શાસ્ત્રમાં વર્તેતો નથી, સત્પુરુષમાં વર્તે છે. મુમુક્ષુ જો કોઈ સત્પુરુષનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોય તો પ્રાપ્ત જ્ઞાનની યાચના કરવી ન ઘટે, માત્ર તથારૂપ વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય

કરવા ઘટે. તે યોગ્ય પ્રકારે સિદ્ધ થયે જ્ઞાનીનાં ઉપદેશ સુલભ પરિણમે છે, અને યથાર્થ વિચાર તથા જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે.

૪. જ્યાંસુધી ઓછી ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે આજીવિકા ચાલતી હોય ત્યાંસુધી વિશેષ મેલવવાની કલ્પનાએ મુમુક્ષુએ કોઈ એક વિશેષ અલૌકિક હેતુવિના વધારે ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે જવું ન ઘટે કેમકે તેથી ઘણી સદ્વૃત્તિઓ મોઢી પડી જાય છે, અથવા વર્દ્ધમાન થતી નથી.

૫. યોગસાધિના પ્રથમનાં બે પ્રકરણ અને તેવા ગ્રંથોનો મુમુક્ષુએ વિશેષ કરી લક્ષ કરવાયોગ્ય છે.

૬૩૫.

જ્ઞાનરંધ્રાદિને વિષે થતા ભાસ વિષે પ્રથમ મુંબઈ કાગળ મળ્યો હતો. હાલ બીજો તે વિષેની વિગતનો અત્રે કાગળ મળ્યો છે. તે તે ભાસ થવા સંભવે છે એમ જણાવવામાં કંઈક સમજણ મેદથી જ્યારે મેદ થાય. શ્રી ...નો તમને સમાગમ છે તો તેઓ દ્વારા તે માર્ગનો યથાશક્તિ વિશેષ પુરુષાર્થ થતો હોય તો કરવો યોગ્ય છે. વર્તમાનમાં તે માર્ગ પ્રત્યે અમારો વિશેષ ઉપયોગ વર્તતો નથી. તેમ પત્રદ્વારા તે માર્ગનો ઘણુંકરીને વિશેષ લક્ષ કરાવી શકાતો નથી.

આત્માના કંઈક ઉજ્જ્વલપણને અર્થે, તેનું અસ્તિત્વ તથા મહાત્મ્યાદિ પ્રતીતિમાં આવવાને અર્થે તથા આત્મજ્ઞાનના અવિકારીપણને અર્થે તે સાધન ઉપકારી છે. એ શિવાય બીજી રીતે ઘણું કરીને ઉપકારી નથી; ઇટલો લક્ષ અવશ્ય રાખવો યોગ્ય છે.

૬૩૬.

રાહજ. માદરવા. ૧૯૫૨.

જૈન દર્શનની રીતિએ જોતાં સમ્યગ્દર્શન અને વેદાંતની રીતિએ જોતાં કેવલજ્ઞાન અમને સંભવે છે. જૈનમાં કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ લખ્યું છે, તે જ માત્ર સમજાવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. વઢી વર્તમાનમાં તે જ્ઞાનનો તેણે જ નિષેધ કર્યો છે, જેથી તત્સંબંધી પ્રયત્ન કરવું પણ સફળ ન દેખાય. જૈન પ્રસંગમાં અમારો વધારે નિવાસ થયો છે તો કોઈ પણ પ્રકારે તે માર્ગનો ઉદ્ધાર અમ જેવાને દ્વારે વિશેષ કરીને થઈ શકે, કેમકે તેનું સ્વરૂપ વિશેષ કરીને સમજાવું હોય એ આદિ. વર્તમાનમાં જૈનદર્શન ઇટલું બધું અવ્યવસ્થિત અથવા વિપરીત સ્થિતિમાં જોવામાં આવે છે કે તેમાંથી જાણે જિનનો * x x x ગયો છે, અને લોકો માર્ગ પ્રરૂપે છે. બાહ્ય કુટારો બહુ વધારી દીધો છે, અને † અંતર્ધર્મીનું ઘણુંકરી જ્ઞાન વિચ્છેદ જેવું થયું છે. વેદોક્ત માર્ગમાં બસે ચારસે વર્ષે કોઈ કોઈ મોટા આચાર્ય થયા દેખાય છે કે જેથી લાસો માણસને વેદોક્ત રીતિ સચેત થઈ પ્રાપ્ત થઈ હોય. વઢી સાધારણ રીતે કોઈ કોઈ આચાર્ય અથવા તે માર્ગના જાણ સારા પુરુષો એમનેએમ થયા કરે છે, અને જૈનમાર્ગમાં ઘણાં વર્ષ થયાં તેવું બન્યું દેખાતું નથી. જૈનમાર્ગમાં પ્રજા પણ ઘણી ઓઢી રહી છે, અને તેમાં સેંકડો મેદ વર્તે છે, ઇટલું જ નહીં પણ † મૂઠમાર્ગની સન્મુક્તની

* અક્ષર ઝુટી ગયા છે. † મૂઠમાર્ગ. અં. ૬૪૫. મ. કિ.

વાત પળ તેમને કાને નથી પહતી, અને ઉપદેશકના લક્ષમાં નથી, એવી સ્થિતિ વર્તે છે. તેથી ચિત્તમાં એમ આવ્યાં કરે છે કે જો તે માર્ગ વધારે પ્રચાર પામે તો તેમ કરવું, નહીં તો તેમાં વર્તતી પ્રજાને મૂઠલક્ષણે દોરવી. આ કામ ઘણું વિકટ છે. વઢી જૈનમાર્ગ પોતે જ સમજાવો તથા સમજવો કઠણ છે. સમજાવતાં આડાં કારણો આવીને, ઘણાં ઉભાં રહે, તેવી સ્થિતિ છે. એટલે તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ડર લાગે છે. તેની સાથે એમ પણ રહે છે કે જો આ કાર્ય આ કાઠમાં અમારાથી કંઈ પણ બને તો બની શકે, નહીં તો હાલ તો મૂઠમાર્ગ સન્મુખ થવા માટે વીજાનું પ્રયત્ન કામ આવે તેવું દેખાતું નથી. ઘણુંકરીને મૂઠમાર્ગ વીજાના લક્ષમાં નથી, તેમ તે હેતુ દૃષ્ટાંતે ઉપદેશવામાં પરમશ્રુત આદિ ગુણો જોઈએ છે, તેમ જ અંતરંગ કેટલાક ગુણો જોઈએ છે, તે અત્ર છે એવું દૃઢ માસે છે.

પરીતે જો મૂઠમાર્ગ પ્રગટતામાં આણવો હોય તો પ્રગટ કરનારે સર્વસંગપરિત્યાગ કરવો યોગ્ય, કેમકે તેથી સ્વેચ્છા સમર્થ ઉપકાર થવાનો વચ્ચત આવે. વર્તમાન દશા જોતાં, સત્તાના કર્મોપર દૃષ્ટિ દેતાં કેટલાક વચ્ચત પછી તે ઉદયમાં આવવો સંભવે છે. અમને સહજસ્વરૂપ જ્ઞાન છે, જેથી યોગસાધનની એટલી અપેક્ષા નહીં હોવાથી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરી નથી, તેમ તે સર્વસંગપરિત્યાગમાં અથવા વિશુદ્ધદેશપરિત્યાગમાં સાધવા યોગ્ય છે. એથી લોકોને ઘણો ઉપકાર થાય છે, જો કે વાસ્તવિક ઉપકારનું કારણ તો આત્મજ્ઞાનવિના વીજું કોઈ નથી. હાલ બે વર્ષ સુધીતો તે યોગસાધન વિશેષ કરી ઉદયમાં આવે તેમ દેખાતું નથી. તેથી ત્યાર પછીની કલ્પના કરાય છે, અને ૩ થી ૪ વર્ષ તે માર્ગમાં ગાઠવામાં આવ્યાં હોય તો ૩૬ મે વર્ષ સર્વસંગપરિત્યાગી ઉપદેશકનો વચ્ચત આવે, અને લોકોનું શ્રેય થવું હોય તો થાય.

નાની વયે માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા સંબંધી જિજ્ઞાસા વર્તતી હતી, ત્યાર પછી જ્ઞાનદશા આવ્યે ક્રમે કરીને તે ઉપશમ જેવી થઈ; પણ કોઈ કોઈ લોકો પરિચયમાં આવેલા, તેમને કેટલીક વિશેષતા માસવાથી કંઈક *મૂઠમાર્ગ પર લક્ષ આવેલો, અને આ બાજુ તો મેંકડો અને હજારો માણસો પ્રસંગમાં આવેલા જેમાંથી કંઈક સમજણવાળા તથા ઉપદેશક પ્રત્યે આસ્થાવાળા એવા સો એક માણસ નીકળે. એ ઉપરથી એમ જોવામાં આવ્યું કે લોકો તરવાના કામી વિશેષ છે, પણ તેમને તેવો યોગ બાજતો નથી. જો સ્વેચ્છા ઉપદેશક પુરુષનો યોગ બને તો ઘણા જીવ મૂઠમાર્ગ પામે તેવું છે, અને દયા આદિનો વિશેષ ઉદ્યોત થાય એવું છે. એમ દેખાવાથી કંઈક ચિત્તમાં આવે છે કે આ કાર્ય કોઈ કરે તો સારું. પણ દૃષ્ટિ કરતાં તેવો પુરુષ ધ્યાનમાં આવતો નથી, એટલે કંઈક લક્ષનાર પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ આવે છે, પણ લક્ષનારનો જન્મથી લક્ષ એવો છે કે એ જેવું એકે જોખમવાળું પદ નથી અને પોતાની તે કાર્યની યથાયોગ્યતા જ્યાંસુધી ન વર્તે ત્યાંસુધી તેની ઇચ્છા માત્ર પણ ન કરવી, અને ઘણુંકરીને હજુ સુધી તેમ વર્તવામાં આવ્યું છે. માર્ગનું કંઈ પણ સ્વરૂપ કંઈકને સમજાવ્યું છે, તથાપિ કોઈને એક વ્રત-પચ્ચાણ આપ્યું નથી, અથવા તમે મારા શિષ્ય છો, અને અમે ગુરુ છીએ

એવો ઘણુંકરીને પ્રકાર દર્શિત થયો નથી. કહેવાનો હેતુ એવો છે કે સર્વસંગપરિત્યાગ થયે તે કાર્યની પ્રવૃત્તિ સહજસ્વભાવે ઉદયમાં આવે તો કરવી એવી માત્ર કલ્પના છે.

(૨) તેનો સ્વરેખરો આગ્રહ નથી, માત્ર અનુકંપાદિ તથા જ્ઞાનપ્રભાવ વર્તે છે તેથી ક્યારેક તે વૃત્તિ ઉટે છે, અથવા અલ્પાંશે અંગમાં તે વૃત્તિ છે, તથાપિ તે સ્વશ છે. અમે ધારીએ છીએ તેમ સર્વસંગપરિત્યાગાદિ થાય તો હજારો માણસ મૂઠ્ઠામર્ગને પામે, અને હજારો માણસ તે સન્માર્ગને આરાધી સદ્ગતિને પામે એમ અમારાથી થવું સંભવે છે. અમારા સંગમાં ત્યાગ કરવાને ઘણા જીવને વૃત્તિ થાય એવો અંગમાં ત્યાગ છે.

ધર્મ સ્થાપવાનું માન મોટું છે; તેની સ્પૃહાથી પળ વસતે આવી વૃત્તિ રહે, પળ આત્માને ઘણીવાર તાવી જોતાં તે સંભવ હવેની દશામાં ઓછો જ દેખાય છે. અને કંઈક સત્તાગત રહ્યો હશે તો તે ક્ષોણ થશે એમ અવશ્ય માસે છે, કેમકે યથાયોગ્યતાવિના, દેહ છૂટી જાય તેવી દૃઢ કલ્પના હોય તોપણ, માર્ગ ઉપદેશવો નહીં, એમ આત્મનિશ્ચય નિત્ય વર્તે છે. એક એ બઢવાન કારણથી પરિગ્રહાદિ ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહ્યા કરે છે. મારા મનમાં એમ રહે છે કે વેદોક્ત ધર્મ પ્રકાશવો અથવા સ્થાપવો હોય તો મારી દશા યથાયોગ્ય છે, પળ જિનોક્તધર્મ સ્થાપવો હોય તો હજુ તેટલી યોગ્યતા નથી, તોપણ વિશેષ યોગ્યતા છે, એમ લાગે છે.

૬૩૭.

(૧)

હે નાથ! કાં ધર્મોન્નતિ કરવારૂપ ઇચ્છા સહજપણે સમાવેશ પામે તેમ થાઓ; કાં તો તે ઇચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ થાઓ.

અવશ્ય કાર્યરૂપ થવી બહુ ટુન્કર દેખાય છે. કેમકે અલ્પ અલ્પ વાતમાં મતમેદ બહુ છે, અને તેનાં મૂઠ્ઠા ઘણાં ઉંડાં છે. મૂઠ્ઠામર્ગથી લોકો લાલ્ચો ગાઝ દૂર છે એટલું જ નહીં પળ મૂઠ્ઠા-માર્ગની જિજ્ઞાસા તેમને ઉત્પન્ન કરાવવી હોય, તોપણ ઘણા કાઢનો પરિચય થયે પળ થવી કઠણ પડે એવી તેમની દુરાગ્રહાદિથી જડપ્રધાન દશા વર્તે છે.

(૨)

ઉન્નતિનાં સાધનોની સ્મૃતિ કરું છું:—

બોધવીજનું સ્વરૂપ નિરૂપણ મૂઠ્ઠામર્ગપ્રમાણે ઠામ ઠામ થાય.

ઠામ ઠામ મતમેદથી કંઈ જ કલ્યાણ નથી એ વાત ફેલાય.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુની આજ્ઞાએ ધર્મ છે એમ વાત લક્ષમાં આવે.

દ્રવ્યાનુયોગ,—આત્મવિદ્યાપ્રકાશ થાય.

ત્યાગ વૈરાગ્યનાં વિશેષણાથી સાધુઓ વિચરે.

નવતત્ત્વપ્રકાશ.

સાધુધર્મપ્રકાશ.

શ્રાવકધર્મપ્રકાશ.

વિચાર.

ઘળા જીવોને પ્રાપ્તિ.

૬૩૮.

વહવા. માદ્ર. શુદ્ધ ૧૫ સોમ. ૧૯૫૨.

ૐ

(જ્ઞાનાપેક્ષા)સર્વવ્યાપક, સચ્ચિદાનંદ એવો હું આત્મા એક છું. એમ વિચારવું, ધ્યાનવું.

નિર્મલ, અત્યંત નિર્મલ, પરમશુદ્ધ, ચૈતન્યધન, પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ છે.

સર્વને બાદ કરતાં કરતાં જે અબાધ્ય અનુભવ રહે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વને જાણે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વ ભાવને પ્રકાશે છે તે આત્મા છે.

ઉપયોગમય આત્મા છે.

અવ્યાબાધ સમાધિસ્વરૂપ આત્મા છે.

આત્મા છે. આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે, કેમકે સ્વસંવેદન પ્રગટ અનુભવમાં છે.

અનુત્પન્ન અને અમિલનસ્વરૂપ હોવાથી આત્મા નિત્ય છે.

પ્રાંતિપણે પરમાવનો કર્તા છે.

તેનાં ફળનો ભોક્તા છે; માન થયે સ્વભાવ પરિણામી છે.

સર્વથા સ્વભાવપરિણામ તે મોક્ષ છે.

સદ્ગુરુ, સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને સંયમાદિ તેનાં સાધન છે.

આત્માનાં અસ્તિત્વથી માંડી નિર્વાણસુધીનાં પદ સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે. કેમકે પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે.

પ્રાંતિપણે આત્મા પરમાવનો કર્તા હોવાથી શુભાશુભ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મ સફળ હોવાથી તે શુભાશુભકર્મ આત્મા ભોગવે છે; માટે ઉત્કૃષ્ટ શુભથી ઉત્કૃષ્ટ અશુભ સુધીનાં ન્યૂનાધિક પર્યાય ભોગવવાં રૂપ ક્ષેત્ર અવશ્ય છે.

નિજ સ્વભાવજ્ઞાનમાં કેવલ ઉપયોગે, તન્મયાકાર, સહજસ્વભાવે, નિર્વિકલ્પપણે આત્મા પરિણમે તે કેવલજ્ઞાન છે.

તથારૂપ પ્રતીતિપણે પરિણમે તે સમ્યક્ત્વ છે.

નિરંતર તે પ્રતીતિ વચ્ચી કરે તે ક્ષાયકસમ્યક્ત્વ કહિયે છિયે.

કચિત્ મંદ, કચિત્ તીવ્ર, કચિત્ વિસર્જન, કચિત્ સ્વરૂપ એમ પ્રતીતિ રહે તેને ક્ષયોપશ્ચય સમ્યક્ત્વ કહિયે છિયે.

તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આવ્યાં નથી, ત્યાંસુધી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કહિયે છિયે.

આત્માને આવરણ ઉદય આવે ત્યારે તે પ્રતીતિથી પડી જાય છે, તેને સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ કહિયે છિયે.

અત્યંત પ્રતીતિ થવાના યોગમાં સત્તાગત અલ્પ પુદ્ગલનું વેદનું જ્યાં રહ્યું છે, તેને વેદક સમ્યક્ત્વ કહિયે છિયે.

તથારૂપ પ્રતીતિ થયે અન્યભાવસંબંધી અહંમત્વાદિ, હર્ષ, શોક ક્રમેકરી ક્ષય થાય. મનરૂપ યોગમાં તારતમ્યસહિત જે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે; અને જે સ્વરૂપસ્થિરતા મજે તે સ્વભાવસ્થિતિ પામે છે.

નિરંતર સ્વરૂપલાભ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનું પરિણમન એ આદિ સ્વભાવ અંતરાયકર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે.

કેવલ સ્વભાવ પરિણામી જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે. ॐ સચ્ચિદાનંદાય નમઃ.

૬૩૯.

આજંદ. ભા. ૧૨ રવિ. ૧૯૫૨.

કાગલ મળ્યો છે. * “મનુષ્યાદિ પ્રાણીની વૃદ્ધિ” સંબંધે તમે જે પ્રશ્ન લખેલ તે પ્રશ્ન જે કારણથી લક્ષ્યાં હતું, તેવું કારણ તે પ્રશ્ન મળેલ તેવામાં સાંભળ્યું હતું. એવાં પ્રશ્નથી વિશેષ આત્માર્થ સિદ્ધ થતો નથી, અથવા વૃથા કાઠક્ષેપ જેવું થાય છે. તેથી આત્માર્થ પ્રત્યે લક્ષ થવા તમને, તેવાં પ્રશ્ન પ્રત્યે કે તેવા પ્રસંગો પ્રત્યે તમારે ઉદાસીન રહેવું યોગ્ય છે, એમ જણાવ્યું હતું; તેમ તેવાં પ્રશ્નના ઉત્તર લખવા જેવી અત્રે વર્તમાન દશા ઘણુંકરી વર્તતી નથી એમ જણાવ્યું હતું.

અનિયમિત અને અલ્પ આયુષ્વાળા આ દેહે આત્માર્થનો લક્ષ સૌથી પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

૬૪૦.

રાજ. માઝપદ. ૧૯૫૨.

બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈન અને મીમાંસા એ પાંચ આસ્તિક દર્શનો એટલે બંધમોક્ષાદિ ભાવને સ્વીકારનારાં દર્શનો છે. નૈયાયિકના અભિપ્રાય જેવો જ વૈશેષિકનો અભિપ્રાય છે, સાંખ્ય જેવો જ યોગનો અભિપ્રાય છે, સહજ મેદ છે તેથી તે દર્શન જૂદાં ગવેણ્યાં નથી. પૂર્વ અને ઉત્તર એમ મીમાંસા દર્શનના બે મેદ છે; પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસામાં વિચારનો મેદ વિશેષ છે; તથાપિ મીમાંસા શબ્દથી બેયનું ઓઠલાણ થાય છે; તેથી અત્રે તે શબ્દથી બેય સમજવાં. પૂર્વ મીમાંસાનું જૈમિની અને ઉત્તરમીમાંસાનું ‘વેદાંત’ એમ નામ પણ પ્રસિદ્ધ છે.

બૌદ્ધ અને જૈન શિવાયનાં બાકીનાં દર્શનો વેદને મુલ્ય રાખી પ્રવર્તે છે; માટે વેદાશ્રિત દર્શન છે; અને વેદાર્થ પ્રકાશી પોતાનું દર્શન સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બૌદ્ધ અને જૈન વેદાશ્રિત નથી, સ્વતંત્ર દર્શન છે.

* જુઓ પત્ર અં. ૬૩૩. મ. ફિ.

આત્માદિ પદાર્થને નહીં સ્વીકારતું એવું ચાર્વાક નામે છઠ્ઠું દર્શન છે. બૌદ્ધ દર્શનના મુખ્ય ચાર મેદ છે :—

૧. સૌતાંત્રિક, ૨. માધ્યમિક, ૩. શૂન્યવાદી અને ૪. વિજ્ઞાનવાદી. તે જૂદે જૂદે પ્રકારે માવોની વ્યવસ્થા માને છે,

જૈનદર્શનના સહજ પ્રકારાંતરથી બે મેદ છે; દિગંબર અને શ્વેતાંબર.

પાંચ આસ્તિકદર્શનને જગત્ અનાદિ અભિમત છે.

બૌદ્ધ, સાંખ્ય, જૈન અને પૂર્વમીમાંસાને અભિપ્રાયે સૃષ્ટિકર્તા એવો કોઈ ईશ્વર નથી.

નૈયાયિકને અભિપ્રાયે તટસ્થપણે ईશ્વર કર્તા છે.

વેદાંતને અભિપ્રાયે આત્માને વિષે જગત્ વિવર્તરૂપ ઇટલે કલ્પિતપણે માસે છે અને તે રીતે ईશ્વર કલ્પિતપણે કર્તા સ્વીકાર્યો છે.

યોગને અભિપ્રાયે નિયંતાપણે ईશ્વર પુરુષવિશેષ છે.

બૌદ્ધને અભિપ્રાયે ત્રિકાલ અને વસ્તુસ્વરૂપ આત્મા નથી, ક્ષણિક છે. શૂન્યવાદી બૌદ્ધને અભિપ્રાયે વિજ્ઞાનમાત્ર છે; અને વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધને અભિપ્રાયે દુઃખાદિ તત્ત્વ છે. તેમાં વિજ્ઞાનસ્કંધ ક્ષણિકપણે આત્મા છે.

નૈયાયિકને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય જીવ છે. ईશ્વર પણ સર્વવ્યાપક છે. આત્માદિ ને મનના સાન્નિધ્યથી જ્ઞાન ઉપજે છે.

સાંખ્યને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય આત્મા છે. તે નિત્ય, અપરિણામી અને ચિન્માત્રસ્વરૂપ છે.

જૈનને અભિપ્રાયે અનંત દ્રવ્ય આત્મા છે. પ્રત્યેકે જૂદા છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ ચેતનાસ્વરૂપ. નિત્ય, અને પરિણામી પ્રત્યેક આત્મા અસંખ્યાતપ્રદેશી સ્વશરીરાવગાહવર્તી માન્યો છે.

પૂર્વમીમાંસાને અભિપ્રાયે જીવ અસંખ્ય છે, ચેતન છે.

ઉત્તરમીમાંસાને અભિપ્રાયે એક જ આત્મા સર્વવ્યાપક સન્નિદાનંદમય ત્રિકાલાવાધ્ય છે.

૬૪૧.

આણંદ. આશ્વિન. ૧૯૫૨.

ૐ

આસ્તિક એવાં મૂલ પાંચ દર્શન આત્માનું નિરૂપણ કરે છે, તેમાં મેદ જોવામાં આવે છે, તેનું સમાધાન ?

દિન પ્રતિદિન જૈનદર્શન ક્ષીણ થતું જોવામાં આવે છે, અને વર્ધમાનસ્વામી થયા પછી થોડાંએક વર્ષમાં તેમાં નાના પ્રકારના મેદ થયા દેખાય છે તે આદિનાં શાં કારણો ?

હરિમદ્રાદિ આચાર્યોં નવીન યોજનાની પેટે શ્રુતજ્ઞાનની ઉન્નતિ કરી દેખાય છે, પણ લોક-સમુદાયમાં જૈનમાર્ગ વધારે પ્રચાર પામ્યો દેખાતો નથી, અથવા તથારૂપ અતિશયસંપન્ન ધર્મપ્રવર્તક પુરુષનું તે માર્ગમાં ઉત્પન્ન થવું ઓછું દેખાય છે, તેનાં શાં કારણો ?

હવે, વર્તમાનમાં તે માર્ગની ઉન્નતિ થવી સંભવે છે કે કેમ? અને થાય તો શી શી રીતે થવી સંભવિત દેખાય છે, અર્થાત્ તે વાત ક્યાંથી જન્મ પામી કેવી રીતે કેવા દ્વારે કેવી સ્થિતિમાં પ્રચાર પામવી સંભવિત દેખાય છે? ફરી જાણે વર્તમાનસ્વામીના વસ્તુતે જેવો વર્તમાનકાલના યોગાદિ અનુસાર તે ધર્મ ઉદય પામે એવું દીર્ઘદૃષ્ટિથી સંભવે છે? અને સંભવતું હોય તો તે શા શા કારણથી?

જૈનસૂત્ર હાલ વર્તમાનમાં છે, તેમાં તે દર્શનનું સ્વરૂપ ઘણું અધુરું રહેલું જોવામાં આવે છે, તે વિરોધ શાથી ટલે?

તે દર્શનની પરંપરામાં એમ કહ્યું છે કે વર્તમાનકાલમાં કેવલજ્ઞાન ન હોય, અને કેવલજ્ઞાનનો વિષય લોકાલોકને દ્રવ્યગુણપર્યાયસહિત સર્વ કાલપરત્વે જાણવાનો માન્યો છે તે યથાર્થ દેખાય છે? અથવા તે માટે વિચારતાં કંઈ નિર્ણય આવી શકે છે કે કેમ? તેની વ્યાખ્યા કંઈ ફેર દેખાય છે કે કેમ? અને મૂલ વ્યાખ્યાપ્રમાણે કંઈ બીજો અર્થ થતો હોય તો તે અર્થાનુસાર વર્તમાનમાં કેવલજ્ઞાન ઉપજે કે કેમ? અને તે ઉપદેશી શકાય કે કેમ? તેમ જ બીજાં જ્ઞાનોની વ્યાખ્યા કહી છે તે પણ કંઈ ફેરવાળી લાગે છે કે કેમ? અને તે શા કારણથી?

દ્રવ્ય ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય; આત્મા મધ્યમ અવગાહી, સંકોચ વિકાશનું ભાજન; મહા-વિદેહાદિ ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા; તે કંઈ અપૂર્વ રીતે કે કહેલી રીતે ઘણા જ બલવાન પ્રમાણસહિત સિદ્ધ થવાયોગ્ય દેખાય છે કે કેમ?

ગચ્છના મતમતાંતર ધણી જ નજીવી નજીવી વાતમાં બલવાન આગ્રહી થઈ જૂદી જૂદી રીતે દર્શન-મોહનીયના હેતુ થઈ પડ્યા છે, તે સમાધાન કરવું બહુ વિકટ છે. કેમકે તે લોકોની મતિ વિશેષ આવરણને પામ્યાવિના ઇટલા અલ્પ કારણમાં બલવાન આગ્રહ ન હોય.

અવિરતિ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ એમાંના કયા આશ્રમવાળા પુરુષથી વિશેષ ઉન્નતિ થઈ શકવાને સંભવ રહે છે?

સર્વવિરતિ કેટલાંક કારણોમાં પ્રતિબંધને લીધે પ્રવર્તિ શકે નહીં. દેશવિરતિ અને અવિરતિની તથારૂપ પ્રતીતિ થવી મુશ્કેલ અને વળી જૈનમાર્ગમાં પણ તે રીતનો સમાવેશ ઓછો છે.

આ વિકલ્પ અમને શા માટે ઉટે છે? અને તે શમાવી દેવાનું ચિત્ત છે તે શમાવી દર્દે.

૬૪૨.

❀ જિનાય નમઃ

(૧) મગવાન્ જિને કહેલા લોકસંસ્થાનાદિ ભાવ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સિદ્ધ થવાયોગ્ય છે.

ચક્રવર્ત્યાદિનું સ્વરૂપ પણ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સમજાય એવું છે.

મનુષ્ય ઊંચત્વ પ્રમાણાદિમાં પણ તેવો સંભવ છે.

કાલપ્રમાણાદિ પણ તે જ રીતે ઘટ્યમાન છે.

નિગોદાદિ પણ તે જ રીતે ઘટ્યમાન થવાયોગ્ય છે.

સિદ્ધસ્વરૂપ પણ એ જ ભાવથી નિદિધ્યાસન થવાયોગ્ય છે, સંપ્રાપ્ત થવાયોગ્ય જણાય છે.

લોક શબ્દનો અર્થ |
એનેકાંત શબ્દનો અર્થ |

આધ્યાત્મિક છે. સર્વજ્ઞ શબ્દ સમજાવો વધુ ગૂઢ છે. ધર્મકથા-

રૂપ ચરિત્રો આધ્યાત્મિક પરિમાણથી અલંકૃત લાગે છે. જંબુદ્વીપાદિનું વર્ણન પણ અધ્યાત્મપરિ-
માણથી નિરૂપિત કર્યું લાગે છે.

(૨) અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના મગવાનું જિને બે મેદ પાઠ્યા છે, (૧) દેશપ્રત્યક્ષ તે બે મેદ :-

(૧) અવધિ. (૨) મનઃપર્યવ. હચ્છિતપણે અવલોકન કરતો આત્મા હંદ્રિયના અવ-
લંબનવગર અમુક મર્યાદા જાણે તે અવધિ, અનિચ્છિત છતાં માનસિક વિશુદ્ધિના વલ્લવડે જાણે
તે મનઃપર્યવ. (૨) સર્વ-પ્રત્યક્ષ તે સામાન્યવિશેષ ચૈતન્યાત્મદૃષ્ટિમાં પરિનિષ્ઠિત શુદ્ધ કેવલજ્ઞાન.

(૩) શ્રી જિને કહેલા ભાવો અધ્યાત્મપરિમાણમય હોવાથી સમજાવા કઠણ છે. પરમપુરુષનો
યોગ સંપ્રાપ્ત થવો જોઈએ. જિન પરિમાણાવિચાર યથાવકાશાનુસાર વિશેષ નિદિધ્યાસ કરવાયોગ્ય છે.

૬૪૩.

કાવિઠા. શ્રાવણ વદ ૨. ૧૯૫૨.

ઉપદેશછાયા.*

(૧)

હા, પુત્ર, પરિગ્રહાદિ ભાવો પ્રત્યે મૂલ જ્ઞાન થયા પછી જો એવી ભાવના રહે કે જ્યારે
હચ્છીસ ત્યારે આ સ્ત્રિયાદિ પ્રસંગ ત્યાગી શકીશ તો તે મૂલ જ્ઞાનથી વમાવી દેવાની વાત સમજવી ;
અર્થાત્ મૂલ જ્ઞાનમાં જો કે મેદ પડે નહીં, પણ આવરણરૂપ થાય. વઢી શિષ્યાદિ અથવા ભક્તિના
કરનારાઓ માર્ગથી પડશે અથવા અટકી જશે એવી ભાવનાથી જ્ઞાનીપુરુષ પણ વર્તે તો જ્ઞાનીપુરુષને
પણ નિરાવળજ્ઞાન તે આવરણરૂપ થાય ; અને તેથી જ વર્ધમાનાદિ જ્ઞાનીપુરુષો અનિદ્રાપણે સાઢાબાર-
વર્ષસુધી રહ્યા ; સર્વથા અસંગપણું જ શ્રેયસ્કર દીધું ; એક શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાનું પણ યથાર્થ દીધું
નહીં ; સાવ નિરાવરણ, વિજોગી, વિભોગી અને નિર્ભયી જ્ઞાન થયા પછી ઉપદેશકાર્ય કર્યું. માટે
આને આમ કહીશું તો ઠીક, અથવા આને આમ નહીં કહેવાય તો સોડું એ વગેરે વિકલ્પો
સાધુમુનિઓએ ન કરવા.

હાલના વસ્તુમાં મનુષ્યોનું કેટલુંક આયુષ્ સ્ત્રીપાસે જાય, કેટલુંક નિદ્રામાં જાય, કેટલુંક
વંચામાં જાય, અને સહેજ રહે તે કુગુરુ હંટી લે. પટલે મનુષ્યમય નિર્રથક ચાલ્યો જાય.

* સં. ૧૯૫૨ ના શ્રાવણ-માસપદમાં શ્રીમદ્વનું શ્રીકાવિઠા, રાલજ, વડવાઆદિ નિવૃત્તિસ્થાને રહેવું થયેલ, તે વસ્તુ તેઓ
શ્રીએ કરેલ ઉપદેશ, છાયા માત્ર સ્ત્રીની લઈ સં. શ્રી. અંતઃકાલ કાલકાંદે સ્ત્રીની સ્ત્રીવેલ.

પ્ર૦:-કેવલજ્ઞાનીએ સિદ્ધાંતો પ્રસ્તુત કર્યાં તે 'પરઉપયોગ' કે 'સ્વઉપયોગ'? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કેવલજ્ઞાની સ્વઉપયોગમાં જ વર્તે.

ઉ૦:-તીર્થંકર કોઈને ઉપદેશ દે તેથી કરી કાંઈ 'પરઉપયોગ' કહેવાય નહીં. 'પરઉપયોગ' તેને કહેવાય કે જે ઉપદેશ દેતાં રતિ, અરતિ, હર્ષ, અહંકાર થતાં હોય. જ્ઞાનીપુરુષને તો તાદાત્મ્ય-સંબંધ હોતો નથી જેથી ઉપદેશ દેતા રતિ, અરતિ ન થાય. રતિ, અરતિ થાય તે 'પરઉપયોગ' કહેવાય. પણ તેમ નથી, કારણ તેને વિષે રતિપણુ, અરતિપણુ નથી.

સિદ્ધાંતના બાંધાવિષે એમ સમજવું કે આપણી બુદ્ધિ ન પહોંચે તેથી તે વચનો અસત્ છે એમ ન કહેવું; કારણ કે જેને તમે અસત્ કહો છો, તે શાસ્ત્રથી જ પ્રથમ તો તમે જીવ, અજીવ એવું કહેતા શીલ્યા છો, અર્થાત્ તે જ શાસ્ત્રોને આધારે જ તમે જે કાંઈ જાણો છો તે જાણ્યું છે; તો પછી તેને અસત્ કહેવાં તે ઉપકારને બદલે દોષ કરવા બરાબર ગણાય. વળી શાસ્ત્રના લેખનારાઓ પણ વિચારવાન હતા. તેથી તે સિદ્ધાંત વિષે જાણતા હતા. મહાવીરસ્વામી પછી ઘણે વર્ષે લેખાણાં છે માટે અસત્ કહેવાં તે દોષ ગણાય.

જ્ઞાનીની આજ્ઞા વર્તતા એવા ભદ્રિક મુમુક્ષુ જીવને “બ્રહ્મચર્ય પાઠવું એટલે સ્ત્રિયાદિકના પ્રસંગમાં ન જવું” એવી આજ્ઞા ગુરુપ કરી હોય તો તે વચનપર દૃઢ વિશ્વાસ કરી તે તે સ્થાનકે ન જાય; ત્યારે જેને માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રાદિક વાંચી મુમુક્ષુતા થઈ હોય, તેને એમ અહંકાર રહ્યા કરે કે, “આમાં તે શું જીતવું છે” આવી બેલછાના કારણથી તે તેવા સ્ત્રિયાદિકના પ્રસંગમાં જાય. કદાચ તે પ્રસંગથી એકવાર બેવાર બંધે, પણ પછી તે પદાર્થપ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતા ‘આ ઠીક છે’ એમ કરતાં કરતાં તેને તેમાં આનંદ થાય, અને તેથી સ્ત્રિયો સેવે.

જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે વાઙ્મો મોઙ્મો જીવ તો વર્તે; એટલે તે વીજા વિકલ્પો નહીં કરતાં તેવા પ્રસંગમાં ન જ જાય. આ પ્રકારે, જે જીવને “આ સ્થાનકે જવું યોગ્ય નથી” એવાં જે જ્ઞાનીનાં વચનો તેનો દૃઢ વિશ્વાસ છે તે બ્રહ્મચર્યવ્રતમાં રહી શકે છે. અર્થાત્ તે આ અકાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. ત્યારે જ્ઞાનીના આજ્ઞાકિત નથી એવા માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચી થયેલા મુમુક્ષુઓ અહંકારમાં ફર્યા કરે, અને માન્યા કરં કે આમાં તે શું જીતવું છે’ આવી માન્યતાને ભૂલેને આ જીવ પડી જાય છે, અને આગળ વધી શકે નહીં. આ ક્ષેત્ર છે તે નિવૃત્તિવાળું છે, પણ જેને નિવૃત્તિ થઈ હોય તેને તેમ છે. તેમ સ્વરા જ્ઞાની છે તે શિવાયને તો અબ્રહ્મચર્યવ્રત ન થવાય એમ કહેવામાત્ર છે. જેમ જેને નિવૃત્તિ થઈ નથી તેને પ્રથમ તો એમ થાય છે કે “આ ક્ષેત્ર સારું છે, અહીં રહેવા જેવું છે,” પણ પછી એમ એમ કરતાં વિશેષ પ્રેરણા થવાથી ક્ષેત્રાકારવૃત્તિ થઈ જાય. જ્ઞાનીની વૃત્તિ ક્ષેત્રાકાર ન થાય; કારણ કે ક્ષેત્ર નિવૃત્તિવાળું છે, અને પોતે પણ નિવૃત્તિભાવ પામેલા છે એટલે બંને યોગ અનુકૂળ છે. શુદ્ધજ્ઞાનીઓને પ્રથમ તો એમ અભિમાન રહ્યા કરે કે, આમાં શું જીતવું છે? પણ પછી ધીમે ધીમે સ્ત્રિયાદિ પદાર્થોમાં સપડાઈ જાય છે; ય્યારે સ્વરા જ્ઞાનીને તેમ થતું નથી.

હાલ સિદ્ધાંતોનો જે બાંધો જોવામાં આવે છે તે જ અક્ષરોમાં અનુક્રમે તીર્થકરે કહ્યું હોય એમ કાંઈ નથી. પણ જેમ કોઈ વસ્તુને કોઈએ વાચના, પ્રચ્છણા, પરાવર્તના, અનુપેક્ષા અને ધર્મકથા સંબંધી પુછ્યું તો તે વસ્તુને તે સંબંધી વાત કહી. વઢી કોઈએ પૂછ્યું કે ધર્મકથા કેટલા પ્રકારે તો કહ્યું કે ચાર પ્રકારે:—અક્ષેપણી, વિક્ષેપણી, નિર્વેદણી, સંવેગણી. આવા આવા પ્રકારની વાત થતી હોય તે તેમની પાસે જે ગણધરો હોય તે ધ્યાનમાં રાખી લે, અને અનુક્રમે તેનો બાંધો બાંધે. જેમ અહીં કોઈ વાત કરવાથી કોઈ ધ્યાનમાં રાખી અનુક્રમે તેનો બાંધો બાંધે તેમ. બાકી તીર્થકર જેટલું કહે તેટલું કાંઈ તેઓના ધ્યાનમાં ન રહે, અભિપ્રાય ધ્યાનમાં રહે. વઢી ગણધરો પણ બુદ્ધિવાન હતા એટલે તે તીર્થકરે કહેલાં વાક્યો કાંઈ તેમાં આવ્યાં નથી એમ પણ નથી.

સિદ્ધાંતોનો બાંધો એટલો બધો સસ્ત છે છતાં યતિલોકોને તેથી વિરુદ્ધ આચરણ કરતા દેખીએ છીએ. દાખલા તરીકે, કહ્યું છે કે સાધુઓએ ધુપેલ નાંચવું નહીં, છતાં તે લોકો નાંચે છે. આથી કાંઈ જ્ઞાનીની વાણીનો દોષ નથી; પણ જીવની સમજણશક્તિનો દોષ છે. જીવમાં સદ્બુદ્ધિ ન હોય તો પ્રત્યક્ષયોગે પણ તેને અવહું જ પરિણમે છે, અને જીવમાં સદ્બુદ્ધિ હોય તો સવહું માસે છે.

પ્રાપ્ત=જ્ઞાન પામેલો પુરુષ.

આપ્ત=વિશ્વાસ કરવાયોગ્ય પુરુષ.

મુમુક્ષુ માત્ર સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ સમજવા નહીં. જીવને ભૂલવણીનાં સ્થાનક ઘણાં છે. માટે વિશેષ વિશેષ જાગ્રતિ રાખવી; મુંઝાવું નહીં; મંદતા ન કરવી. પુરુષાર્થધર્મ વર્દ્ધમાન કરવો.

જીવને સત્પુરુષનો યોગ મઠવો દુર્લભ છે. અપારમાર્થિક ગુરુને જો પોતાનો શિષ્ય બીજા ધર્મમાં જાય તો તાવ ચઢે છે. પારમાર્થિક ગુરુને “આ મારો શિષ્ય છે” એવો ભાવ હોતો નથી. કોઈ કુગુરુઆશ્રિત જીવ બોધશ્રવણઅર્થે સદ્ગુરુપાસે એક વસ્તુ ગયો હોય, અને પછી તે તેના તે કુગુરુપાસે જાય, તો તે કુગુરુ તે જીવને અનેક વિચિત્ર વિકલ્પો બેસાડી દે છે, કે જેથી તે જીવ ફરી સદ્ગુરુપાસે જાય નહીં. તે જીવને વિચારાને તો સત્, અસત્ વાણીની પરીક્ષા નથી એટલે મોઢવાઈ જાય છે, અને સાચા માર્ગેથી પડી જાય છે.

(૩)

રાજ. શ્રા. વદ ૬ જાનિ.

મક્તિ એ સર્વાત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. મક્તિથી અહંકાર મટે, સ્વહંદ ટલે, અને સીધા માર્ગે ચાલ્યું જવાય; અન્ય વિકલ્પો મટે. આવો એ મક્તિમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે.

પ્ર૦:—આત્મા કોણે અનુભવ્યો કહેવાય ?:—

ઉ૦:—તરવાર મ્યાનમાંથી કાઢવાથી જેમ જૂદી માલમ પડે છે, તેમ દેહથી આત્મા સ્પષ્ટ જૂદો બતાવે છે તેણે આત્મા અનુભવ્યો કહેવાય.

દૂધને પાણી મેઝાં છે તેવી રીતે આત્મા અને દેહ રહેલા છે. દૂધ અને પાણી ક્રિયા કરવાથી

જૂદાં પડે ત્યારે જૂદાં કહેવાય. તેવી રીતે આત્મા અને દેહ ક્રિયાથી જૂદા પડે ત્યારે જૂદા કહેવાય. દૂધ દૂધના અને પાણી પાણીના પરિણામ પામે ત્યાંસુધી ક્રિયા કહેવી. આત્મા જાણ્યો હોય તો પછી એક પર્યાયથી માંડી આત્મા સ્વરૂપસુધીની ભ્રાંતિ થાય નહીં. પોતાના દોષ ઘટે, આવરણ ટલે તો જ જાણવું કે જ્ઞાનીનાં વચનો સાચાં છે. આપણે મન્ય અમન્યની ચિંતા ન રાખતાં, હાલ તો ઉપકાર થાય તેવો લાભનો ધર્મવ્યાપાર કરવો.

જ્ઞાન તેનું નામ કે જે હર્ષ શોક વચ્ચે હાજર થાય; અર્થાત્ હર્ષ, શોક થાય નહીં. સમ્યગ્દષ્ટિ હર્ષ શોકાદિ પ્રસંગમાં એકાકાર થાય નહીં. તેમનાં નિર્ધ્વંસ પરિણામ થાય નહીં; અજ્ઞાન ઉભું થાય કે જાણવામાં આવ્યે તરત જ દાવી દે; બહુ જ જાગૃતિ હોય. મય અજ્ઞાનનો છે. જેમ સિંહણને સિંહ ચાલ્યો આવતો હોય અને મય લાગતો નથી; પણ જાણે તે કૂતરો ચાલ્યો આવતો હોય તેમ સિંહણને લાગે છે; તેવી રીતે જ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગ સમજે છે. રાજ મળ્યે આનંદ થાય તો તે અજ્ઞાન.

જ્ઞાનીની દશા બહુ જ અદ્ભુત છે. યથાતથ્ય કલ્યાણ સમજાયું નથી તેનું કારણ વચનને આવરણ કરનાર દુરાગ્રહભાવ, કષાય રહ્યા છે. દુરાગ્રહભાવને લીધે મિથ્યાત્વ શુ છે તે સમજાય નહીં; દુરાગ્રહને મૂકે તો મિથ્યાત્વ દૂર સ્વસ્થા માટે. કલ્યાણને અકલ્યાણ અને અકલ્યાણને કલ્યાણ સમજે તે મિથ્યાત્વ. દુરાગ્રહાદિ ભાવને લીધે જીવને કલ્યાણનું સ્વરૂપ બતાવ્યા છતાં સમજાય નહીં. કષાય દુરાગ્રહાદિ મૂકાય નહીં તો પછી તે વિશેષ પ્રકારે પીડે છે. કષાય સત્તાપણે છે, નિમિત્ત આવે ત્યારે ઉભા થાય છે, ત્યાંસુધી ઉભા થાય નહીં.

પ્ર૦:—શું વિચાર કર્યે સમભાવ આવે ?

ઉ૦:—વિચારવાનને પુદ્ગલમાં તન્મયપણું, તાદાત્મ્યપણું થતું નથી. અજ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગના હર્ષનો પત્ર વાંચે તો તેનું મોઢું ખુશીમાં દેખાય, અને મયનો કાગલ આવે તો ઉદાસ થઈ જાય.

સર્પ દેખી આત્મવૃત્તિમાં મયનો હેતુ થાય ત્યારે તાદાત્મ્યપણું કહેવાય. તન્મયપણું થાય તેને જ હર્ષ, શોક થાય છે. નિમિત્ત છે તે તેનું કાર્ય કર્યાવગર રહે નહીં.

મિથ્યાદષ્ટિને વચમાં સાક્ષી (જ્ઞાનરૂપી) નથી.

દેહને આત્મા બન્ને જૂદા છે એવો જ્ઞાનીને ભેદ પડ્યો છે. જ્ઞાનીને વચમાં સાક્ષી છે. જ્ઞાન, જાગૃતિ હોય તો જ્ઞાનના વેગે કરી, જે જે નિમિત્ત મળે તેને પાછું વાઢી શકે.

જીવ વિભાવ પરિણામમાં વર્તે તે વચ્ચે કર્મ બાંધે; અને સ્વભાવ પરિણામમાં વર્તે તે વચ્ચે કર્મ બાંધે નહીં.

સ્વછંદ ટલે તો જ મોક્ષ થાય. સદ્ગુરુની આજ્ઞાવિના આત્માર્થી જીવનાં શ્વાસોચ્છ્વાસ શિવાય બીજું ન ચાલે એવી જિનની આજ્ઞા છે.

પ્ર૦:—પાંચ ઇન્દ્રિયો શી રીતે બંધ થાય ?

૩૦:-વસ્તુઓ ઉપર તુચ્છભાવ લાવવાથી. ફૂલ સુકાવાથી તેની સુગંધી થોડીવાર રહી નાશ પામે છે, ને ફૂલ કરમાઈ જાય છે, અને તેથી કાંઈ સંતોષ થતો નથી તેની પેટે તુચ્છ ભાવ આવવાથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લુબ્ધતા થતી નથી.

પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં જીઝ્ઝાઈન્દ્રિય વશ કરવાથી બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો સહેજે વશ થાય છે.

૫૦:-જ્ઞાનીપુરુષને શિષ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યું, “બાર ઉપાંગ તો બહુ ગહન છે; અને તેથી મારાથી સમજી શકાય તેમ નથી; માટે બાર અંગનો સાર જ બતાવો કે જે પ્રમાણે વર્તુ તો મારું કલ્યાણ થાય.”

૩૦:-સદ્ગુણ ઉત્તર આપ્યો. “બાર ઉપાંગનો સાર તમને કહીએ છીએ કે, વૃત્તિઓને ક્ષય કરવી.”

આ વૃત્તિઓ બે પ્રકારની કહી: એક બાહ્ય અને વીજી આંતર. બાહ્યવૃત્તિ ઇટલે આત્માથી વહાર વર્તેલું તે. આત્માની અંદર પરિણમવું, તેમાં શમાવું તે અંતરવૃત્તિ. પદાર્થનું તુચ્છપણુ ભાસ્યમાન થયું હોય તો અંતરવૃત્તિ રહે. જેમ અલ્પ કિમતનો ઘડો જે માટીનો ઘડો તે ફુટી ગયો અને પછી તેનો ત્યાગ કરતાં આત્માની વૃત્તિ ક્ષોભ પામતી નથી. કારણ કે તેમાં તુચ્છપણું મમજાયું છે. આવી રીતે જ્ઞાનીને જગત્ના સર્વ પદાર્થ તુચ્છ ભાસ્યમાન છે. જ્ઞાનીને એક રૂપિયાથી માંડી ગુવર્ણ ઇત્યાદિક પદાર્થમાં સાવ માટીપણું જ ભામે છે.

શ્રી ઇ હાડમાંસનું પૂતલું છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે તેથી વિચારવાનની વૃત્તિ ત્યાં ક્ષોભ પામતી નથી; તોપણ સાધુને એવી આજ્ઞા કરી છે કે હજારો દેવાંગનાથી ન ચઢી શકે તેવા મુનિએ પણ નાક કાન છેદેલી એવી જે સો વરસની વૃદ્ધ શ્રી તેની સમીપ પણ રહેવું નહીં; કારણ કે તે વૃત્તિને ક્ષોભ પમાડે જ એવું જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે. સાધુને તેટલું જ્ઞાન નથી કે તેનાથી ન જ ચઢી શકે. એમ ધારી તેની સમીપ રહેવાની આજ્ઞા કરી નથી. એ વચન ઉપર જ્ઞાનીએ પોતે વિશેષ ભાર મૂક્યો છે; ઇટલા માટે જો વૃત્તિઓ પદાર્થોમાં ક્ષોભ પામે તો તરત સ્થેચી લઈ તેવી બાહ્યવૃત્તિઓ ક્ષય કરવી.

ચૌદ ગુણસ્થાનક છે તે આત્માના અંશે અંશે ગુણ વતાવ્યા છે, અને છેવટે તે કેવા છે તે જણાવ્યું છે. જેમ એક હીરો છે તેને એક એક કરતાં ચૌદ પેદેલ પાડો તો અનુક્રમે વિશેષ વિશેષ કાન્તિ પ્રગટે. અને ચૌદ પેદેલ પાડતાં છેવટે હીરાની સંપૂર્ણ સ્પષ્ટ કાન્તિ પ્રગટે. આ જ રીતે સંપૂર્ણ ગુણ પ્રગટવાથી આત્મા સંપૂર્ણપણે પ્રગટે.

ચૌદપૂર્વધારી ત્યાંથી (અગ્યારમેંથી) પાછો પડે છે તેનું કારણ પ્રમાદ છે. પ્રમાદના કારણથી તે એમ જાણે કે “હવે મને ગુણ પ્રગત્તો.” આવા અભિમાનથી પહેલે ગુણસ્થાનકે જઈ પડે છે; અને અનંતકાલનું ભ્રમણ કરવું પડે છે. માટે જીવે અવશ્ય જાગ્રત રહેવું; કારણ કે વૃત્તિઓનું પ્રાવલ્ય એવું છે કે તે હરેક પ્રકારે છેતરે છે.

અગીઆરમા ગુણસ્થાનકેથી જીવ પડે છે તેનું કારણ એ કે વૃત્તિઓ પ્રથમ જાણે છે કે “હમણા

આ શૂરાતનમાં છે એટલે આપણું બઠ્ઠા ચાલવાનું નથી;” અને તેથી ચુપ થઈ બધી દવાઈ રહે છે. “ક્રોધથી છેતરાશે નહીં, માનથી પણ છેતરાશે નહીં; તેમ માયાનું બઠ્ઠા ચાલે તેવું નથી” એમ વૃત્તિ જાણું કે તરત ત્યાં લોભ ઉદયમાન થાય છે. “મારામાં કેવાં રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, અને પૈશ્વર્ય પ્રગટ થયાં” એવી વૃત્તિ ત્યાં આગઠ થતાં તેનો લોભ થવાથી ત્યાંથી જીવ પડે છે, અને પહેલે ગુણસ્થાનકે આવે છે.

આ કારણથી વૃત્તિઓને ઉપશમ કરવા કરતાં ક્ષય કરવી; એટલે ફરીથી ઉદ્ભવે નહીં. જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષ ત્યાગ કરાવવાને માટે કહે કે આ પદાર્થ ત્યાગી દે ત્યારે વૃત્તિ મૂલવે છે કે ઠીક છે, હું બે દિવસ પછી ત્યાગીશ. આવા મૂલાવામાં પડે છે કે વૃત્તિ જાણે છે કે ઠીક થયું, અણીનો ચૂક્યો સો વર્ષ જીવે. એટલામાં શિથિલપણનાં કારણો મળે કે “આ ત્યાગવાથી રોગનાં કારણો થશે; માટે હમણા નહીં પણ આગઠ ત્યાગીશ.” આ રીતે વૃત્તિઓ છતરે છે.

આ પ્રકારે અનાદિકાઠથી જીવ છેતરાય છે. કોઈનો વિશ્વ વર્ષનો પુત્ર મરી ગયો હોય, તે વચ્ચે તે જીવને એવી કડવાશ લાગે કે આ સંમાર સ્વોટો છે. પણ બીજે જ દિવસે એ વિચાર વાહ્યવૃત્તિ વિસ્મરણ કરાવે છે કે “એનો છોકરો કાલસવારે મોટો થઈ રહેશે; એમ થતું જ આવે છે; શુ કરીએ” આમ થાય છે; પણ એમ નથી થતું કે તે પુત્ર જેમ મરી ગયો, તેમ હું પણ મરી જઈશ, માટે સમજીને વેરાગ્ય પામી ચાલ્યો જાઉં તો સારું. આમ વૃત્તિ થતી નથી. ત્યાં વૃત્તિ છેતરે છે.

જીવ એમ માની બેમે છે કે “હું પંડિત છું, શાસ્ત્રવેદા છું, ડાહ્યો છું, ગુણવાન છું, લોક મને ગુણવાન કહે છે,” પણ તેને જ્યારે તુચ્છ પદાર્થનો સંયોગ થાય છે ત્યારે તરત જ તેની વૃત્તિ સ્વેચ્છા છે. આવા જીવને જ્ઞાની કહે છે કે તું વિચાર તો સ્વરો કે તે તુચ્છ પદાર્થની કિંમત કરતાં તારી કિંમત તુચ્છ છે! જેમ એક પાઈની ચાર બીડી મળે છે; અર્થાત્ પા પાઈની એક બીડી છે. તેવી બીડીનું જો તને વ્યસન હોય તો તું અર્પૂ જ્ઞાનીનાં વચનો સાંભળતો હોય તોપણ જો ત્યાં ક્યાયથી બીડીનો ધૂમાડો આવ્યો તો તારા આત્મામાંથી ધૂમાડો નીકળે છે અને જ્ઞાનીનાં વચનો ઉપરથી પ્રેમ જતો રહે છે. બીડી જેવા પદાર્થમાં, તેની ક્રિયામાં વૃત્તિ સ્વેચ્છાવાથી વૃત્તિક્ષોભ નિવૃત્ત થતો નથી! પા પાઈની બીડીથી જો એમ થઈ જાય છે તો વ્યપનીની કિંમત તેથી પણ તુચ્છ થઈ; એક પાઈના ચાર આત્મા થયા, માટે દરેક પદાર્થમાં તુચ્છપણું વિચારી વૃત્તિ બહાર જતી અટકાવવી; અને ક્ષય કરવી.

અનાથદાસજીએ કહ્યું છે કે, “એક અજ્ઞાનીના કોટિ અભિપ્રાયો છે, અને કોટિ જ્ઞાનીનો એક અભિપ્રાય છે.”

ઉત્તમ જાતિ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુળ, અને સત્સંગ એ આદિ પ્રકારથી આત્મગુણ પ્રગટ થાય છે.

તમે માન્યો છે તેવો આત્માનો મૂઝ સ્વભાવ નથી; તેમ આત્માને કોઈ કાંઈ સાવ આવરી નાંચ્યો નથી. આત્માના પુરુષાર્થધર્મનો માર્ગ સાવ ખુલ્લો છે.

બાજરા અથવા ઘડનો એક ઢાળો લાખ વર્ષ સુધી રાખી મૂક્યો હોય (સડી જાય તે વાત અમારા ધ્યાનમાં છે) પણ જો તેને પાણી, માટી આદિનો સંયોગ ન મળે તો ઊગવાનો સંભવ નથી, તેમ સત્સંગ અને વિચારનો યોગ ન મળે તો આત્મગુણ પ્રગટ થતો નથી.

શ્રેણિકરાજા નરકમાં છે, પણ સમભાવે છે. સમકિતિ છે, માટે તેને દુઃખ નથી.

ચાર કઠિયારાના દૃષ્ટાંતે ચાર પ્રકારના જીવો છે:—

ચાર કઠિયારા જંગલમાં ગયા. પ્રથમ સર્વેએ કાષ્ઠ લીધાં. ત્યાંથી આગઠ ચાલ્યા કે સુખડ આવી. ત્યાં ત્રણે સુખડ લીધી. એક કહે “એ જાતનાં લાકડાં સ્વપ્ને કે નહીં, માટે મારે તો લેવાં નથી, આપણે રોજ લઈએ છીએ તે જ મારે તો સારાં.” આગઠ ચાલતાં સોનું રૂપું આવ્યું. ત્રણમાંથી બેએ સુખડ નાંચી દર્દ, સોનું રૂપું લીધું, એકે ન લીધું. ત્યાંથી આગઠ ચાલ્યા કે રત્નચિંતામણિ આવ્યો. બેમાંથી એકે સોનું નાંચી દર્દ રત્નચિંતામણિ લીધો; એકે સોનું રહેવા દીધું.

૧. આ જગોએ એમ દૃષ્ટાંત ઘટાવવું કે જેણે લાકડાં જ લીધાં અને બીજું ન લીધું તે પ્રકારના એક જીવ છે; કે જેણે લૌકિક કર્મો કરતાં જ્ઞાનીપુરુષને ઓઠાવ્યા નહીં; દર્શન પણ કર્યું નહીં; એથી તેનાં જન્મ જરા મરણ પણ ટલ્યાં નહીં; ગતિ પણ મુઘરી નહીં.

૨. સુખડ લીધી અને કાષ્ઠ મૂકી દીધાં ત્યાં દૃષ્ટાંત એમ ઘટાવવું કે જેણે સહેજે જ્ઞાનીને ઓઠાવ્યા, દર્શન કર્યું તેથી તેની ગતિ સારી થઈ.

૩. સોનું આદિ લીધું તે દૃષ્ટાંત એમ ઘટાવવું કે જેણે જ્ઞાનીને તે પ્રકારે ઓઠાવ્યા માટે તેને દેવગતિ પ્રાપ્ત થઈ.

૪. રત્નચિંતામણિ જેણે લીધો તે દૃષ્ટાંત એમ ઘટાવવું કે જે જીવને જ્ઞાનીની યથાર્થ ઓઠાણ થઈ તે જીવ ભવમુક્ત થયો.

એક વન છે. તેમાં મહાત્મ્યવાળા પદાર્થો છે. તેનું જે પ્રકારે ઓઠાણ થાય તેટલું મહાત્મ્ય લાગે, અને તે પ્રમાણમાં તે ગ્રહે. આ રીતે જ્ઞાનીપુરુષરૂપી વન છે. તે જ્ઞાનીપુરુષનું અગમ્ય, અગોચર મહાત્મ્ય છે. તેનું જેટલું ઓઠાણ થાય તેટલું મહાત્મ્ય લાગે; અને તે તે પ્રમાણમાં તેનું કલ્યાણ થાય.

સાંસારિક સ્વેદનાં કારણો જોઈ, જીવને કડવાશ લાગતાં છતાં તે વૈરાગ્ય ઉપર પગ દર્દી ચાલ્યો જાય છે, પણ વૈરાગ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

લોકો જ્ઞાનીને લોકદૃષ્ટિએ દેખે તો ઓઠાવે નહીં.

આહારાદિ વગેરેમાં પણ જ્ઞાનીપુરુષની પ્રવૃત્તિ બાહ્ય વર્તે છે. કેવી રીતે જે, ઘડો ઉપર (આકાશમાં) છે, અને પાણીમાં ડૂબી રહીને, પાણીમાં દૃષ્ટિ રાખી, બાળ સાધી તે (ડૂબેલો ઘડો) વીંધવો છે; લોક જાણે છે કે વીંધનારની દૃષ્ટિ પાણીમાં છે; પણ વાસ્તવિક રીતે ઘડો વીંધવાનો

છે; તેનો લક્ષ કરવા માટે વીંધનારની દૃષ્ટિ આકાશમાં છે. આ રીતે જ્ઞાનીની ઓઠલાળ કોઈ વિચારવાનને હોય છે.

દૃઢ નિશ્ચય કરવો કે વૃત્તિઓ બહાર જતી ક્ષય કરવી; અવશ્ય એ જ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે.

સ્પષ્ટ પ્રીતિથી સંસાર કરવાની ઇચ્છા થતી હોય તો સમજવું કે જ્ઞાનીપુરુષને જોયા નથી. જે પ્રકારે પ્રથમ સંસારમાં રસસહિત વર્તતો હોય તે પ્રકારે, જ્ઞાનીનો યોગ થયા પછી વર્તે નહીં એ જ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ.

“જ્ઞાનીને જ્ઞાનદૃષ્ટિથી. અંતરદૃષ્ટિથી જોયા પછી સ્ત્રી જોઈને રાગ ઉત્પન્ન થાય નહીં; કારણ કે જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ વિષયસુખકલ્પનાથી જૂદું છે. અનંત સુખ જાણું હોય તેને રાગ થાય નહીં; અને જેને રાગ થાય નહીં તેણે જ જ્ઞાનીને જોયા; અને તેને જ જ્ઞાનીપુરુષનાં દર્શન કર્યા પછી સ્ત્રીનું સર્જીવન શરીર અજીવનપણે ભાસ્યાવિના રહે નહીં; કારણ કે જ્ઞાનીના વચનો યથાર્થ રીતે સાચાં જાણ્યાં છે. જ્ઞાનીની સમીપ દેહ અને આત્મા જૂદો પૃથક્ પૃથક્ જાણ્યો છે તેને દેહ બાદ કરી આત્મા મિત્ર મિત્ર ભાસે; અને તેથી સ્ત્રીનાં શરીર અને આત્મા જૂદાં ભાસે છે. તેણે સ્ત્રીનું શરીર માંસ, માટી, હાડકા આદિનું પુતલું જાણ્યું છે એટલે ત્યાં રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી.

આજ્ઞા શરીરનું બઠ, ઉપર નીચેનું બન્ને કમર ઉપર છે. જેની કમર માંગી गई છે તેનું બધું બઠ ગયું. વિષયાદિ જીવની તૃષ્ણા છે. સંસારરૂપી શરીરનું બઠ આ વિષયાદિરૂપ કેડ કમર ઉપર છે. જ્ઞાનીપુરુષનો બોધ લાગવાથી વિષયાદિરૂપ કેડનો મંગ થાય છે. અર્થાત્ વિષયાદિનું તુચ્છપણું લાગે છે; અને તે પ્રકારે સંસારનું બઠ ઘટે છે; અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષના બોધમાં આવું સામર્થ્ય છે.

મહાવીરસ્વામીને સંગમ નામે દેવતાએ. બહુ જ, પ્રાણત્યાગ થતાં વાર ન લાગે તેવા પરિણામ દીધા, ત્યાં કેવી અદ્ભુત સમતા! ત્યાં તેઓએ વિચાર્યું કે જેનાં દર્શન કરવાથી કલ્યાણ થાય, નામ સ્મરવાથી કલ્યાણ થાય તેના સંગમાં આવીને અનંત સંસાર વધવાનું આ જીવને કારણ થાય છે! આવી અનુકંપા આવવાથી આંત્રમાં આંસુ આવી ગયાં. કેવી અદ્ભુત સમતા! પારકી દયા કેવી રીતે ઊગી નીકળી હતી! તે વચ્ચે મોહરાજાએ જો જરા ધક્કો માર્યો હોત તો તો તરત જ તીર્થંકરપણું સંભવત નહીં; પણ જો કે દેવતા તો ભાગી જાત. મોહનીયના મઠને મૂઠથી નાશ કર્યો છે અર્થાત્ મોહને જીત્યો છે તે મોહ કેમ કરે?

શ્રી મહાવીરસ્વામી સમીપે ગોશાલાએ આવી બે સાધુને બાઢી નાંરૂયા ત્યારે જો જરા ઇશ્વર્યપણું કરીને સાધુની રક્ષા કરી હોત તો તીર્થંકરપણું ફરી કરવું પડત; પણ જેને “હું ગુરુ છું, મારા શિષ્ય છે” એવી ભાવના નથી તેને તેવો કોઈ પ્રકાર કરવો પડતો નથી. “શરીરરક્ષણનો ઢાતાર નથી, ફક્ત ભાવઉપદેશનો ઢાતાર છે; જો હું રક્ષા કરું તો મારે ગોશાલાની રક્ષા કરવી જોઈએ, અથવા આજ્ઞા જગતની રક્ષા કરવી ઘટે” એમ વિચાર્યું. અર્થાત્ તીર્થંકર એમ મારાપણું કરે જ નહીં.

વેદાંતવિષે આ કાઢમાં ચરમશરીર કહ્યા છે. જિનના અભિપ્રાયપ્રમાણે પણ આ કાઢમાં એકાવતારી જીવ થાય છે. આ કાંઈ થોડી વાત નથી; કેમકે આ પછી કાંઈ મોક્ષ થવાને વધારે વાર નથી.

સહેજ કાંઈ બાકી રહ્યું હોય, રહ્યું છે તે પછી સહેજમાં ચાલ્યું જાય છે. આવા પુરુષની દશા વૃત્તિઓ કેવી હોય? અનાદિની ઘણી જ વૃત્તિઓ શમાઈ ગઈ હોય છે; અને ઇટલી બધી શાન્તિ થઈ ગઈ હોય છે કે રાગ દ્વેષ બધા નાશ પામવાયોગ્ય થયા છે, ઉપશાંત થયા છે.

સદ્વૃત્તિઓ થવા માટે જે જે કારણો, સાધનો બતાવેલાં હોય છે તે નહીં કરવાનું જ્ઞાની કહેતા જ નથી; જેમ રાત્રે સ્વાધ્યાયી હિસાનું કારણ દેખાય છે, ઇટલે જ્ઞાની આજ્ઞા કરે જ નહીં કે તું રાત્રે સ્વા. પણ જે જે અહંભાવે આચરણ કર્યું હોય, અને રાત્રિભોજનથી જ અથવા “આ ફલાણાથી જ મોક્ષ થાય, અથવા આમાં જ મોક્ષ છે,” એમ દુરાગ્રહથી માન્યું હોય તો તેવો દુરાગ્રહ મૂકાવવાને માટે જ્ઞાનીપુરુષો કહે “મૂકી દે; જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞાએ તેમ (રાત્રિભોજનત્યાગાદિ) કર” અને તેમ કરે તો કલ્યાણ થાય. અનાદિકાલથી દિવસે તેમ જ રાત્રે સ્વાધ્યું છે, પણ જીવનો મોક્ષ થયો નથી!

આ કાલમાં આરાધકપણાનાં કારણો ઘટતાં જાય છે, અને વિરાધકપણાનાં લક્ષણો વર્દ્ધમાનતા પામતાં જાય છે.

કેશીસ્વામી મોટા હતા, અને પાર્શ્વનાથસ્વામીના શિષ્ય હતા, તો પણ પાંચ મહાવ્રત અંગીકાર કર્યાં હતાં.

કેશીસ્વામી અને ગૌતમસ્વામી મહા વિચારવાન હતા, પણ કેશીસ્વામીએ એમ ન કહ્યું “હું દિક્ષાએ મોટો છું માટે તમે મારી પાસે ચારિત્ર લ્યો.” વિચારવાન અને સરલ જીવ જેને તરત કલ્યાણયુક્ત થઈ જવું છે તેને આવી વાતનો આગ્રહ હોય નહીં.

કોઈ સાધુ જેણે પ્રથમ આચાર્યપણે અજ્ઞાનઅવસ્થાએ ઉપદેશ કર્યો હોય, અને પછી તેને જ્ઞાની-પુરુષનો સમાગમ થતાં તે જ્ઞાનીપુરુષ જો આજ્ઞા કરે કે જે સ્થળે આચાર્યપણે ઉપદેશ કર્યો હોય ત્યાં જઈ એક સ્થળે છેવાડે બેસી બધા લોકોને એમ કહે કે મેં અજ્ઞાનપણે ઉપદેશ આપ્યો છે, માટે તમે મૂલ સ્થાનો નહીં; તો તે પ્રમાણે સાધુને કર્યાબિના છૂટકો નહીં. જો તે સાધુ એમ કહે “મારાથી એમ થાય નહીં; એને બદલે આપ કહો તો પહાડ ઉપરથી પડતું મૂકું, અથવા બીજું ગમે તે કહો તે કરું; પણ ત્યાં તો મારાથી નહીં જવાય.” જ્ઞાની કહે છે “કદાપિ તું લાલ્લ વાર પર્વતથી પડે તોપણ કામનું નથી. અહીં તો તેમ કરશે તો જ મોક્ષ મળશે. તેમ કર્યાબિના મોક્ષ નથી; માટે જઈને ક્ષમાપના મારે તો જ કલ્યાણ થાય.”

ગૌતમસ્વામી ચાર જ્ઞાનના ધર્ત્તા હતા અને આનંદશ્રાવક પાસે ગયા હતા. આનંદશ્રાવકે કહ્યું “મને જ્ઞાન ઉપજ્યું છે.” ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું “ના, ના ઇટલુંં બધું હોય નહીં, માટે આપ ક્ષમાપના લ્યો.” ત્યારે આનંદશ્રાવકે વિચાર્યું કે મારા ગુરુ છે, કદાચ આ બલતે મૂલ સ્થાને છે, તોપણ મૂલ સ્થાનો છો એમ કહેવું યોગ્ય નથી; ગુરુ છે માટે શાન્તિથી કહેવું યોગ્ય છે એમ ધારી આનંદશ્રાવકે કહ્યું કે મહારાજ! સદ્ભૂત વચનનો “મિચ્છામિ દુક્કં” કે અસદ્ભૂત વચનનો “મિચ્છામિ દુક્કં?” ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે, અસદ્ભૂત વચનનો “મિચ્છામિ દુક્કં.” ત્યારે

आनंदश्रावके कहुं “महाराज! हुं ‘मिच्छामि दुक्कडं’ लेवाने योग्य नथी.” एटले गौतमस्वामी चाल्या गया, अने जईने महावीरस्वामीने पूछ्युं. (गौतमस्वामी तेनुं समाधान करे तेवा हता, पण छते गुरुए तेम करे नहीं जेथी महावीरस्वामी पासे जई हकीकत कही). महावीरस्वामीए कहुं “हे गौतम! हा, आनंद देखे छे एम ज छे, अने तमारी भूल छे, माटे तमे आनंद पासे जई क्षमापना ल्यो.” ‘तहत्’ कही गौतमस्वामी क्षमाववा गया. जो गौतमस्वामीमां मोह नामनो महा सुभट पराभव पाम्यो न होत तो त्यां जात नहीं, अने कदापि गौतमस्वामी एम कहेत के महाराज! आपना आटला बधा शिष्य छे तेमनी हुं चाकरी करूं, पण त्यां तो नहीं जाऊं; तो ते बात कबूल थात नहीं. गौतमस्वामी पोते त्यां जई क्षमावी आव्या !

‘साखादानसमकित’ एटले वमी गयेलुं समकित, अर्थात् जे परीक्षा थयेली तेने आवरण आवी जाय तोपण मिथ्यात्व अने समकितनी किंमत तेने जूदीने जूदी लागे. जेम, छाशमांथी माखण बलोवी लीधुं, ने पछी पाछुं छाशमां नांरुयुं. माखणने छाश प्रथम जेवां एकमेक हतां तेवां एकमेक पछी थाय नहीं, तेम मिथ्यात्वनी साथे एकमेक थाय नहीं. हीरामणिनी किंमत थई छे, पण काचनी मणि आवे त्यारे हीरामणि साक्षात् अनुभवमां आवे ते दृष्टांत पण अत्रे घटे छे.

सद्गुरु, सत्देव, केवळीनो प्ररूपेलो धर्म तेने सम्यक्त्व कहुं, पण सत्देव अने केवळी ए बे सद्गुरुमां शमाई गया.

निर्ग्रंथगुरु एटले पैसारहित गुरु नहीं, पण जेनी ग्रंथि छेदाई छे एवा गुरु. सद्गुरुनी ओळखाण थाय त्यारे व्यवहारथी ग्रंथि छेदवानो उपाय छे. जेम, एक माणसे काचनी मणि लई धार्युं के, “मारी पासे साची मणि छे, आवी क्याई प्राप्त थती नथी.” पछी तेणे एक विचारवान पासे जईने कहुं “मारी मणि साची छे.” पछी ते विचारवाने तेथी सारी, तेथी सारी, एम वधती वधती किंमतनी मणि बतावाने कहुं के जो फेर लागे छे? बराबर जोजे, त्यारे तेणे कहुं “हा फेर लागे छे.” पछी ते विचारवाने झुमर बतावी कहुं; जो तारा जेवी तो हजारो मळे छे. आखुं झुमर बताव्या पछी साची मणि बतावी त्यारे ते तेनी बरोबर किंमत थई; पछी जूठीने जूठी जाणी मूकी दीधी. पछी कोईक संग मळवाथी तेणे कहुं के तें आ मणि जे साची जाणी छे एवी तो घणी मळे छे. आवा आवरणथी न्हेम आवी जवाथी भूली जाय; पण पछी जूठी देखे. जे प्रकारे साचानी किंमत थई होय ते प्रकारे, ते तरत जागृतिमां आवे के साची ज्ञात्री होय नहीं, अर्थात् आवरण होय, पण प्रथमनी ओळखाण भूलाय नहीं. आ प्रकारे विचारवान सद्गुरुनो योग मळतां तत्त्वप्रतीति थाय, पण पछी मिथ्यात्वीना संगथी आवरण आवतां शंका थई जाय; जो के तत्त्वप्रतीति जाय नहीं पण तेने आवरण आवी जाय. आनुं नाम ‘साखादानसम्यक्त्व’.

सद्गुरु अने असद्गुरुमां रातदिवस जेटलो अंतर छे.

एक क्षवेरी हतो. वेपार करतां घणी खोट जवाथी तेनी पासे कांई पण द्रव्य रहुं नहीं. मरण बखत आवी पहाँच्यो एटले बैरां छोकरांनो विचार करे छे के मारीपासे कांई द्रव्य नथी,

પળ જો હાલ કહીશ તો છોકરો નાની ઉમરનો છે તેથી દેહ છૂટી જશે. સ્ત્રીએ સામું જોયું ત્યારે કહ્યું કે કાંઈ કહો છો? પુરુષે કહ્યું “શું કહું?” સ્ત્રીએ કહ્યું કે મારું અને છોકરાનું ઉદરપોષણ થાય તેવું બતાવો ને કંઈ કહો, ત્યારે પેલાએ વિચાર કરીને કહ્યું કે ઘરમાં શ્વેરાતની પેટીમાં કિંમતી નંગની દાબડી છે તે જ્યારે તારે અવશ્યની જરૂર પડે ત્યારે કાઢીને મારા ભાઈબંધ-પાસે જઈને વેચાવજે, ત્યાં તને ઘણું દ્રવ્ય આવશે. આટલું કહીને પેલો પુરુષ કાઢધર્મ પામ્યો. કેટલાક દિવસે નાળાવિના ઉદરપોષણ માટે પીઢાતાં જાણી, પેલો છોકરો તેના બાપે પ્રથમ કહેલ શ્વેરાતનાં નંગ લઈ, તેના કાકા (પિતાનો ભાઈબંધ શ્વેરી) પાસે ગયો ને કહ્યું કે મારે આ નંગ વેચવાં છે, તેનું દ્રવ્ય જે આવે તે મને આપો. ત્યારે પેલા શ્વેરીભાઈએ પૂછ્યું: “આ નંગ વેચીને શું કરવું છે?” “ઉદર ભરવા પૈસા જોઈએ છીએ,” એમ પેલા છોકરાએ કહ્યું ત્યારે તે શ્વેરીએ કહ્યું: “સો પચાસ રૂપિયા જોઈએ તો લઈ જા, ને રોજ મારી દુકાને આવતો રહેજે, અને સર્વ લઈ જજે. આ નંગ હાલ રહેવા દે.” પેલા છોકરાએ પેલા ભાઈની વાત સ્વીકારી; અને પેલું શ્વેરાત પાછું લઈ ગયો. પછી રોજ શ્વેરીની દુકાને જતાં શ્વેરીના સમાગમે તે છોકરો હીરા, પાના, માળેક, લીલમ બધાંને ઓઢસતાં શીસ્યો ને તેની તેને કિંમત થઈ. પછી પેલા શ્વેરીએ કહ્યું. “તું તારું જે શ્વેરાત પ્રથમ વેચવા લાવ્યો હતો તે લાવ, હવે વેચીએ.” પછી ઘેરથી છોકરાએ પોતાના શ્વેરાતની દાબડી છાવીને જોયું તો નંગ છોટાં લાગ્યાં, ઘટલે તરત ફેંકી દીધાં. ત્યારે તેને પેલા શ્વેરીએ પૂછ્યું કે તે નાસી કેમ દીધાં? ત્યારે તેણે કહ્યું કે સાવ છોટાં છે માટે નાંસી દીધાં છે. જો પેલા ભાઈએ પ્રથમથી જ છોટાં કહ્યાં હોત તો તે માનત નહીં, પણ જ્યારે પોતાને વસ્તુની કિંમત આવી ને છોટાંને છોટારૂપે જાણ્યાં ત્યારે શ્વેરીને કહેવું પડ્યું નહીં કે છોટાં છે. આ જ રીતે પોતાને સદુરુની પરીક્ષા થતાં અસદુરુને અસત્ જાણ્યા તો પછી તે તરત જ અસદુરુ વર્જીને સદુરુના ચરણમાં પડે; અર્થાત્ પોતામાં કિંમત કરવાની શક્તિ આવવી જોઈએ.

ગુરુ પાસે રોજ જઈ એકેન્દ્રિયાદિક જીવોના સંબંધમાં અનેક પ્રકારની શંકાઓ અને કલ્પનાઓ કરી પૂછ્યા કરે. પણ કોઈ દિવસ એમ પૂછતો નથી કે એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિયને જાણવાનો પરમાર્થ શો? એકેન્દ્રિયાદિ જીવો સંબંધી કલ્પનાઓથી કાંઈ મિથ્યાત્વગ્રંથી છેદાય નહીં. એકેન્દ્રિયાદિ જીવોનું સ્વરૂપ જાણવાનું કારણ તો દયા પાઢવાનું છે. માત્ર પ્રશ્ન કરવાની ધાતર તેવા પ્રકારની વાતો કરવાનું કંઈ ફલ નથી; વાસ્તવિક રીતે તો સમક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, માટે ગુરુપાસે જઈ નકામાં પ્રશ્નો કરવા કરતાં ગુરુને કહેવું કે એકેન્દ્રિયાદિકની વાત આજે જાણી, હવે તે વાત કાલ કરશો નહીં; પણ સમક્તિની ગોઠવણ કરજો. આવું કહે તો કોઈ દહાડો એનો નીવેડો આવે. પણ રોજ એકેન્દ્રિયાદિની કઢાકૂટો કરે તો એનું કલ્યાણ ક્યારે થાય?

સમુદ્ર છે તે સારો છે. એકદમ તો તેની સારાશ નીકળે નહીં. તેને માટે આ પ્રકારે ઉપાય છે કે તે સમુદ્રમાંથી એકેક બહેલા લેવા, અને તે બહેલામાં જેથી તે પાણીની સારાશ મટે, અને ઔઢાશ થાય એવો સ્થાન નાસવો; પણ તે પાણી શોષવાના કે પ્રકાર છે: એક તો સૂર્યનો તાપ,

અને બીજી જમીન; માટે પ્રથમ જમીન તૈયાર કરવી અને પછી નીકોદ્વારા પાણી ભરે જવું; અને પછી સ્ત્રા નાંસવો કે તેથી સ્ત્રાશ મટી જશે. આ જ રીતે મિથ્યાત્વરૂપી સમુદ્ર છે, તેમાં કદામ્રહાદિરૂપ સ્ત્રાશ છે; માટે કુલધર્મરૂપી વહેલાને યોગ્યતારૂપ જમીનમાં ભરે સદ્બોધરૂપી સ્ત્રા નાંસવો પડેલે સત્પુરુષરૂપી તાપથી સ્ત્રાશ મટી જશે.

દુર્બલ દેહ ને માસડપવાસી, જો છે માયારંગ રે,
તોપણ ગર્ભ અનંતા લેશે, બોલે બીજું અંગ રે.

જેટલી આત્મિક વધારે તેટલું વધારે. સૌથી મોટો રોગ મિથ્યાત્વ.

જે જે વચ્ચે તપશ્ચર્યા કરવી તે તે વચ્ચે સ્વચ્છંદથી ન કરવી; અહંકારથી ન કરવી; લોકોને લીધે ન કરવી; જીવે જે કાંઈ કરવું તે સ્વચ્છંદે ન કરવું. “હું ડાહ્યો છું” એવું માન રાખવું તે ક્યાં ભવને માટે? “હું ડાહ્યો નથી” એવું સમજ્યા તે મોક્ષે ગયા છે. મુલ્યમાં મુલ્ય વિન્ન સ્વચ્છંદ છે. જેનો દુરામ્રહ છેદાયો તે લોકોને પણ પ્રિય થાય છે; કદામ્રહ મૂલ્યો હોય તો બીજાને પણ પ્રિય થાય છે; માટે કદામ્રહ મૂકાયાથી બધાં ફળ થવા સંભવે છે.

ગૌતમસ્વામીએ મહાવીરસ્વામીને વેદનાં પ્રશ્નો પૂછ્યાં તેનું સર્વ દોષનો ક્ષય કર્યો છે એવા તે મહાવીરસ્વામીએ વેદના દાસલા દર્શ સમાધાન (સિદ્ધતા) કરી આપ્યું.

બીજાને ડંચા ગુણે ચઢાવવા, પણ કોઈની નિંદા કરવી નહીં. કોઈને સ્વચ્છંદે કાંઈ કહેવું નહીં. કહેવાયોગ્ય હોય તો અહંકારરહિતપણે કહેવું. પરમાર્થદષ્ટિએ રાગદ્વેષ ઘટ્યો હોય તો ફલીભૂત થાય, વ્યવહારથી તો મોઝા જીવોને પણ રાગદ્વેષ ઘટ્યા હોય; પણ પરમાર્થથી રાગદ્વેષ મોઝા પડે તો કલ્યાણનો હેતુ છે.

મોટા પુરુષોની દષ્ટિએ જોતાં સઘળાં દર્શન સરસાં છે. જૈનમાં વિશલાસ જીવો મતમતાંતરમાં પડ્યાં છે! જ્ઞાનીની દષ્ટિએ ભેદાભેદ હોય નહીં.

જે જીવને અનંતાનુબંધીનો ઉદય છે તેને સાચા પુરુષની વાત પણ ગમે નહીં, અથવા સાચા પુરુષની વાત સાંભળવી ગમે નહીં.

મિથ્યાત્વની ગ્રંથિ છે તેની સાત પ્રકૃતિ છે. માન આવે પડેલે સાતે આવે, તેમાં અનંતાનુબંધીની ચાર પ્રકૃતિ ચક્રવર્તિ સમાન છે. તે કોઈ રીતે ગ્રંથીમાંથી નીકળવા દે નહીં. મિથ્યાત્વ રાક્ષાલ (રક્ષપાલ) છે. આશું જગત્ તેની સેવા ચાકરી કરે છે.

પ્ર૦ :—ઉદયકર્મ કોને કહીએ ?

ઉ૦ :—એશ્વર્યપદ પ્રાપ્ત થતાં તેને ધક્કો મારીને પાછું કાઢે કે “આ મારે જોઈતું નથી; મારે આને શું કરવું છે?” કોઈ રાજા પ્રધાનપણું આપે તોપણ પોતે લેવા ઇચ્છે નહીં. “મારે એને શું કરવું છે? ઘરસંબંધીની આટલી ઉપાધિ થાય તો ઘણી છે.” આવી રીતે ના પાડે; એશ્વર્યપદની નિરિચ્છા છતાં રાજા ફરિ ફરી આપવા ઇચ્છે તેને લીધે આવી પડે, તો તેને વિચાર થાય કે “જો

તારે પ્રધાનપણું હશે તો ઘણા જીવોની દયા પઢાશે, હિંસા ઓછી થશે, પુસ્તક શાळाઓ થશે, પુસ્તકો છપાવાશે.” એવા ધર્મના કેટલાક હેતુ જાણીને વૈરાગ્યમાવનાર વેદે તેને ઉદય કહેવાય. ઇચ્છાસહિત ભોગવે, અને ઉદય કહે તે તો શિથિલતાના અને સંસાર રક્ષાવાના હેતુ થાય.

કેટલાંક જીવો મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી અને કેટલાંક દુઃસ્વર્ગર્ભિત વૈરાગ્યથી દિક્ષા લે છે. “દિક્ષા લેવાથી સારાં સારાં નગરે, ગામે ફરવાનું થશે. દિક્ષા લીધા પછી મારા સારા પદાર્થો સ્વાધ્યાને મળશે, ઉઘાડા પગે તડકે ચાલવું પડશે તેટલી મુશ્કેલી છે, પણ તેમ તો સાધારણ સ્વેદુતો કે પાટીદારો પણ તડકામાં કે ઉઘાડે પગે ચાલે છે, તો તેની પેરે સહજ થઈ રહેશે; પણ બીજી રીતે દુઃસ્વ નથી અને કલ્યાણ થશે.” આવી ભાવનાથી દિક્ષા લેવાનો જે વૈરાગ્ય થાય તે “મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય.” પૂનેમને દહાડે ઘણા લોકો ડાકોર જાય છે, પણ કોઈ એમ વિચારતું નથી કે આથી આપણું કલ્યાણ શું થાય છે? પૂનેમને દહાડે રણછોડજીનાં દર્શન કરવા બાપદાદા જતા તે જોઈ છોકરાં જાય છે, પણ તેનો હેતુ વિચારતાં નથી. આ પ્રકાર પણ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યનો છે.

જે સાંસારિક દુઃસ્વથી સંસારત્યાગ કરે છે તે દુઃસ્વર્ગર્ભિત વૈરાગ્ય સમજવો.

જ્યાં જાઓ ત્યાં કલ્યાણની વૃદ્ધિ થાય તેવી દૃઢ મતિ કરવી, કુઠ્ઠગચ્છનો આગ્રહ મૂકાવવો એ જ સત્સંગનું મહાત્મ્ય સાંભળ્યાનું પ્રમાણ છે. મતમતાંતરાદિ ધર્મના મોટા મોટા અનંતાનુબંધી પર્વતની ફાટની માફક મળે જ નહીં. કદાગ્રહ કરવો નહીં, ને કદાગ્રહ કરતા હોય તેને ધીરજથી સમજાવીને મૂકાવવા ત્યારે સમજ્યાનું ફળ છે. અનંતાનુબંધી માન કલ્યાણ થવામાં આડા સ્થંભરૂપ કહેલ છે. જ્યાં જ્યાં ગુણી મનુષ્ય હોય ત્યાં ત્યાં તેનો સંગ કરવાનું વિચારવાનું જીવ કહે. અજ્ઞાનીનાં લક્ષણો લૌકિક ભાવનાં છે. જ્યાં જ્યાં દુરાગ્રહ હોય ત્યાં ત્યાંથી છૂટવું; “એને મારે જોઈતાં નથી” એ જ સમજવાનું છે.

(૪)

રાજ. ભાદરવા શુદ્ધ ૧ શનિ. ૧૯૫૨.

પ્રમાદથી યોગ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનીને પ્રમાદ છે. યોગથી અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય, તો જ્ઞાનીને વિષે પણ સંભવે માટે જ્ઞાનીને યોગ હોય, પણ પ્રમાદ હોય નહીં.

“સ્વભાવમાં રહેવું, વિભાવથી મૂકાવું” એ જ મુખ્ય તો સમજવાનું છે. બાલજીવોને સમજવા સારૂ સિદ્ધાંતોના મોટા ભાગનું વર્ણન જ્ઞાનીપુરુષોએ કર્યું છે.

કોઈ ઉપર રોષ કરવો નહીં, તેમ કોઈ ઉપર રાજી થવું નહીં. આમ કરવાથી એક શિષ્યને બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું એમ શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે.

જેટલો રોગ હોય તેટલી દવા કરવી પડે છે. જીવને સમજવું હોય તો સહજ વિચાર પ્રગટે; પણ મિથ્યાત્વરૂપી મોટો રોગ છે તેથી સમજવા માટે ઘણો કાઠ જવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં જે સોળે રોગ કહ્યા છે તે સઘળા આ જીવને છે એમ સમજવું.

જે સાધન બતાવ્યાં છે તે સાવ સુલભ છે. સ્વચ્છંદથી, અહંકારથી, લોકલાજથી, કુલધર્મના રક્ષણ અર્થે તપશ્ચર્યા કરવી નહીં, આત્માર્થે કરવી. તપશ્ચર્યા બાર પ્રકારે કહી છે. આહાર નહીં લેવો એ વગેરે બાર પ્રકાર છે. સત્ સાધન કરવા માટે જે કાંઈ બતાવ્યું હોય તે સાચા પુરુષના આશ્રયે કરવું. પોતાપણે વર્તવું તે જ સ્વચ્છંદ છે એમ કહ્યું છે. સદ્ગુણી આજ્ઞાવિના શ્વાસોચ્છ્વાસ ક્રિયા શિવાય બીજું કંઈ કરવું નહીં.

સાધુએ લઘુશંકા પળ ગુરૂને કહીને કરવી એવી જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞા છે.

સ્વચ્છંદાચારે શિષ્ય કરવો હોય તો આજ્ઞા માગે નહીં; અથવા કલ્પના કરે. પરોપકાર કરવામાં માઠી સંકલ્પના વર્તેલી હોય, અને તેવા જ ઘણા વિકલ્પો કરી સ્વચ્છંદ મૂકે નહીં તે અજ્ઞાની, આત્માને વિગ્ન કરે. તેમ જ આવા બધા પ્રકાર સેવે, અને પરમાર્થનો રસ્તો બાદ કરીને વાળી કરે. આ જ પોતાનું હઠાપણ, અને તેને જ સ્વચ્છંદ કહેલ છે.

બાહ્યવ્રત વધારે લેવાથી મિથ્યાત્વ ગાઢીશું એમ જીવ ધારે પણ તેમ બને નહીં, કેમકે જેમ એક પાડો જે હજારો કડબના પૂઝા સ્વાઈ ગયો છે તે એક તળસ્વલ્પથી બીજા નહીં, તેમ મિથ્યાત્વ-રૂપી પાડો જે પૂઝારૂપી અનંતાનુબંધી કષાયે અનંતા ચારિત્ર સ્વાઈ ગયો તે તળસ્વલ્પરૂપી બાહ્યવ્રતથી કેમ ઢરે? પણ જેમ પાડાને એક બંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થઈ જાય, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી પાડાને આત્માના બઠ્ઠરૂપી બંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થાય; અર્થાત્ આત્માનું બઠ્ઠ વધે ત્યારે મિથ્યાત્વ ઘટે.

અનાદિકાલના અજ્ઞાને લીધે જેટલો કાઠ ગયો તેટલો કાઠ મોક્ષ થવા માટે જોઈએ નહીં, કારણ કે પુરુષાર્થનું બઠ્ઠ કર્મો કરતાં વધુ છે. કેટલાક જીવો બે ઘડીમાં કલ્યાણ કરી ગયા છે! સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ ગમે ત્યાંથી આત્માને ડુંગરે લાવે, અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ આવ્યે જીવની દૃષ્ટિ ફરી જાય.

મિથ્યાદૃષ્ટિ સમકિતિપ્રમાણે જપતપાદિ કરે છે, એમ છતાં મિથ્યાદૃષ્ટિનાં જપતપાદિ મોક્ષના હેતુભૂત થતાં નથી, સંસારના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિનાં જપતપાદિ મોક્ષના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિ દંભરહિત કરે છે, આત્માને જ નિંદે છે, કર્મો કરવાનાં કારણોથી પાછો હટે છે. આમ કરવાથી તેના અહંકારાદિ સહેજે ઘટે છે. અજ્ઞાનનાં બધાં જપતપાદિ અહંકાર વધારે છે અને સંસારના હેતુ થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે લઙ્ઘિઓ ઉપજે છે. જૈનને વેદ જન્મથી જ લડતાં આવે છે પણ આ વાત તો બન્ને જણા કબૂલ કરે છે; માટે સંભવિત છે. આત્મા સાક્ષી પૂરે છે, ત્યારે આત્મામાં ઉલ્લાસપરિણામ આવે છે.

હોમહવનાદિ લૌકિક રીવાજ ઘણો ચાલતો જોઈ તીર્થંકર ભગવાને પોતાના કાલમાં દયાનું વર્ણન ઘણું જ સૂક્ષ્મ રીતે કર્યું છે. જૈનના જેવા દયાસંબંધીના વિચારો કોઈ દર્શન કે સંપ્રદાયવાળાઓ કરી શક્યા નથી; કેમકે જૈન પંચેન્દ્રિયનો ઘાત તો ન કરે, પણ તેઓએ એકેન્દ્રિયાદિમાં જીવ હોવાનું વિશેષ વિશેષ દૃઢ કરી દયાનો માર્ગ વર્ણવ્યો છે.

આ કારણે ચાર વેદ, અઢાર પુરાણ આદિનાં જેણે વર્ણન કર્યાં છે તેણે અજ્ઞાનથી, સ્વચ્છંદથી, મિથ્યાત્વથી, સંશયથી કર્યાં છે એમ કહ્યું છે. આ વચનો બહુ જ ભારે નાંખ્યાં છે, ત્યાં આગલ ઘણો જ વિચાર કરી પાછું વર્ણન કર્યું છે કે અન્ય દર્શનો-વેદાદિ-ના ગ્રંથો છે તે જો સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ વાંચે તો સમ્યક્ રીતે પરિણમે; અને જિનના અથવા ગમે તેવા ગ્રંથો મિથ્યાદૃષ્ટિ વાંચે તો મિથ્યાત્વરૂપે પરિણમે.

જીવને જ્ઞાનીપુરુષ સમીપે તેમના અપૂર્વ વચનો સાંભળવાથી અપૂર્વ ઉલ્લાસપરિણામ આવે છે, પણ પછી પ્રમાદી થતાં અપૂર્વ ઉલ્લાસ આવતો નથી. જેમ અગ્નિની સગડી પાસે બેઠા હોઈએ ત્યારે ટાઢ વાય નહીં, અને સગડીથી વેગલા ગયા ઇટલે પાછી ટાઢ વાય; તેમ જ્ઞાનીપુરુષ સમીપ તેમનાં અપૂર્વ વચનો સાંભળ્યાં ત્યારે પ્રમાદાદિ જાય, અને ઉલ્લાસપરિણામ આવે, પણ પછી પ્રમાદાદિ ઉત્પન્ન થાય. જો પૂર્વના સંસ્કારથી તે વચનો અંતર્પરિણામ પામે તો દિનદિનપ્રતિ ઉલ્લાસપરિણામ વધતાં જાય; અને યથાર્થ રીતે ભાન થાય. અજ્ઞાન મઝ્યે વધી મૂલ મટે, સ્વરૂપ જાગૃતમાન્ થાય. બહારથી વચન સાંભળીને અંતર્પરિણામ થાય નહીં, તો જેમ સગડીથી વેગલા ગયા ઇટલે ટાઢ વાય તેની પેટે દોષ ઘટે નહીં.

કેશીસ્વામીએ પરદેશી રાજાને બોધ દેતી વખતે ‘જહ જેવો,’ ‘મૂઢ જેવો,’ કહ્યો હતો તેનું કારણ પરદેશીરાજાને વિષે પુરુષાર્થ જગાડવા માટેનું હતું. જહપણું, મૂઢપણું મટાડવાને માટે ઉપદેશ દીધો છે. જ્ઞાનીનાં વચનો અપૂર્વ પરમાર્થ શિવાય બીજા હેતુએ હોય નહીં. બાલજીવો એમ વાતો કરે છે કે છદ્મસ્થપણાથી કેશીસ્વામી પરદેશીરાજાપ્રત્યે તેમ બોલ્યા હતા; પણ એમ નથી. તેમની પરમાર્થ અર્થે જ વાણી નીકળી હતી.

જહપદાર્થને લેવા મૂકવામાં ઉન્માદથી વર્ષે તો તેને અસંયમ કહ્યો; તેનું કારણ એ છે કે ઉતાવળથી લેવા મૂકવામાં આત્માનો ઉપયોગ ચૂકી જઈ તાદાત્મ્યપણું થાય. આ હેતુથી ઉપયોગ ચૂકી જવો તેને અસંયમ કહ્યો.

અહંકારે આચાર્યપણું ધારી દંભ રાખે અને ઉપદેશ દે તો પાપ લાગે. આત્મવૃત્તિ રાખવા માટે ઉપયોગ રાખવો.

શ્રી આચારાંગસૂત્રમધ્યે કહ્યું છે કે ‘આસવા તે પરિસ્રવા,’ ને જે ‘પરિસ્રવા તે આસવા.’ આસ્રવ છે તે જ્ઞાનીને મોક્ષના હેતુ થાય છે, અને જે સંવર છે, છતાં તે અજ્ઞાનીને બંધના હેતુ થાય છે એમ પ્રગટ કહ્યું છે. તેનું કારણ જ્ઞાનીને વિષે ઉપયોગની જાગૃતિ છે, અને અજ્ઞાનીને વિષે નથી. ઉપયોગ બે પ્રકારે કહ્યા :—

૧. દ્રવ્યઉપયોગ. ૨. ભાવઉપયોગ.

જેવું સિદ્ધનું સામર્થ્ય છે તેવું સર્વ જીવનું થઈ શકે છે. માત્ર અજ્ઞાનવડે કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી. વિચારવાન જીવ હોય તેણે તો તે સંબંધી નિત્ય વિચાર કરવો.

જીવ એમ સમજે છે કે હું જે ક્રિયા કરું છું એથી મોક્ષ છે. ક્રિયા કરવી એ સારી વાત છે, પણ લોકસંજ્ઞાએ કરે તો તેને તેનું ફલ હોય નહીં.

એક માણસના હાથમાં ચિંતામણિ આવ્યો હોય, પણ જો તેની તેને સ્વર ન પડે તો નિષ્ફળ છે. જો સ્વર પડે તો સફળ છે. તેમ જીવને સ્વેચ્છા જ્ઞાનીની ઓલસ પડે તો સફળ છે.

જીવની અનાદિકાલથી મૂલ ચાલી આવે છે. તે સમજવાને અર્થ જીવને જે મૂલ મિથ્યાત્વ છે તેને મૂલથી છેદવી જોઈએ. જો મૂલથી છેદવામાં આવે તો તે પાછી ઊગે નહીં. નહીં તો તે પાછી ઊગી નીકળે છે; જેમ પૃથ્વીમાં મૂલ રહ્યું હોય તો જાડ ઊગી નીકળે છે તેમ. માટે જીવની મૂલ મૂલ શું છે તે વિચારી વિચારી તેથી છૂટું થવું જોઈએ. “મને જ્ઞાથી બંધન થાય છે?” “તે કેમ ટળે?” એ વિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

રાત્રિભોજન કરવાથી આલસ, પ્રમાદ થાય; જાગૃતિ થાય નહીં; વિચાર આવે નહીં એ આદિ દોષના ઘણા પ્રકાર રાત્રિભોજનથી થાય છે, મૈથુન ઉપરાંત પણ બીજા ઘણા દોષ થાય છે.

કોઈ લીલોતરી મોલ્લતું હોય તો અમારાથી તો જોઈ શકાય નહીં. તેમ આત્મા ઉજ્જ્વલતા પામે તો ઘણી જ અનુકંપાબુદ્ધિ વર્તે છે.

જ્ઞાનમાં સવલું ભાસે; અવલું ન ભાસે. જ્ઞાની મોહને પેસવા દેતા નથી. તેઓનો જાગૃત ઉપયોગ હોય છે. જ્ઞાનીનાં જેવાં પરિણામ વર્તે તેવું કાર્ય જ્ઞાનીને થાય. અજ્ઞાનીને વર્તે તેવું અજ્ઞાનીને થાય. જ્ઞાનીનું ચાલવું સવલું, બોલવું સવલું, અને બધું જ સવલું જ હોય છે. અજ્ઞાનીનું બધું અવલું જ હોય છે; વર્તનના વિકલ્પ હોય છે.

મોક્ષનો ઉપાય છે. ઓષભાવે સ્વર હશે, વિચારભાવે પ્રતીતિ આવશે.

અજ્ઞાની પોતે દરિદ્રિ છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી કામક્રોધાદિ ઘટે છે. જ્ઞાની તેના વૈધ છે. જ્ઞાનીના હાથે ચારિત્ર આવે તો મોક્ષ થાય. જ્ઞાની જે જે વ્રત આપે તે તે ઠેઠ ભરે જઈ પાર ઉતારનાર છે. સમકિત આવ્યા પછી આત્મા સમાધિ પામશે, કેમકે સાચો થયો છે.

(૫)

માદરવા. સુદ. ૯. ૧૯૫૨.

પ્રશ્ન:—જ્ઞાનથી કર્મ નિર્જે સરાં ?

ઉત્તર:—સાર જાણવો તે જ્ઞાન. સાર ન જાણવો તે અજ્ઞાન. કંઈ પણ પાપથી આપણે નિવર્તિએ, અથવા કલ્યાણમાં પ્રવર્તિએ તે જ્ઞાન. પરમાર્થ સમજીને કરવો. અહંકારરહિત, લોકસંજ્ઞારહિત, આત્મામાં પ્રવર્તવું તે ‘નિર્જરા.’

આ જીવની સાથે રાગદ્વેષ વલગેલા છે; જીવ અનંતજ્ઞાનદર્શનસહિત છે, પણ રાગદ્વેષવડે તે વિનાનો છે તે જીવને ધ્યાનમાં આવતું નથી.

સિદ્ધને રાગદ્વેષ નથી. જેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે તેવું જ સર્વ જીવનું સ્વરૂપ છે. માત્ર જીવને અજ્ઞાને કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી; તેટલામાટે વિચારવાને સિદ્ધના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો, પટલે પોતાનું સ્વરૂપ સમજાય.

एक माणसना हाथमां चिंतामणि आव्यो होय, ने तेनी तेने खबर (ओळखाण) छे तो तेना प्रत्ये तेने घणो ज प्रेम आवे छे, पण जेने खबर नथी तेने कई पण प्रेम आवतो नथी.

आ जीवनी अनादिकाळनी जे भूल छे ते भांगवी छे. भांगवासारू जीवनी मोटामां मोटी भूल शुं छे तेनो विचार करवो, ने तेनुं भूल छेदवा भणी लक्ष राखवो. ज्यांसुधी भूल रहे त्यांसुधी बघे.

“मने शाथी बंधन थाय छे ?” अने “ते शाथी टळे ?” ए जाणवासारू शास्त्रो करेलां छे, लोकोमां पूजावासारू शास्त्रो करेलां नथी.

आ जीवनुं स्वरूप शुं छे ?

जीवनुं स्वरूप ज्यांसुधी जाणवामां न आवे, त्यांसुधी अनंता जन्म मरण करवां पडे. जीवनी शुं भूल छे ते हजुसुधी ध्यानमां आवतुं नथी.

जीवनो क्लेश भांगशे तो भूल मटशे. जे दिवसे भूल भांगशे ते ज दिवसथी साधुपणुं कहेवाशे. तेम ज श्रावकपणा माटे समजवुं.

कर्मनी वर्गणा जीवने दूध अने पाणीना संयोगनी पेठे छे. अग्निना प्रयोगथी पाणी चाल्युं जई दूध बाकी रहे छे ते रीते ज्ञानरूपी अग्निथी कर्मवर्गणा चाली जाय छे.

देहने विषे हुंपणुं मनाएलुं छे तेथी जीवनी भूल भांगती नथी. जीव देहनी साथे भळी जवाथी एम माने छे કે ‘હું વાળીઓ છું,’ ‘બ્રાહ્મણ છું,’ પણ શુદ્ધ વિચારે તો તેને ‘શુદ્ધ સ્વરૂપમય છું’ એમ અનુભવ થાય. આત્માનું નામ ઠામ કે કાંઈ નથી એમ ધારે તો કોઈ ગાઠો વગેરે દે તો તેથી તેને કાંઈ પણ લાગતું નથી.

જ્યાં જ્યાં જીવ મારાપણું કરે છે ત્યાં ત્યાં તેની ભૂલ છે. તે ટાલવાસારૂ શાસ્ત્રો કહ્યાં છે.

ગમે તે કોઈ મરી ગયું હોય તેનો જો વિચાર કરે તો તે વૈરાગ્ય છે. જ્યાં જ્યાં ‘આ મારા ભાઈ ભાંડું’ વગેરે ભાવના છે ત્યાં ત્યાં કર્મબંધનો હેતુ છે. આ જ રીતે સાધુ પણ ચેલા પ્રત્યે રાખે, તો આચાર્યપણું નાશ પામે. નિર્દમપણું, નિરહંકારપણું કરે તો આત્માનું કલ્યાણ જ થાય.

પાંચ ઇન્દ્રિયો શી રીતે વશ થાય ? વસ્તુઓ ઉપર તુચ્છભાવ લાવવાથી. ફૂલના દૃષ્ટાંતે:—ફૂલમાં સુગંધ હોય છે તેથી મન સંતુષ્ટ થાય છે; પણ સુગંધ થોડીવાર રહી નાશ પામી જાય છે, અને ફૂલ કરમાઈ જાય છે, પછી કાંઈ મનને સંતોષ થતો નથી; તેમ સર્વ પદાર્થને વિષે તુચ્છભાવ લાવવાથી ઇન્દ્રિયોને પ્રિયતા થતી નથી, અને તેથી ક્રમે ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે. વઠી પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં પણ જિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરવાથી બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો સેહેજે વશ થાય છે. તુચ્છ આહાર કરવો, કોઈ રસવાળા પદાર્થમાં દોરાવું નહીં, બલિષ્ઠ આહાર ન કરવો.

એક માનસમાં લોહી, માંસ, હાડકાં, ચામડું, વીર્ય, મઠ્ઠ, મૂત્ર એ સાત ધાતુ પડી હોય; અને તેના પ્રત્યે કોઈ જોવાનું કહે તો તેના ઉપર અરુચિ થાય, ને થુંકવા પણ જાય નહીં. તેવી જ રીતે સ્ત્રીપુરુષનાં શરીરની રચના છે, પણ ઉપરની રમણીયતા જોઈ જીવ મોહ પામે છે. અને તેમાં તૃષ્ણાપૂર્વક

દોરાય છે. અજ્ઞાનથી જીવ મૂલે છે એમ વિચારી, તુચ્છ જાણીને પદાર્થ ઉપર અરુચિ ભાવ લાવવો. આ રીતે દરેક વસ્તુનું તુચ્છપણું જાણવું. આ રીતે જાણીને મનનો નિરોધ કરવો.

તીર્થંકરે ઉપવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી છે તે માત્ર ઇન્દ્રિયોને વશ કરવા માટે એકલા ઉપવાસ કરવાથી ઇન્દ્રિયો વશ થતી નથી; પણ ઉપયોગ હોય તો, વિચારસહિત થાય તો વશ થાય છે. જેમ લક્ષવગરનું બાળ નકામું જાય છે, તેમ ઉપયોગવિનાનો ઉપવાસ આત્માર્થે થતો નથી.

આપણે વિષે કોઈ ગુણ પ્રગટ્યો હોય, અને તે માટે જો કોઈ માણસ આપણી સ્તુતિ કરે, અને જો તેથી આપણો આત્મા અહંકાર લાવે તો તે પાછો હટે. પોતાના આત્માને નિંદે નહીં, અભ્યંતર-દોષ વિચારે નહીં, તો જીવ લૌકિક ભાવમાં ચાલ્યો જાય; પણ જો પોતાના દોષ જુએ, પોતાના આત્માને નિંદે, અહંભાવરહિતપણું વિચારે, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી આત્મલક્ષ થાય.

માર્ગ પામવામાં અનંત અંતરાયો છે. તેમાં વઢી “મેં આ કર્યું,” “મેં આ કેવું સરસ કર્યું” એવા પ્રકારનું અભિમાન છે. “મેં કાંઈ કર્યું જ નથી” એવી દૃષ્ટિ મૂકવાથી તે અભિમાન દૂર થાય.

લૌકિક અને અલૌકિક એવા બે ભાવ છે. લૌકિકથી સંસાર, અને અલૌકિકથી મોક્ષ.

બાહ્યઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી અંતર્લક્ષ થઈ શકે. આ કારણથી બાહ્યઇન્દ્રિયો વશ કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે. બાહ્યઇન્દ્રિયો વશ હોય, અને સત્પુરુષનો આશ્રય ન હોય, તો લૌકિકભાવમાં જવાનો સંભવ રહે.

ઉપાય કર્યાવિના કાંઈ દરદ મટતું નથી. તેમ લોભરૂપી જીવને દરદ છે તેનો ઉપાય કર્યાવિના તે ન જાય. આવા દોષ ટાળવા માટે જીવ લગાર માત્ર ઉપાય કરતો નથી. જો ઉપાય કરે તો તે દોષ હાલ ભાગી જાય. કારણ ડું કરો તો કાર્ય થાય. કારણ વિના કાર્ય ન થાય.

સાચા ઉપાય જીવ શોધતો નથી. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સાંભળે તો સાટે પ્રતીતિ નથી. “મારે લોભ મૂકવો છે” એવી બીજમૂત લાગણી થાય તો દોષ ટળી જઈ અનુક્રમે ‘બીજજ્ઞાન’ પ્રગટે.

પ્ર૦:—આત્મા એક છે કે અનેક છે ?

ઉ૦:—જો આત્મા એક જ હોય તો પૂર્વે રામચંદ્રજી મુક્ત થયા છે, અને તેથી સર્વની મુક્તિ થવી જોઈએ; અર્થાત્ એકની મુક્તિ થઈ હોય તો સર્વની મુક્તિ થાય; અને તો પછી બીજાને સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુ આદિ સાધનોની જરૂર નથી.

પ્ર૦:—મુક્તિ થયા પછી એકાકાર થઈ જાય છે ?

ઉ૦:—જો મુક્ત થયા પછી એકાકાર થઈ જતું હોય, તો સ્વાનુભવ આનંદ અનુભવે નહીં. એક પુરુષ અહીં આવી બેઠો; અને તે વિદેહમુક્ત થયો. ત્યાર પછી બીજો અહીં આવી બેઠો. તે પણ મુક્ત થયો. આથી કરી કાંઈ ત્રીજો મુક્ત થયો નહીં. એક આત્મા છે તેનો આશય એવો છે કે સર્વ આત્મા વસ્તુપણે સરસા છે; પણ સ્વતંત્ર છે. સ્વાનુભવ કરે છે. આ કારણથી આત્મા પ્રત્યેક છે. “આત્મા એક છે, માટે તારે બીજી કાંઈ આંતિ રાખવાની જરૂર નથી. જગત્ કાંઈ છે જ નહીં એવા આંતરહિતપણાસહિત વર્તવાથી મુક્તિ છે” એમ જે કહે છે તેણે વિચારવું જોઈએ

કે તો એકની મુક્તિ સર્વની મુક્તિ થવી જ જોઈએ. પણ એમ નથી થતું માટે આત્મા પ્રત્યેક છે. જગત્ની આન્તિ ટક્કી गई एटले એમ સમજવાનું નથી કે ચંદ્ર સૂર્યાદિ ડંચેથી પડી જાય છે, આસ્માને વિષેથી આન્તિ ટક્કી गई એમ આશય સમજવાનો છે. રૂઢીએ કાંઈ કલ્યાણ નથી. આત્મા શુદ્ધ વિચારને પામ્યાવિના કલ્યાણ થાય નહીં.

માયા કપટથી જૂઠું બોલવું તેમાં ઘણું પાપ છે. તે પાપના બે પ્રકાર છે. માન અને ધન મેઝવવા માટે જૂઠું બોલે તો તેમાં ઘણું પાપ છે. આજીવિકા અર્થે જૂઠું બોલવું પશ્ચું હોય, અને પશ્ચાત્તાપ કરે, તો પ્રથમવાળા કરતાં કાંઈક ઓછું પાપ લાગે.

બાપ પોતે પચાશ વર્ષનો હોય, અને તેનો છોકરો વિશ વર્ષનો મરી જાય તો તે બાપ તેની પાસેના જે દાગીના હોય તે કાઢી લે છે! પુત્રના દેહાંતક્ષણે જે વૈરાગ્ય હતો તે સ્મશાન વૈરાગ્ય હતો.

કંઈ પણ પદાર્થ બીજાને આપવાની મુનિને ભગવાને આજ્ઞા આપી નથી. દેહને ધર્મસાધન ગણી તેને નિભાવવાને માટે જે કાંઈ આજ્ઞા આપી છે તે આપી છે; બાકી બીજાને કાંઈ પણ આપવાની ભગવાને આજ્ઞા આપી નથી. આજ્ઞા આપી હોત તો પરિગ્રહ વધત, અને તેથી કરી અનુક્રમે અન્ન, પાણી વગેરે લાવીને કુટુંબનું અથવા બીજાનું પોષણ કરીને દાનેશ્વરી થાત. માટે મુનિએ વિચારવું કે તીર્થકરે જે કાંઈ રાખવાની આજ્ઞા આપી છે તે માત્ર તારા પોતાને માટે, અને તે પણ લૌકિક દૃષ્ટિ મૂકાવી સંયમમાં જોડવાને આપી છે.

મુનિ ગૃહસ્થને ત્યાંથી એક સોય લાવ્યો હોય, અને તે સોવાઈ જવાના કારણથી પણ પાછી ન આપે તો તેણે ત્રણ ઉપવાસ કરવા એવી જ્ઞાનીપુરુષોએ આજ્ઞા કરી છે; તેનું કારણ એ છે કે તે ઉપયોગશૂન્ય રહ્યો. જો આટલો બધો બોજો ન મૂક્યો હોત, તો બીજી વસ્તુઓ લાવવાનું મન થાત; અને કાળે કરી પરિગ્રહ વધારી, મુનિપણું સોઈ બેસત. જ્ઞાનીએ આવો આકરો માર્ગ પ્રરૂપ્યો છે તેનું કારણ એ છે કે તે જાણે છે કે આ જીવ વિશ્વાસ કરવાયોગ્ય નથી; કારણ કે તે આન્તિવાળો છે. જો છૂટ આપી હશે તો કાળે કરી તેવા તેવા પ્રકારમાં વિશેષ પ્રવર્તશે એવું જાણી જ્ઞાનીએ સોયજેવી નિર્જીવ વસ્તુના સંબંધમાં આ પ્રમાણે વર્તવાની આજ્ઞા કરી છે. લોકની દૃષ્ટિમાં આ વાત સાધારણ છે, પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં તેટલી છૂટ પણ મૂઠથી પાડી દે તેવી મોટી લાગે છે.

ઋષભદેવજીની પાસે અઢાણું પુત્રો “અમને રાજ આપો” એમ કહેવાના અભિપ્રાયથી આવ્યા હતા; ત્યાં તો ઋષભદેવે ઉપદેશ દઈ અઢાણુંયને મૂંડી દીધા! જુઓ મોટા પુરુષની કરુણા!

કેશીસ્વામી અને ગૌતમસ્વામી કેવા સરઠ્ઠ હતા! બન્નેનો એક માર્ગ જાણવાથી પાંચ મહાવ્રત ગ્રહણ કર્યા. આજના કાળમાં બે પક્ષને મેળું થવું હોય તો તે બને નહીં. તેમાં કેટલોક કાળ જાય. તેમાં કાંઈ છે નહીં, પણ અસરલતાને લીધે બને જ નહીં.

સપુરુષો કાંઈ સદ્ અનુષ્ઠાનનો ત્યાગ કરાવતા નથી; પણ જો તેનો આગ્રહ થયો હોય છે તો આગ્રહ દૂર કરાવવા તેનો એકવાર ત્યાગ કરાવે છે; આગ્રહ મટ્યા પછી પાછું તેને તે ગ્રહણ કરવાનું કહે છે.

ચક્રવર્તિ રાજાઓ જેવા પળ નમ્મ થઈ ચાલ્યા ગયા છે ! ચક્રવર્તિ રાજા હોય, તેણે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દિક્ષા લીધી હોય, અને તેની કાંઈ મૂલ હોય, અને તે ચક્રવર્તિરાજ્યપણાના વસ્ત્રના સમયની દાસીનો છોકરો તે મૂલ માંગી શકે તેમ હોય તો તેની પાસે જઈ તેનું કહેવું મૂળ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. જો તેને દાસીના છોકરા પાસે જતાં એમ રહે કે, “મારાથી દાસીના છોકરા પાસે કેમ જવાય” તો તેને રસ્તી મરવાનું છે. આવા કારણમાં લોકલાજ છોડવાનું કહ્યું છે, અર્થાત્ આત્માને ઁંચો લાવવાનું કારણ હોય ત્યાં લોકલાજ ગણી નથી. પણ કોઈ મુનિ ત્રિષયદ્વિચ્છાથી વેશ્યાશાઝામાં ગયો; ત્યાં જઈને તેને એમ થયું કે “મને લોક દેસશે તો મારી નિંદા થશે. માટે અહીંથી પાછું વળવું.” તો ત્યાં લોકલાજ રાખવી એમ કહ્યું છે, કેમકે આ સ્થળે લોકલાજનો ઢર સ્વાધી બ્રહ્મચર્ય રહે છે; જે ઉપકારક છે.

હિતકારી શું છે તે સમજવું જોઈએ. આઠમની તકરાર તિથિઅર્થે કરવી નહીં; પણ લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે તિથિ પાઢવી. લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે આઠમાદિ તિથિ કહી છે. કાંઈ તિથિને અર્થે આઠમાદિ કહી નથી. માટે આઠમાદિ તિથિનો કદામ્રહ મટાડવો. જે કાંઈ કહ્યું છે તે કદામ્રહ કરવાને કહ્યું નથી. આત્માની શુદ્ધિથી જેટલું કરશો તેટલું હિતકારી છે. અશુદ્ધિથી કરશો તેટલું અહિતકારી છે; માટે શુદ્ધતાપૂર્વક સદ્વ્રત સેવવાં.

અમને તો બ્રાહ્મણ, વૈશ્વવ ગમે તે સમાન છે. જૈન કહેવાતા હોય, અને મતવાઝા હોય તો તે અહિતકારી છે; મતરહિત હિતકારી છે.

સામાયિકશાસ્ત્રકારે વિચાર કર્યો કે કાયાને સ્થિર રાખવાની હશે, તો પછી વિચાર કરશે; બંધ નહીં બાંધ્યો હોય તો બીજાં કામે વલ્ગશે એમ જાણી તેવા પ્રકારનો બંધ બાંધ્યો. જેવાં મન પરિણામ રહે તેવું સામાયિક થાય. મનના ઘોડા દોડતા હોય તો કર્મબંધ થાય. મનના ઘોડા દોડતા હોય, અને સામાયિક કર્યું હોય તો તેનું ફઢ તે કેવું થાય ?

કર્મબંધ થોડે થોડે છોડવા દ્વિછે તો છૂટે. જેમ કોઠી મરી હોય, પણ કાણું કરી કાઢે તો છેવટે સ્વાલી થાય. પણ દ્વિ દ્વિચ્છાથી કર્મ છોડવાં એ જ સાર્થક છે.

આવશ્યકના છ પ્રકાર:—સામાયિક, ચોવીસથ્યો, વંદના, પ્રતિક્રમણ, કાયોત્સર્ગ, પ્રત્યારુચ્ચાન. સામાયિક ષ્ટલે સાવધ યોગની નિવૃત્તિ.

વાચના (વાંચવું); પૃચ્છણા (પૂછવું); પરિવર્તના (ફરિ ફરી વિચારવું.) ધર્મકથા (ધર્મ-વિષયની કથા કરવી) એ ચાર દ્રવ્ય છે; અને અનુપેક્ષા એ ભાવ છે. પ્રથમ ચાર જો અનુપેક્ષા ન આવે તો દ્રવ્ય છે.

‘અજ્ઞાનીઓ આજ કેવલજ્ઞાન નથી;’ ‘મોક્ષ નથી’ એવી હીનપુરુષાર્થની વાતો કરે છે. જ્ઞાનીનું વચન પુરુષાર્થ પ્રેરે તેવું હોય. અજ્ઞાની શિથિલ છે તેથી એવા હીનપુરુષાર્થનાં વચનો કહે છે. પંચમ કાઢની, ભવસિતિની, કે આયુષ્યની વાત મનમાં લાવવી નહીં; અને એવી વાણી પણ સાંમઢવી નહીં.

કોઈ હીનપુરુષાર્થી વાતો કરે કે ઉપાદાનકારણનું શું કામ છે ? પૂર્વે અશોચ્યાકેવલી થયા છે.

તો તેવી ચાતોથી પુરુષાર્થહીન ન થવું. સત્સંગ ને સત્યસાધનવિના કોઈ કાળે પણ કલ્યાણ થાય નહીં. જો પોતાની મેળે કલ્યાણ થતું હોય તો માટીમાંથી ઘડો થવો સંભવે. લાસ્ર વર્ષ થાય તોપણ ઘડો થાય નહીં. તેમ ઉપાદાનકારણવિના કલ્યાણ થાય નહીં. તીર્થકરનો યોગ થયો હશે એમ શાસ્ત્રવચન છે છતાં કલ્યાણ થયું નથી તેનું કારણ પુરુષાર્થરહિતપણાનું છે. પૂર્વે તેમને જ્ઞાની મળ્યા હતા છતાં પુરુષાર્થવિના જેમ તે યોગ નિષ્ફળ ગયા, તેમ જ્ઞાનીયોગ મળ્યો છે ને પુરુષાર્થ નહીં કરો તો આ યોગ પણ નિષ્ફળ જશે. માટે પુરુષાર્થ કરવો;—અને તો જ કલ્યાણ થશે. ઉપાદાન-કારણ શ્રેષ્ઠ છે.

એમ નિશ્ચય કરવો કે સત્પુરુષના કારણ—નિમિત્ત—થી અનંત જીવ તરી ગયા છે. કારણવિના કોઈ જીવ તરે નહીં. અશોચ્યાકેવલીને પણ આગલ પાછલ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થયો હશે. સત્સંગવિના આહું જગત્ ઢૂલી ગયું છે !

મિરાંબાઈ મહામક્તિવાન હતાં.

સુંદર રીતભાતવાળા સુંદર સમાગમથી સમતા આવે. સમતાની વિચારણાઅર્થે બે ઘડિનું સામાયિક કરવું કહ્યું છે. સામાયિકમાં મનના મનોરથ અવળા સવળા ચિંતવે તો કાંઈ પણ ફળ થાય નહીં. સામાયિક મનના ઘોડા દોડતા અટકાવવાસારૂ પ્રરૂપેલ છે. સંવત્સરિના દિવસસંબંધી એક પક્ષ ચોથની તિથિનો આગ્રહ કરે છે, અને બીજો પક્ષ પાંચમની તિથિનો આગ્રહ કરે છે. આગ્રહ કરનાર બન્ને મિથ્યાત્વી છે. જ્ઞાનીપુરુષોએ તિથિઓની મર્યાદા આત્માર્થે કરી છે. જો ચોકસ દિવસ નિશ્ચિત ન કર્યો હોત, તો આવશ્યક વિધિઓનો નિયમ રહેત નહીં. આત્માર્થે તિથિની મર્યાદાનો લાભ લેવો. બાકી તિથિવિધિનો મેદ મૂકી દેવો, એવી કલ્પના કરવી નહીં, એવી મંગજાલમાં પડવું નહીં.

આનંદઘનજીએ કહ્યું છે કે,

“ફળ અનેકાંત લોચન ન દેખે,

ફળ અનેકાંત કિરિયા કરી બાપડા, રડવડે ચાર ગતિમાંની લેખે.”

પટલે જે ક્રિયા કરવાથી અનેક ફળ થાય તે ક્રિયા મોક્ષાર્થે નહીં. અનેક ક્રિયાનું ફળ એક મોક્ષ થવો તે હોવું જોઈએ. આત્માના અંશો પ્રગટ થવા માટે ક્રિયાઓ વર્ણવી છે. જો ક્રિયાઓનું તે ફળ ન થયું તો તે સર્વ ક્રિયા સંસારના હેતુઓ છે.

“નિંદામિ, ગરિહામિ, અપ્પાણં વોસિરામિ” એમ જે કહ્યું છે તેનો હેતુ કષાયને વોસરાવવાનો છે, પણ લોકો તો વિચારાં સચોડો આત્મા વોસરાવી દીધે છે !

જીવે દેવગતિની, મોક્ષના સુખની, અથવા બીજી તેવી કામનાની ઇચ્છા ન રાખવી.

પંચમકાલના ગુરુઓ કેવા છે તે પ્રત્યે એક સંન્યાસીનું દૃષ્ટાંત. એક સંન્યાસી હશે તે પોતાના શિષ્યને ત્યાં ગયો. ટાઢ ઘણી હતી. જમવા બેસવા વસતે શિષ્યે નહાવાનું કહ્યું ત્યારે ગુરુ પંચમમાં વિચાર કર્યો કે “ટાઢ ઘણી છે, અને નહાવું પડશે.” આમ વિચાર કરી સંન્યાસીએ કહ્યું

કે “મેં તો જ્ઞાનગંગાજલમાં જ્ઞાન કર્યું છે.” શિષ્ય વિચક્ષણ હોવાથી સમજી ગયો, અને તેને શિસ્ત્રામણ મળે તેમ રસ્તો લીધો. શિષ્યે “જમવા પધારો” એવા માનસહિત બોલાવી જમાબ્ધા. પ્રસાદ પછી ગુરુમહારાજ એક ઓરઢામાં સૂઈ રહ્યા. ગુરુને તૃષ્ણા લાગી ઘટલે શિષ્યપાસે જલ માંગ્યું; ઘટલે તરત શિષ્યે કહ્યું: “મહારાજ, જલ જ્ઞાનગંગામાંથી લ્યો.” જ્યારે શિષ્યે આવો સસ્ત રસ્તો લીધો ત્યારે ગુરુએ કબુલ કર્યું કે “મારીપાસે જ્ઞાન નથી. દેહની જ્ઞાતાને અર્થે ટાઢમાં મેં જ્ઞાન નહીં કરવાનું કહ્યું હતું !”

મિથ્યાદૃષ્ટિનાં પૂર્વનાં જપ તપ હજીસુધી એક આત્મહિતાર્થે થયાં નથી !

આત્મા મુલ્યપણે આત્મસ્વભાવે વર્તે તે “અધ્યાત્મજ્ઞાન.” મુલ્યપણે જેમાં આત્મા વર્ણવ્યો હોય તે ‘અધ્યાત્મશાસ્ત્ર.’ અક્ષર (શબ્દ) અધ્યાત્મીનો મોક્ષ નથી થતો. જે ગુણો અક્ષરોમાં કહ્યા છે તે ગુણો જો આત્મામાં પ્રવર્તે તો મોક્ષ થાય. સત્પુરુષમાં ભાવઅધ્યાત્મ પ્રગટ છે. માત્ર વાળી સાંભલવાની સ્વાતર વચનો સાંભળે તે શબ્દઅધ્યાત્મી કહેવા. શબ્દઅધ્યાત્મીઓ અધ્યાત્મની વાતો કરે, અને મહા અનર્થકારક પ્રવર્તન કરે; આ કારણથી તેવાઓને જ્ઞાનદગ્ધ કહેવા. આવા અધ્યાત્મીઓ શુષ્ક અને અજ્ઞાની સમજવા.

જ્ઞાનીપુરુષરૂપી સૂર્ય પ્રગટ થયા પછી સ્વરા અધ્યાત્મીઓ શુષ્ક રીતે પ્રવર્તે નહીં, ભાવઅધ્યાત્મમાં પ્રગટપણે વર્તે. આત્મામાં સ્વરેસ્વરા ગુણો ઉત્પન્ન થયા પછી મોક્ષ થાય. આ કાલમાં દ્રવ્યઅધ્યાત્મીઓ, જ્ઞાનદગ્ધો ઘળા છે. દ્રવ્યઅધ્યાત્મી દેવલના ઇંડાની પેટે.

મોહાદિ વિકાર એવા છે કે સમ્યગ્દૃષ્ટિને પળ ઢોલાયમાન કરી નાંચે છે; માટે તમારે તો સમજવું કે મોક્ષમાર્ગ પામવામાં તેવાં વિઘ્નો ઘળાં છે. આયુષ્ થોડું છે, અને કાર્ય મહાભારત કરવાનું છે. જેમ હોડી નાની હોય અને મોટો મહાસાગર તરવાનો હોય તેમ આયુષ્ થોડું છે, અને સંસાર-રૂપી મહાસાગર તરવો છે. જે પુરુષો પ્રમુના નામથી તર્યા છે તે પુરુષોને ધન્ય છે. અજ્ઞાની જીવને સ્વભર નથી કે ફળાળી જમ્યા પડવાની છે પણ જ્ઞાનીઓએ તે જોણું છે. અજ્ઞાનીઓ, દ્રવ્ય અધ્યાત્મીઓ કહે છે કે મારામાં કષાય નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ ચૈતન્યસંયોગે છે.

એક મુનિ ગુફામાં ધ્યાન કરવા જતા હતા. ત્યાં સિંહ મળ્યો. તેમના હાથમાં લાકડી હતી. સિંહ સામી લાકડી ઉગામી હોય તો સિંહ ચાલ્યો જાય એમ મનમાં થતાં મુનિને વિચાર આવ્યો કે “હું આત્મા અજર, અમર છું, દેહ પ્રેમ રાસવાયોગ્ય નથી; માટે હે જીવ ! અહીં જ ઉભો રહે. સિંહનો ભય છે તે જ અજ્ઞાન છે. દેહમાં મૂર્છાને લઈને ભય છે.” આવી ભાવના ભાવતાં વે ઘડીસુધી ઉભા રહ્યા તો કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું. માટે વિચારદશા વિચારદશા વચ્ચે ઘળો જ ફેર છે.

ઉપયોગ જીવવગર હોય નહીં. જડ અને ચૈતન્ય એ બન્નેમાં પરિણામ હોય છે. દેહધારી જીવમાં અધ્યવસાય વર્તાય, સંકલ્પ વિકલ્પ ઉભા થાય, પણ જ્ઞાનથી નિર્વિકલ્પપણું થાય. અધ્યવસાયનો ક્ષય જ્ઞાનથી થાય છે. ધ્યાનનો હેતુ એ જ છે. ઉપયોગ વર્તતો હોવો જોઈએ.

ધર્મધ્યાન, શુદ્ધધ્યાન ઉત્તમ કહેવાય. આર્ત, રૌદ્ર, એ ધ્યાન માઠાં કહેવાય. બહાર ઉપાધિ એ જ અધ્યવસાય. ઉત્તમ લેશ્યા હોય તો ધ્યાન કહેવાય; અને આત્મા સમ્યક્ પરિણામ પામે.

માળેકદાસજી એક વેદાંતી હતા. તેઓએ એક ગ્રંથમાં મોક્ષ કરતાં સત્સંગ વધારે યથાર્થ ગણ્યો છે. કહ્યું છે કે,

નિજછંદનસે ના મિલે, હીરો વૈકુંઠ ધામ,

સંતકૃપાસેં પાઈએ, સો હરિ સર્વસેં ઠામ.

કુગુરુ અને અજ્ઞાની પાસંડીઓનો આ કાઠમાં પાર નથી.

મોટા વરઘોડા ચઢાવે, ને નાળાં સ્વર્ચે; એમ જાણીને કે મારું કલ્યાણ થશે. આમ સમજી હજારો રૂપિયા સ્વર્ચી નાંચે. એક પૈસો સોડું બોલી ભેગો કરે છે, ને સામટા હજારો રૂપિયા સ્વર્ચી નાંચે છે! જુઓ જીવનું કેટલું બધું અજ્ઞાન! કંઈ વિચાર જ ન આવે!

આત્માનું જેવું છે તેવું જ સ્વરૂપ તે જ “યથારૂપાત્તચારિત્ર” કહ્યું છે. ભય અજ્ઞાનથી છે. સિંહનો ભય સિંહણને થતો નથી. નાગણીને નાગનો ભય થતો નથી. આનું કારણ એ પ્રકારનું તેને અજ્ઞાન દૂર થયું છે.

સમ્યક્ત્વ ન પ્રગટે ત્યાંસુધી મિથ્યાત્વ; અને મિશ્રગુણસ્થાનકનો નાશ થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ કહેવાય. અજ્ઞાનીઓ બધા પહેલા ગુણસ્થાનકે છે.

સત્સાક્ષ સદ્ગુરુઆશ્રયે જે સંયમ તેને “સરાગસંયમ” કહેવાય. નિવૃત્તિ, અનિવૃત્તિસ્થાનક ફેર પડે ત્યારે સરાગસંયમમાંથી “વીતરાગસંયમ” થાય. તેને નિવૃત્તિ અનિવૃત્તિ બરાબર છે. સ્વછંદે કલ્પના તે આંતિ છે. “આ તો આમ નહીં; આમ હશે” એવો જે ભાવ તે “શંકા.” સમજવા માટે વિચાર કરી પૂછવું તે “આશંકા” કહેવાય.

પોતાથી ન સમજાય તે “આશંકામોહનીય.” સાચું જાણ્યું હોય છતાં સ્વેચ્છા ભાવ આવે નહીં તે પણ આશંકામોહનીય. પોતાથી ન સમજાય તે પૂછવું. મૂઠ જાળ્યા પછી ઉત્તર વિષય માટે આનું કેમ હશે એવું જાણવા આકાંક્ષા થાય તેનું સમ્યક્ત્વ જાય નહીં. અર્થાત્ તે પતિત હોય નહીં. સ્વોદી આન્તિ થાય તે શંકા. સ્વોદી પ્રતીતિ તે અનંતાનુબંધીમાં શમાય. અણસમજણે દોષ જુએ તો મિથ્યાત્વ. ક્ષયોપશમ પડે નાશ અને શમાઈ જવું.

(૬)

રાહજનીમાગોળે. વહનિષે. અપોરે જે વાગ્યે.

જ્ઞાનમાર્ગ આરાધે તો અને રસ્તે ચાલે તો જ્ઞાન થાય. સમજાય તો આત્મા સહજમાં પ્રગટે; નહીં તો જીંદગી જાય તોય પ્રગટે નહીં. મહાત્મ્ય સમજાવું જોઈએ. નિષ્કામબુદ્ધિ અને ભક્તિ જોઈએ. અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય તો જ્ઞાન એની મેળે થાય. જ્ઞાનીને ઓઠલાય તો જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય. કોઈ જીવ યોગ્ય દેવે તો જ્ઞાની તેને કહે કે બધી કલ્પના મૂકવા જેવી છે. જ્ઞાન લે. જ્ઞાનીને ઓધ-સંધાએ ઓઠાવે તો યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી.

જ્યારે જ્ઞાનીનો ત્યાગ, દૃઢત્યાગ આવે અર્થાત્ જેવો જોઈએ તેવો યથાર્થ ત્યાગ કરવાનું જ્ઞાની

કહે ત્યારે માયા મૂલવી દે છે; માટે બરાબર જાગૃત રહેવું; અને માયાને દૂર કરતાં રહેવું. જ્ઞાનીના ત્યાગ, જ્ઞાનીએ બતાવેલ ત્યાગ માટે મેઠ બાંધી તૈયાર રહેવું.

સત્સંગ થાય ત્યારે માયા વેગળી રહે છે; અને સત્સંગનો યોગ મત્રો કે પાછી તૈયાર ને તૈયાર ઝમી છે. માટે બાહ્યુપાધિ ઓછી કરવી. તેથી સત્સંગ વિશેષ થાય છે. આ કારણથી બાહ્ય-ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે.

જ્ઞાનીને દુઃખ નથી. અજ્ઞાનીને દુઃખ છે. સમાધિ કરવાસારૂ સદાચરણ સેવવાનાં છે. સ્વોટા રંગ તે સ્વોટા રંગ છે. સાચો રંગ સદા રહે છે. જ્ઞાનીને મલ્યા પછી દેહ છૂટી ગયા, દેહ ધારણ કરવાનું ન રહે એમ સમજવું. જ્ઞાનીનાં વચનો પ્રથમ કડવાં લાગે છે, પણ પછી જણાય છે કે જ્ઞાનીપુરુષ સંસારનાં અનંત દુઃખો મટાડે છે. જેમ ઓસડ કડવું છે, પણ ઘણા વસ્તનો રોગ મટાડે છે તેમ.

ત્યાગ ઉપર હમેશાં લક્ષ રાખવો. ત્યાગ મોઝો રાખવો નહીં. શ્રાવકે ત્રણ મનોરથ ચિંતવવા. મત્યમાર્ગને આરાધન કરવા માટે માયાથી દૂર રહેવું. ત્યાગ કર્યાં જ કરવો. માયા કેવી રીતે મૂલવે છે તે પ્રત્યે દૃઢાંતઃ

કોઈ એક સંન્યાસી હશે તે એમ કહ્યા કરે કે “હું માયાને ગરવા દઉં જ નહીં. નમ્ર થઈને વિચરીશ.” ત્યારે માયાએ કહ્યું કે “હું તારી આગળને આગળ ચાલીશ”. “જંગલમાં એકલો વિચરીશ” એમ સંન્યાસીએ કહ્યું ત્યારે માયા કહે કે, “હું સામી થઈશ.” સંન્યાસી પછી જંગલમાં રહેતા. અને કાંકરા કે રેતી બેઝ સરસાં છે એમ કહી રેતીપર સૂતા. પછી માયાને કહ્યું કે “તું ક્યાં છે?” માયાએ જાણ્યું કે આને ગર્વે બહુ ચઢ્યો છે એટલે કહ્યું કે “મારે આવવાનું શું કામ છે? મારો મોટો પુત્ર અહંકાર તારી હજુરમાં મૂકેલો હતો.”

માયા આ રીતે છેતરે છે. માટે જ્ઞાની કહે છે કે, “હું બધાથી ન્યારો છું; સર્વથા ત્યાગી થયો છું; અવધૂત છું, નમ્ર છું; તપશ્ચર્યા કરું છું. મારી વાત અગમ્ય છે. મારી દશા બહુ જ સારી છે. માયા મને નડશે નહીં” એવી માત્ર કલ્પનાએ માયાથી છેતરાવું નહીં.

સ્વચ્છંદમાં અહંકાર છે. રાગ દ્વેષ જતા નથી ત્યાંસુધી તપશ્ચર્યા કરી તેનું ફળ શું? “જનક-વિદેહીમાં વિદેહીપણું હોય નહીં, કલ્પના છે, સંસારમાં વિદેહીપણું રહે નહીં” એમ ચિંતવવું નહીં. પોતાપણું મટે તેનાથી રહેવાય. જનકવિદેહીની દશા બરોબર છે. વસિષ્ઠજીએ રામને ઉપદેશ દીધો ત્યારે રામે ગુરુને રાજ અર્પણ કરવા માંડ્યું; પણ ગુરુએ રાજ લીધું જ નહીં. શિષ્ય અને ગુરુ આવા જોઈએ.

અજ્ઞાન ટાઢવાનું છે. ઉપદેશથી પોતાપણું મટાડવું છે. અજ્ઞાન ગયું તેનું દુઃખ ગયું.

જ્ઞાની ગૃહસ્થાવાસમાં બાહ્ય ઉપદેશ, વ્રત દે નહીં. ગૃહસ્થાવાસમાં હોય એવા પરમજ્ઞાની માર્ગ ચલાવે નહીં; માર્ગ ચલાવવાની રીતે માર્ગ ચલાવે નહીં; પોતે અવિરત રહી વ્રત અદરાવે નહીં; કેમકે તેમ કરવાથી ઘણાં કારણોમાં વિરોધ આવે.

સકામ ભક્તિથી જ્ઞાન થાય નહીં. નિષ્કામ ભક્તિથી જ્ઞાન થાય. જ્ઞાનીના ઉપદેશને વિષે અદ્ભુતપણું છે. તેઓ નિરિચ્છાપણે ઉપદેશ દે છે. સ્પૃહારહિત હોય છે. ઉપદેશ એ જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય છે. મહાત્મ્યને લઈને ઘણા જીવો બુદ્ધે છે.

અજ્ઞાનીનો સકામ ઉપદેશ હોય છે; જે સંસારફળનું કારણ છે. જગત્માં અજ્ઞાનીનો માર્ગ વધારે છે. જ્ઞાનીને મિથ્યાભાવનો ક્ષય થયો છે; અહંભાવ મટી ગયો છે; માટે અમૂલ્ય વચનો નીકળે. બાલજીવોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીનું ઓઝાણ હોય નહીં.

આચાર્યજીએ જીવોનો સ્વભાવ પ્રમાદી જાણી, બંબે ત્રણ ત્રણ દિવસને આંતરે નિયમ પાઠવાની આજ્ઞા કરી છે. તિથિઓને માટે સ્વોટા કદાગ્રહ ન રાખતાં મૂકવા. કદાગ્રહ મૂકાવવા અર્થે તિથિઓ કરી છે તેને બદલે તે જ દિવસે કદાગ્રહ વધારે છે. હાલમાં ઘણાં વર્ષો થયાં પર્યુષણમાં તિથિઓની ભ્રાન્તિ ચાલે છે. તિથિઓનો વાંધો કાઢી તકરાર કરે છે તે મોક્ષે જવાનો રસ્તો નથી. ક્વચિત્ પાંચમનો દિવસ ન પઢાયો, અને છઠ પાઠે અને આત્મામાં કોમલતા હોય તો તે ફળવાનું થાય. જેથી સ્વેચ્છા પાપ લાગે છે તે રોકવાનું પોતાના હાથમાં છે, પોતાથી બને તેવું છે તે રોકતો નથી; ને બીજી તિથિ આદિની ભઠ્ઠી ફીકર કર્યે જાય છે. અનાદિથી શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શનો મોહ રહ્યો છે. તે મોહ અટકાવવાનો છે. મોટું પાપ અજ્ઞાનનું છે.

અવિરતિના પાપની ચિંતા થતી હોય તેનાથી જગ્યામાં રહેવાય કેમ ?

પોતે ત્યાગ કરી શકે નહીં, અને બ્હાનાં કાઢે કે મારે અંતરાયો ઘણા છે. ધર્મનો પ્રસંગ આવે ત્યારે “ઉદય” છે એમ કહે. “ઉદય ઉદય” કહ્યા કરે, પણ કાંઈ કુવામાં પડતો નથી. ગાડામાં બેઠો હોય, અને ઘાંચ આવે તો સાચવી સંભાળીને ચાલે. તે વચ્ચે ઉદય ભૂલી જાય. અર્થાત્ પોતાની શિથિલતા હોય તેને બદલે ઉદયનો દોષ કાઢે છે.

લૌકિક અને લોકોત્તર સુલસો જૂદો હોય છે. ઉદયનો દોષ કાઢવો એ લૌકિક સુલસો છે. અનાદિકાલનાં કર્મો બે ઘડીમાં નાશ પામે છે; માટે કર્મનો દોષ કાઢવો નહીં. આત્માને નિંદવો. ધર્મ કરવાની વાત આવે ત્યારે પૂર્વકર્મના દોષની વાત આગળ કરે છે. પુરુષાર્થ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. પુરુષાર્થ પહેલો કરવો. મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અશુભયોગ મૂકવા.

કર્મ ટાળ્યાવગર ટલવાનાં નથી. તેટલા માટે જ જ્ઞાનીઓએ શાસ્ત્રો વર્ણવ્યાં છે. શિથિલ થવાને સાધનો બતાવ્યાં નથી. પરિણામ ઉંચાં આવવાં જોઈએ. કર્મ ઉદય આવશે એવું મનમાં રહે તો કર્મ ઉદયમાં આવે ! બાકી પુરુષાર્થ કરે, તો તો કર્મ ટલ્લી જાય. ઉપકાર થાય તે જ લક્ષ્ય રાખવો.

(૭) વહવા. માદ્રપદ સુદ ૧૦ ગુરુ. ૧૯૫૨. સવારે ૧૧ વાગ્યે.

કર્મ ગણી ગણીને નાશ કરાતાં નથી. જ્ઞાનીપુરુષ તો સામટો મોટો વાઢી નાશ કરે છે.

વિચારવાને બીજાં આલંબનો મૂકી દઈ, આત્માના પુરુષાર્થનો જય થાય તેવું આલંબન લેવું. કર્મબંધનનું આલંબન લેવું નહીં. આત્મામાં પરિણામ પામે તે અનુપ્રેક્ષા.

માટીમાં ઘડો થવાની સત્તા છે; પણ દંડ ચક્ર કુંભારાદિ મળે તો થાય; તેમ આત્મા માટીરૂપ છે

તેને સદ્ગુરુ આદિ સાધન મળે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જે જ્ઞાન થયું હોય તે પૂર્વે થઈ ગયેલા જ્ઞાનીઓએ સંપાદન કરેલું છે તેને પૂર્વાપર મળતું આવવું જોઈએ; અને વર્તમાનમાં પણ જે જ્ઞાનીપુરુષોએ જ્ઞાન સંપાદન કરેલું છે તેનાં વચનોને મળતું આવવું જોઈએ; નહીં તો અજ્ઞાનને જ્ઞાન માન્યું છે એમ કહેવાય.

જ્ઞાન બે પ્રકારનાં છે:—એક બીજમૂત જ્ઞાન; અને બીજું વૃક્ષમૂત જ્ઞાન. પ્રતીતિએ બન્ને સરખાં છે. તેમાં મેદ નથી. વૃક્ષમૂત, કેવળ નિરાવરણ થાય ત્યારે તે જ ભવે મોક્ષ થાય; અને બીજમૂત જ્ઞાન થાય ત્યારે છેવટે પંદર ભવે મોક્ષ થાય.

આત્મા અરૂપી છે; એટલે વર્ણગંધરસસ્પર્શરહિત વસ્તુ છે; અવસ્તુ નથી.

ષટ્તદર્શન જેને બાંધ્યાં છે તેને બહુ જ ઢહાપણ વાપર્યું છે.

બંધ ઘણી અપેક્ષાએ થાય છે; પણ મૂળ પ્રકૃતિ આઠ છે, તે કર્મની આંટી ઉકેલવા માટે આઠ પ્રકારે કહી છે.

આયુષ્કર્મ એક જ ભવનું બંધાય. વિશેષ ભવનું આયુષ્ બંધાય નહીં. જો બંધાતું હોય તો કોઈને કેવલજ્ઞાન ઉપજે નહીં.

જ્ઞાનીપુરુષ સમતાથી કલ્યાણનું જે સ્વરૂપ બતાવે છે તે ઉપકારને અર્થે બતાવે છે. જ્ઞાનીપુરુષો માર્ગમાં મૂલા પડેલા જીવને સીધો રસ્તો બતાવે છે. જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલે તેનું કલ્યાણ થાય. જ્ઞાનીના વિરહ પછી ઘણો કાઠ જાય એટલે અંધકાર થઈ જવાથી અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય; અને જ્ઞાની-પુરુષોનાં વચનો ન સમજાય; તેથી લોકોને અવલું ભાસે. ન સમજાય તેથી લોકો ગચ્છના મેદ પાડે છે. ગચ્છના મેદ જ્ઞાનીઓએ પાડ્યા નથી. અજ્ઞાની માર્ગનો લોપ કરે છે. જ્ઞાની થાય ત્યારે માર્ગનો ઉદ્યોત કરે છે. અજ્ઞાનીઓ જ્ઞાનીની સામા થાય છે. માર્ગસન્મુલ્ય થવું જોઈએ.

બાલ અને અજ્ઞાની જીવો નાની નાની બાબતોમાં મેદ પાડે છે. ચાંડલા અને મુલપટ્ટી વગેરેના આગ્રહમાં કલ્યાણ નથી. અજ્ઞાનીને મતમેદ કરતાં વાર લાગતી નથી. જ્ઞાનીપુરુષો રૂઢીમાર્ગને બદલે શુદ્ધ માર્ગ પ્રરૂપતા હોય તોય જીવને જૂદું ભાસે, અને જાણે કે આપણો ધર્મ નહીં. જે જીવ કદાગ્રહરહિત હોય તે શુદ્ધ માર્ગ આદરે. વિચારવાનો તો કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય. અજ્ઞાન-માર્ગના અનંત પ્રકાર છે.

જેમ પોતાનું છોકરું કુવડું હોય અને બીજાનું છોકરું ઘણું રૂપાણું હોય, પણ રાગ પોતાના છોકરાપર આવે, ને તે સારું લાગે; તેવી જ રીતે જે કુલધર્મ પોતે માન્યા છે તે ગમે તેવા દૂષણવાળા હોય તોપણ સાચા લાગે છે. વૈષ્ણવ, બૌદ્ધ, સ્વેતાંબર દિગંબર જૈનાદિ ગમે તે હોય પણ જે કદાગ્રહરહિતપણે શુદ્ધ સમતાથી પોતાનાં આવરણો ઘટાડશે તેનું જ કલ્યાણ થશે.

(કાયાની) સામાયિક કાયાનો યોગ રોકે; આત્માને નિર્મલ કરવા માટે કાયાનો યોગ રોકવો. રોકવાથી પરિણામે કલ્યાણ થાય. કાયાની સામાયિક કરવા કરતાં આત્માની સામાયિક એકવાર

કરો. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સાંભળી સાંભળીને ગાંઠે બાંધો તો આત્માની સામાયિક થશે. મોક્ષનો ઉપાય અનુભવગોચર છે. જેમ અભ્યાસે અભ્યાસે કરી આગલ જવાય છે તેમ મોક્ષને માટે પણ છે.

જ્યારે આત્મા કંઈ પણ ક્રિયા કરે નહીં ત્યારે અબંધ કહેવાય.

પુરુષાર્થ કરે તો કર્મથી મુક્ત થાય. અનંતકાલનાં કર્મોં હોય, અને જો યથાર્થ પુરુષાર્થ કરે તો કર્મ એમ ન કહે કે હું નહીં જાઉં. બે ઘડીમાં અનંતાં કર્મોં નાશ પામે છે. આત્માની ઓઠલાણ થાય તો કર્મ નાશ પામે.

પ્ર૦-સમ્યક્ત્વ શાથી પ્રગટે ?

ઉ૦-આત્માનો યથાર્થ લક્ષ થાય તેથી. સમ્યક્ત્વના બે પ્રકાર છે:-

૧. વ્યવહાર અને ૨. પરમાર્થ. સદ્ગુરુનાં વચનોનું સાંભળવું, તે વચનોનો વિચાર કરવો; તેની પ્રતીતિ કરવી; તે “વ્યવહારસમ્યક્ત્વ.” આત્માની ઓઠલાણ થાય તે “પરમાર્થસમ્યક્ત્વ.”

અંતઃકરણની શુદ્ધિવિના બોધ અસર પામતો નથી; માટે પ્રથમ અંતઃકરણમાં કોમલતા લાવવી. વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ આદિની મિથ્યાચર્ચામાં નિરાગ્રહ રહેવું; મધ્યસ્થભાવે રહેવું; આત્માના સ્વભાવને જે આવરણ તેને જ્ઞાનીઓ ‘કર્મ’ કહે છે.

સાત પ્રકૃતિ ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટે. અનંતાનુબંધી ચાર કષાય; મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય, સમકિતમોહનીય એ સાત ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રકટે.

પ્ર૦-કષાય તે શું ?

ઉ૦-સત્પુરુષો મળ્યે જીવને તે બતાવે કે તું જે વિચાર કર્યાવિના કર્યે જાય છે તેમાં કલ્યાણ નથી, છતાં તે કરવા માટે દુરાગ્રહ રાખે તે.

ઉન્માર્ગને મોક્ષમાર્ગ માને; અને મોક્ષમાર્ગને ઉન્માર્ગ માને તે ‘મિથ્યાત્વમોહનીય.’ ઉન્માર્ગથી મોક્ષ થાય નહીં, માટે માર્ગ બીજો હોવો જોઈએ એવો જે ભાવ તે ‘મિશ્રમોહનીય.’ ‘આત્મા આ હશે ?’ તેવું જ્ઞાન થાય તે ‘સમ્યક્ત્વમોહનીય.’ ‘આત્મા છે’ એવો નિશ્ચયભાવ તે ‘સમ્યક્ત્વ.’

નિયમથી જીવ કોમલ થાય છે. દયા આવે છે. મનનાં પરિણામો ઉપયોગસહિત જો હોય તો કર્મ ઓછાં લાગે. ઉપયોગરહિત હોય તો કર્મ વધારે લાગે. અંતઃકરણ કોમલ કરવા, શુદ્ધ કરવા વ્રતાદિ કરવાનું કશું છે. સ્વાદબુદ્ધિ ઓછી કરવા નિયમ કરવા. કુલધર્મ જ્યાં જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં ત્યાં આડો આવે છે.

(૮)

વજ્રવા. ભાદ્રપદ સુદ ૧૩ તા. ૧૯૫૨.

લૌકિક દૃષ્ટિમાં વૈરાગ્ય ભક્તિ નથી; પુરુષાર્થ કરવાનું, અને સત્ય રીતે વર્તવાનું ધ્યાનમાં જ આવતું નથી. તે તો લોકો મૂલી જ ગયાં છે.

માણસો વરસાદ આવે ત્યારે પાણી ટાંકામાં ભરી રાખે છે, તેમ મુમુક્ષુ જીવો આટલો આટલો ઉપદેશ સાંભળીને જરાય ગ્રહણ કરતાં નથી; તે એક આશ્ચર્ય છે. તેને ઉપકાર કેવી રીતે થાય ?

જ્ઞાનીઓ દોષ ઘટાડવા માટે અનુભવનાં વચનો કહે છે; માટે તેવાં વચનોનું સ્મરણ કરી

જો તે સમજવામાં આવે, શ્રવણ મનન થાય, તો સહજે આત્મા ઉજ્જ્વલ થાય. તેમ કરવામાં કાંઈ બહુ મેહેનત નથી. તેવાં વચનોનો વિચાર ન કરે, તો કોઈ દિવસ પળ દોષ ઘટે નહીં.

સદાચાર સેવવા જોઈએ. જ્ઞાનીપુરુષોએ દયા, સત્ય, અદત્તાદાન, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહપ્રમાણ વગેરે સદાચાર કહેલા છે. જ્ઞાનીઓએ જે સદાચારો સેવવા કહેલ છે તે યથાર્થ છે; સેવવાયોગ્ય છે. વગર સાક્ષીએ જીવે વ્રત નિયમ કરવાં નહીં.

વિષયકષાયાદિ દોષ ગયાવિના સામાન્ય આશયવાળા દયા વગેરે આવે નહીં; તો પછી ઝંડા આશયવાળા દયા વગેરે ક્યાંથી આવે? વિષયકષાયસહિત મોક્ષે જવાય નહીં. અંતઃકરણની શુદ્ધિવિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. ભક્તિ એ સર્વ દોષને ક્ષય કરવાવાળી છે; માટે તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

જીવે વિકલ્પના વ્યાપાર કરવા નહીં. વિચારવાન અવિચારણા અને અકાર્ય કરતાં ક્ષોભ પામે. અકાર્ય કરતાં જે ક્ષોભ ન પામે તે અવિચારવાન.

અકાર્ય કરતાં પ્રથમ જેટલો ત્રાસ રહે છે તેટલો બીજી ફેરે કરતાં રહેતો નથી. માટે પ્રથમથી જ અકાર્ય કરતાં અટકવું, દૃઢ નિશ્ચય કરી અકાર્ય કરવું નહીં.

સત્પુરુષો ઉપકારાર્થે જે ઉપદેશ કરે છે તે શ્રવણ કરે, ને વિચારે તો જીવના દોષો અવશ્ય ઘટે. પારસમણિનો સંગ થયો, ને લોઢાનું સુવર્ણ ન થયું તો કાંતો પારસમણિ નહીં. અને કાંતો સ્વર્ણ લોહું નહીં. તેવી જ રીતે જેના ઉપદેશથી સુવર્ણમય આત્મા ન થાય તો કાંતો તે ઉપદેશ સત્પુરુષ નહીં, અને કાંતો સામો માણસ યોગ્ય જીવ નહીં. યોગ્ય જીવ અને સ્વરા સત્પુરુષ હોય તો ગુણો પ્રગટ્યાવિના રહે નહીં.

લૌકિક આલંબન ન જ કરવાં. જીવ પોતે જાગે તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય. જેમ કોઈ પુરુષ ઘરમાં નિદ્રાવશ થવાથી તેના ઘરમાં કૂતરાં, બિલાડાં વગેરે પેસી જવાથી નુકસાન કરે, અને પછી તે પુરુષ જાગ્યા પછી નુકસાન કરનારાં એવાં જે કૂતરાં આદિ પ્રાણીઓ તેનો દોષ કાઢે; પણ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી કે હું ઝંબી ગયો તો આમ થયું; તેમ જીવ પોતાના દોષો જોતો નથી. પોતે જાગૃત રહેતો હોય, તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય; માટે પોતે જાગૃત રહેવું.

જીવ એમ કહે છે કે મારા તૃષ્ણા, અહંકાર, લોભ આદિ દોષો જતા નથી. અર્થાત્ જીવ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી; અને દોષોનો વાંક કાઢે છે. જેમ સૂર્યનો તાપ બહુ પડે છે, અને તેથી બહાર નીકળાતું નથી; માટે સૂર્યનો દોષ કાઢે છે; પણ છત્રિ અને પગરસાં સૂર્યના તાપથી રક્ષણાર્થે બતાવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી તેમ. જ્ઞાનીપુરુષોએ લૌકિક ભાવ મૂકી દર્દે જે વિચારથી પોતાના દોષો ઘટાડેલા, નાશ કરેલા તે વિચારો, અને તે ઉપાયો જ્ઞાનીઓ ઉપકારાર્થે કહે છે. તે શ્રવણ કરી આત્મામાં પરિણામ પામે તેમ કરવું.

કયા પ્રકારે દોષ ઘટે? જીવ લૌકિક ભાવ કર્યા કરે છે, ને દોષો કેમ ઘટતા નથી એમ કહ્યા કરે છે!

મુમુક્ષુઓજાગૃત જાગૃત થઈ વૈરાગ્ય વધારવો જોઈએ. સત્પુરુષનું એક વચન સાંભળી પોતાને વિષે દોષો હોવા માટે બહુ જ સ્વેદ રાસશે, અને દોષ ઘટાડશે ત્યારે જ ગુણ પ્રગટશે. સત્સંગ-સમાગમની જરૂર છે. બાકી સત્પુરુષ તો, જેમ એક વટેમાર્ગુ બીજા વટેમાર્ગુને રસ્તો બતાવી ચાલ્યો જાય છે તેમ, બતાવી ચાલ્યા જાય છે. શિષ્યો કરવા માટે સત્પુરુષની ઇચ્છા નથી. દુરાગ્રહ મઝ્યો તેને આત્માનું ભાન થાય છે. આન્તિ જાય તો તરત સમ્યક્ત્વ થાય.

બાહુબલિજીને જેમ કેવલજ્ઞાન પાસે, અંતરમાં હતું, કાંઈ બહાર નહોતું; તેમ સમ્યક્ત્વ પોતાની-પાસે જ છે.

જીવ અહંકાર રાખે છે, અસત્ વચનો બોલે છે, આન્તિ રાખે છે, તેનું તેને લગારે ભાન નથી. એ ભાન થયાવિના નિવેડો આવવાનો નથી.

શૂરવીર વચનોને બીજાં એકે વચનો પહોંચે નહીં. જીવને સત્પુરુષનો એક શબ્દ પણ સમજાયો નથી. મોટાઈ નહતી હોય તો મૂકી દેવી. કદાગ્રહમાં કંઈ જ હિત નથી. શૂરાતન કરીને આગ્રહ, કદાગ્રહથી દૂર રહેવું; પણ વિરોધ કરવો નહીં.

જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષો થાય છે ત્યારે મતભેદ, કદાગ્રહ ઘટાડી દે છે. જ્ઞાની અનુકંપાઅર્થે માર્ગ બોધે છે. અજ્ઞાની કુગુરુઓ મતભેદ ઠામ ઠામ વધારી કદાગ્રહ ચોકસ કરે છે.

સાચા પુરુષ મળે, ને તેઓ જે કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે તે જ પ્રમાણે જીવ વર્તે તો અવશ્ય કલ્યાણ થાય. માર્ગ વિચારવાને પૂછવો. સત્પુરુષના આશ્રયે સારાં આચરણો કરવાં, સ્વોટી બુદ્ધિ સહુને હેરાનકર્તા છે; પાપની કર્તા છે. મમત્વ હોય ત્યાં જ મિથ્યાત્વ. શ્રાવક સર્વે દયાલુ હોય. કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય; સો બસો ન હોય. અંદરના દોષો નાશ થશે, અને સમપરિણામ આવશે તો જ કલ્યાણ થશે.

મતભેદને છેદે તે જ સાચા પુરુષ. સમપરિણામને રસ્તે ચઢાવે તે સાચો સંગ. વિચારવાને માર્ગનો ભેદ નથી.

હિંદુ અને મુસલમાન સરસાં નથી. હિંદુઓના ધર્મગુરુઓ જે ધર્મબોધ કહી ગયા હતા તે બહુ ઉપકાર અર્થે કહી ગયા હતા. તેવો બોધ પીરાણા મુસલમાનનાં શાસ્ત્રોમાં નથી. આત્માપેક્ષાએ કળબી, વાળીઓ, મુસલમાન નથી. તેનો જેને ભેદ મટી ગયો તે જ શુદ્ધ; ભેદ ભાસે તે જ અનાદિની ભૂલ છે. કુળાચાર પ્રમાણે જે સાચું માન્યું તે જ કષાય છે.

પ્ર૦:-મોક્ષ ઇટલે શું ?

ઉ૦:-આત્માનું અત્યંત શુદ્ધપણું તે, અજ્ઞાનથી છૂટી જવું તે, સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું તે “મોક્ષ.” યથાતથ્ય જ્ઞાન પ્રગટ્યે મોક્ષ. આન્તિ રહે ત્યાંસુખી આત્મા જગત્માં છે. અનાદિકાલનું એવું જે ચેતન તેનો સ્વભાવ જાણપણું, જ્ઞાન છે, છતાં ભૂલી જાય છે તે શું ? જાણપણામાં ન્યૂનતા છે. યથાતથ્ય જાણપણું નથી. તે ન્યૂનતા કેમ મટે ? તે જાણપણારૂપી સ્વભાવને ભૂલી ન જાય; તેને વારંવાર હઠ કરે તો ન્યૂનતા મટે.

જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોનું અવલંબન લેવાથી જાણપણું થાય. સાધન છે તે ઉપકારના હેતુઓ છે. અધિકારિપણું સત્પુરુષના આશ્રયે છે તે સાધનો ઉપકારના હેતુઓ છે. સત્પુરુષની દૃષ્ટિ ચાલવાથી જ્ઞાન થાય છે. સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામ પામ્યે મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, અશુભયોગ વગેરે બધા દોષો અનુક્રમે મોઢા પડે. આત્મજ્ઞાન વિચારવાથી દોષો નાશ થાય છે. સત્પુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવને લોકમાર્ગમાં પડી રહેવું છે; અને લોકોત્તર કહે-વરાવવું છે; ને દોષ કેમ જતા નથી એમ માત્ર કહ્યા કરવું છે. લોકનો મય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણમાવે તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં. મોટાઈ, ને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે.

વેદાંતશાસ્ત્રો વર્તમાનમાં સ્વછંદથી વાંચવામાં આવે છે; ને તેથી શુષ્કપણાજેવું થઈ જાય છે. ષડ્દર્શનમાં જ્ઞગડો નથી; પણ આત્માને કેવલ મુક્તદૃષ્ટિ જોતાં તીર્થંકરે લાંબો વિચાર કર્યો છે. મૂઢ લક્ષ્યગત થવાથી જે જે વક્તા(સત્પુરુષો)એ કહ્યું તે યથાર્થ છે એમ જણાશે.

આત્માને ક્યારેય પણ વિકાર ન ઉપજે, તથા રાગદ્વેષપરિણામ ન થાય ત્યારે જ કેવલજ્ઞાન કહેવાય. ષડ્દર્શનવાઢાએ જે વિચાર કર્યા છે તેથી આત્માનું તેમને માન થાય છે, તારતમ્યપણામાં ફેર પડે. ષડ્દર્શન પોતાની સમજણે બેસાડે તો કોઈવાર બેસે નહીં. તે બેસવું સત્પુરુષના આશ્રયે થાય. જેણે આત્મા અસંગ, અક્રિય વિચાર્યો હોય તેને આન્તિ હોય નહીં, સંશય હોય નહીં, આત્માના હોવાપણા સંબંધમાં પ્રશ્ન રહે નહીં.

પ્ર૦.—સમ્યક્ત્વ કેમ જણાય ?

ઉ૦.—માંહીથી દશા ફરે ત્યારે સમ્યક્ત્વની સ્વરૂપ એની મેઢે પડે. સત્દેવ ઇટલે રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન જેનાં ક્ષય થયાં છે તે. સદુરુ કોણ કહેવાય ? મિથ્યાત્વગ્રંથિ જેની છેદાણી છે તે. સદુરુ ઇટલે નિર્ગ્રંથ. સત્ધર્મ જ્ઞાનીપુરુષોએ બોધેલો જે ધર્મ. આ ત્રણે તત્ત્વ યથાર્થ રીતે જાણે ત્યારે સમ્યક્ત્વ થયું ગણાય.

અજ્ઞાન ઢાઢવા માટે કારણો (સાધનો) બતાવ્યાં છે. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ્યારે જાણે ત્યારે મોક્ષ થાય.

પરમવૈદરૂપી સદુરુ મઢે અને ઉપદેશરૂપી દેવા આત્મામાં પરિણામ પામે ત્યારે રોગ જાય; પણ તે દેવા અંતરમાં ન ઉતારે, તો તેનો કોઈ કાઢે રોગ જાય નહીં. જીવ સ્વેચ્છા સાધન કરતો નથી. જેમ આસા કુટુંબને ઓઢસવું હોય તો પહેલાં એક જણને ઓઢસે તો બધાની ઓઢસાળ થાય, તેમ પહેલાં સમ્યક્ત્વનું ઓઢસાળ થાય ત્યારે બધા આત્માના ગુણરૂપી કુટુંબનું ઓઢસાળ થાય. સમ્યક્ત્વ સર્વોત્કૃષ્ઠ સાધન કહ્યું છે. બહારની વૃત્તિઓ ઘટાડી અંતર પરિણામ કરે, તો સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આવે. ચાલતાં ચાલતાં ગામ આવે, પણ વગર ચાલ્યે ગામ ન આવે. જીવને યથાર્થ સત્પુરુષોની પ્રતીતિ થઈ નથી.

બહિરાત્મામાંથી અંતરાત્મા થયા પછી પરમાત્મપણું પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. વૃષ ને પાણી જૂદાં છે

તેમ સત્પુરુષના આશ્રયે, પ્રતીતિ દેહ અને આત્મા જૂદા છે એમ માન થાય, અંતરમાં પોતાના આત્માનુભવરૂપે, જેમ દૂધ ને પાણી જૂદાં થાય તેમ દેહ અને આત્મા જૂદાં લાગે ત્યારે પરમાત્મપણું પ્રાપ્ત થાય. જેને આત્માના વિચારરૂપી ધ્યાન છે, સતત નિરંતર ધ્યાન છે, આત્મા જેને સ્વપ્નમાં પણ જૂદો જ માસે, કોઈ વસ્તુ જેને આત્માની ભ્રાન્તિ થાય જ નહીં તેને જ પરમાત્મપણું થાય.

અંતરાત્મા નિરંતર કષાયોદિ નિવારવા પુરુષાર્થ કરે છે. ચૌદમા ગુણસ્થાનક સુધી એ વિચાર-રૂપી ક્રિયા છે. જેને વૈરાગ્ય ઉપશમ વર્તેતો હોય તેને જ વિચારવાન કહીએ. આત્માઓ મુક્ત થયા પછી સંસારમાં આવતા નથી. આત્મા સ્વાનુભવ છે, તે ચક્ષુથી દેખાતો નથી, ઇન્દ્રિયથી રહિત એવું જે જ્ઞાન તે જાણે છે. આત્માનો ઉપયોગ મનન કરે તે મન છે. વઠગણા છે તેથી મન જૂદું કહેવાય. સંકલ્પ વિકલ્પ મૂકી દેવો તે ‘ઉપયોગ.’ જ્ઞાનને આવરણ કરનારું નિકાચિત્કર્મ ન બાંધ્યું હોય તેને સત્પુરુષોનો બોધ લાગે. આયુષ્નો બંધ હોય તે રોકાય નહીં.

જીવે અજ્ઞાન ગ્રહ્યું છે તેથી ઉપદેશ પરિણમે નહીં. કારણ, આવરણને લીધે પરિણમવાનો રસ્તો નથી. જ્યાંસુધી લોકના અભિનિવેશની કલ્પના કર્યા કરો ત્યાંસુધી આત્મા ડુંગરો આવે નહીં; અને ત્યાંસુધી કલ્યાણ પણ થાય નહીં. ઘણા જીવો સત્પુરુષનો બોધ સાંભળે છે, પણ તેને વિચારવાનો યોગ બનતો નથી.

ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહનું ન હોવાપણું, કુલ્લધર્મનો આગ્રહ, માન શ્લાઘાની કામના, અમધ્યસ્થપણું એ કદાગ્રહ છે. તે કદાગ્રહ જ્યાંસુધી જીવ ન મૂકે ત્યાંસુધી કલ્યાણ થાય નહીં. નવ પૂર્વ ભળ્યો તોય રસ્તો ! ચૌદ રાજલોક જાણ્યો પણ દેહમાં રહેલો આત્મા ન ઓઠ્યો; માટે રસ્તો ! જ્ઞાનીપુરુષ બધી શંકાઓ ટાલી શકે છે; પણ તરવાનું કારણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ ચાલવું તે છે; અને તો જ દુઃખ મટે. આજ પણ પુરુષાર્થ કરે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જેને આત્મજ્ઞાન નથી તેનાથી કલ્યાણ થાય નહીં.

વ્યવહાર જેનો પરમાર્થ છે તેવા આત્મજ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્ત્યે આત્મા લક્ષ્યગત થાય; કલ્યાણ થાય.

આત્મજ્ઞાન સહજ નથી. ‘પંચીકરણ,’ ‘વિચારસાગર’ વાંચીને કથનમાત્ર માન્યાથી જ્ઞાન થાય નહીં. જેને અનુભવ થયો છે એવા અનુભવિના આશ્રયે તે સમજી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તો જ્ઞાન થાય. સમજ્યાવિના રસ્તો ભારે વિકટ છે. હીરો કાઢવા માટે સ્વાળાં સ્વોદવી તે મેહેનત છે, પણ હીરો લેવો તેમાં મેહેનત નથી. તે જ પ્રમાણે આત્માસંબંધી સમજણ આવવી દુર્લભ છે; નહીં તો આત્મા કંઈ દૂર નથી. માન નથી તેથી દૂર લાગે છે. જીવને કલ્યાણ કરવું, ન કરવું તેનું માન નથી; અને પોતાપણું રાખવું છે.

ચોથે ગુણસ્થાનકે પ્રંથિમેદ થાય. અગીઆરમેથી પડે છે તેને ‘ઉપશમસમ્યક્ત્વ’ કહેવાય. લોભ ચારિત્રને પાડનારો છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે ઉપશમ અને ક્ષાયિક બન્ને હોય. ઉપશમ ઇટલે સત્તામાં આવરણનું રહેવું. કલ્યાણનાં સ્વરેખાં કારણો જીવને ધાર્યામાં નથી. જે શાસ્ત્રો વૃત્તિને સંક્ષેપે નહીં, વૃત્તિને સંકોચે નહીં પરંતુ વધારે તેવાં શાસ્ત્રોમાં ન્યાય ક્યાંથી હોય ?

વ્રત આપનારે અને વ્રત લેનારે બન્ને વિચાર તથા ઉપયોગ રાખવા. ઉપયોગ રાખે નહીં, ને માર રાખે તો નિકાચિત્કર્મ બંધાય. ‘ઓહું કરવું’, પરિગ્રહમર્યાદા કરવી એ જના મનમાં હોય તે શિથિલ કર્મ બાંધે. પાપ કર્યે કાંઈ મુક્તિ હોય નહીં. એક વ્રત માત્ર લઈ અજ્ઞાનને કાઢવા ઇચ્છે છે તેવાને અજ્ઞાન કહે છે કે તારાં કૈક ચારિત્ર હું સારું ગયો છું; તેમાં તે શું મોટી વાત છે ?

જે સાધનો બતાવે તે તરવાનાં સાધનો હોય તો જ સ્વરાં સાધન. બાકી નિષ્ફળ સાધન છે. ઝબહારમાં અનંતા માંગા ઉઠે છે, તો કેમ પાર આવે? કોઈ માણસ ઉતાવળો બોલે તેને કષાયી કહેવાય, કોઈ ધીરજથી બોલે તેને શાન્તિ દેસાય, પણ અંતર્પરિણામ હોય તો શાંતિ કહેવાય.

જેને સુવાની એક પથારી જોઈએ તે દશ ઘર મોકલાં રાખે તો તેવાની વૃત્તિ ક્યારે સંકોચાય? વૃત્તિ રોકે તેને પાપ નહીં. કેટલાક જીવો એવા છે કે વૃત્તિ ન રોકાય એવાં કારણો મેળાં કરે, આથી પાપ રોકાય નહીં.

(૯)

આદ્યપદ સુદ ૧૫. ૧૯૫૨.

ચૌદ રાજલોકની કામના છે તે પાપ છે. માટે પરિણામ જોવાં. ચૌદ રાજલોકની સ્વર નથી એમ કદાચ કહો, તોપણ જેટલું ધાર્યું તેટલું તો નક્કી પાપ થયું. મુનિને તળાવલું પણ ગ્રહવાની છૂટ નથી. ગૃહસ્થ એટલું ગ્રહે તો તેટલું તેને પાપ છે.

જહ ને આત્મા તન્મયપણે થાય નહીં. સુતરની આંટી સુતરથી કાંઈ જૂદી નથી; પણ આંટી કાઢવી તેમાં વિકટતા છે; જો કે સુતર ઘટે નહીં ને વધે નહીં. તેવી જ રીતે આત્મામાં આંટી પડી ગઈ છે.

સત્પુરુષ અને સત્સાક્ષ એ વ્યવહાર કાંઈ કલ્પિત નથી. સદ્ગુરુ સત્સાક્ષરૂપી વ્યવહારથી સ્વરૂપ શુદ્ધ થાય ત્યારે કેવલ વર્તે. પોતાનું સ્વરૂપ જાણવું તે સમક્ષિત. સત્પુરુષનું વચન સાંભળવું દુર્લભ છે, શ્રદ્ધાનું દુર્લભ છે, વિચારવું દુર્લભ છે તો અનુભવવું દુર્લભ હોય તેમાં શી નવાઈ?

ઉપદેશજ્ઞાન અનાદિનું ચાલ્યું આવે છે. એકલાં પુસ્તકથી જ્ઞાન થાય નહીં. પુસ્તકથી જ્ઞાન થતું હોય તો પુસ્તકનો મોક્ષ થાય! સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એમાં ભૂલી જવાય તો પુસ્તક અવલંબનમૂત છે. ચૈતન્યપણું ગોણે તો ચૈતન્યપણું પ્રાપ્ત થાય; ચૈતન્યપણું અનુભવગોચર થાય તે. સદ્ગુરુનું વચન શ્રવણ કરે, મનન કરે, ને આત્મામાં પરિણમાવે તો કલ્યાણ થાય.

જ્ઞાન અને અનુભવ હોય તો મોક્ષ થાય. વ્યવહારને નિષેધવો નહીં. એકલા વ્યવહારને વઠગી રહેવું નહીં.

આત્મજ્ઞાનની વાત સામાન્ય થઈ જાય એવી રીતે કરવી ઘટે નહીં. આત્મજ્ઞાનની વાત એકાંતે કહેવી. આત્માનું હોવાપણું વિચારવામાં આવે તો અનુભવવામાં આવે; નહીં તો તેમાં શંકા થાય છે. જેમ એક માણસને વધારે પડઠથી દેખાતું નથી તેમ આવરણની વઠગણાને લીધે આત્માને થાય છે. ડંધમાં પણ આત્માને સામાન્યપણે જાગૃતિ છે. આત્મા કેવળ ડંધે નહીં; તેને આવરણ આવે; આત્મા હોય તો જ્ઞાન થાય. જહ હોય તો જ્ઞાન કોને થાય ?

પોતાને પોતાનું ભાન થવું, પોતે પોતાનું જ્ઞાન પામવું તે જીવન્મુક્ત થવું.

ચૈતન્ય એક હોય તો આનંતિ કોને થઈ? મોક્ષ કોનો થયો? બધા ચૈતન્યની જાતિ એક; પણ પ્રત્યેક ચૈતન્યનું સ્વતંત્રપણું જૂદું ચૈતન્ય છે. ચૈતન્યનો સ્વભાવ એક છે. મોડા સ્થાનુભવગોચર છે. નિરાવરણમાં ભેદ નથી. પરમાણુ મેઝાં થાય નહીં ઇટલે કે આત્માને પરમાણુનો સંબંધ નહીં ત્યારે મુક્તિ, પરરૂપમાં નહીં મળવું તે મુક્તિ.

કલ્યાણ કરવું, ન કરવું તેનું ભાન નથી; પણ જીવને પોતાપણું રાસવું છે. બંધ ક્યાંસુધી થાય? જીવ ચૈતન્ય ન થાય ત્યાંસુધી. એકેન્દ્રિયાદિક યોનિ હોય તોપણ જીવનો જ્ઞાનસ્વભાવ કેવલ લોપાઈ જાય નહીં, અંશે ખુલ્લો રહે છે. અનાદિ કાલથી જીવ બંધાયો છે. નિરાવરણ થયા પછી બંધાતો નથી. “હું જાણું છું” એવું અભિમાન તે ચૈતન્યનું અશુદ્ધપણું. આ જગત્માં બંધ ને મોક્ષ ન હોત તો શ્રુતિનો ઉપદેશ કોને અર્થે? આત્મા સ્વભાવે કેવલ અક્રિય છે; પ્રયોગે ક્રિય છે. જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે જ અક્રિયપણું કહ્યું છે. નિર્વિવાદપણે વેદાંત વિચારવામાં અડચણ નથી. આત્મા અર્હતપદ વિચારે તો અર્હત થાય. સિદ્ધપદ વિચારે તો સિદ્ધ થાય. આચાર્ય-પદ વિચારે તો આચાર્ય થાય. ઉપાધ્યાયનો વિચાર કરે તો ઉપાધ્યાય થાય. સ્ત્રીરૂપ વિચારે તો આત્મા સ્ત્રી, અર્થાત્ જે સ્વરૂપને વિચારે તે રૂપ ભાવાત્મા થાય. આત્મા એક છે, કે અનેક છે તેની ચિંતા કરવી નહીં. આપણે તો એ વિચારવાની જરૂર છે કે “હું એક છું.” જગત્ને મેઝવવાની શી જરૂર છે? એક, અનેકનો વિચાર ઘણી આઘી દશાઈ પહોંચ્યા પછી વિચારવાનો છે. જગત્ ને આત્મા સ્વમે પણ એક જાણશો નહીં. આત્મા અચલ છે; નિરાવરણ છે. વેદાંત સાંભળીને પણ આત્માને ઓઠસવો. આત્મા સર્વવ્યાપક છે, કે આત્મા દેહને વિષે છે તે અનુભવ પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય છે.

બધા ધર્મનું તાત્પર્ય એ છે કે આત્માને ઓઠસવો. બીજાં બધાં સાધન છે તે જે ટેકાળે જોડીએ (ઘટે) તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વાપરતાં અધિકારી જીવને ફલ થાય. દયા વગેરે આત્માને નિર્મલ થવાનાં સાધનો છે.

મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અવ્રત, અશુભયોગ, એ અનુક્રમે જાય તો સત્પુરુષનું વચન આત્મામાં પરિણામ પામે. તેથી બધા દોષો અનુક્રમે નાશ પામે. આત્મજ્ઞાન વિચારથી થાય છે. સત્પુરુષ તો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવ લોકમાર્ગે પડ્યો છે? ને તેને લોકોત્તરમાર્ગ માને છે. આથી કરી કેમેય દોષ જતા નથી. લોકનો મય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામ પામે તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં; મોટાઈ અને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામે નહીં.

બ્રહ્મચર્યવિષે:-પરમાર્થહેતુમાટે નદી ઉતરવાને ટાઢા પાણીની મુનિને આજ્ઞા આપી, પણ અબ્રહ્મ-ચર્યની આજ્ઞા આપી નથી; ને તેને માટે કહ્યું છે કે અલ્પ આહાર કરજે, ઉપવાસ કરજે, એકાંતર કરજે, છેવટે ક્ષેર સ્વાદને મરજે, પણ બ્રહ્મચર્ય ભાંગીશ નહીં.

દેહની મૂર્છા હોય તેને કલ્યાણ કેમ માસે? સર્પ કરડે ને મય ન થાય ત્યારે સમજવું કે, આત્મજ્ઞાન પ્રગટ્યું છે. આત્મા અજર અમર છે. “હું” મરવાનો નથી; તો મરણનો મય શો? જેને દેહની મૂર્છા ગઈ તેને આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય.

પ્રશ્ન:—જીવે કેમ વર્તેવું?

સમાધાન:—સત્સંગને યોગે આત્માનું શુદ્ધપણું પ્રાપ્ત થાય તેમ. પણ સત્સંગનો સદા યોગ નથી મળતો. જીવે યોગ્ય થવા માટે હિંસા કરવી નહીં; સત્ય બોલવું; અદત્ત લેવું નહીં; બ્રહ્મચર્ય પાળવું; પરિગ્રહની મર્યાદા કરવી; રાત્રિભોજન કરવું નહીં એ આદિ સદાચરણ શુદ્ધ અંતઃકરણે કરવાનું જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે; તે પણ જો આત્માને અર્થે લક્ષ રાખી કરવામાં આવતાં હોય તો ઉપકારી છે; નહીંતો પુણ્યયોગ પ્રાપ્ત થાય. તેથી મનુષ્યપણું મળે, દેવતાપણું મળે, રાજ મળે, એક ભવનું સુખ મળે, ને પાછું ચાર ગતિમાં રજાલવું થાય; માટે જ્ઞાનીઓએ તપ આદિ જે ક્રિયા આત્માને ઉપકાર અર્થે અહંકારરહિતપણે કરવા કહી છે, તે પરમજ્ઞાની પોતે પણ જગત્ના ઉપકારને અર્થે નિશ્ચય કરી સેવે છે.

મહાવીરસ્વામીએ કેવલજ્ઞાન ઉપજ્યા પછી ઉપવાસ કર્યા નથી. તેમ કોઈ કોઈ જ્ઞાનીએ કર્યા નથી, તથાપિ લોકોનાં મનમાં એમ ન આવે કે જ્ઞાન થયા પછી સ્વાવું, પીવું સરખું છે; તેટલા માટે છેલ્લી વસ્ત્રો તપની આવશ્યકતા બતાવવા ઉપવાસ કર્યા. દાનને સિદ્ધ કરવા માટે દિક્ષા લીધાં પહેલાં પોતે વર્ષી દાન દીધું. આથી જગત્ને દાન સિદ્ધ કરી આપ્યું. માતાપિતાની સેવા સિદ્ધ કરી આપી. દિક્ષા નાની વયમાં ન લીધી તે ઉપકાર અર્થે. નહીંતો પોતાને કરવા, ન કરવાનું કાંઈ નથી. જે સાધન ક્યાં છે તે આત્મલક્ષ કરવાને માટે છે. પરના ઉપકારને અર્થે જ્ઞાની સદાચરણ સેવે છે.

હાલ જૈનમાં ઘણો વસ્ત્ર થયાં અવાવરૂં કુવાની માફક આવરણ આવી ગયું છે; કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ છે નહીં. કેટલોક વસ્ત્ર થયાં જ્ઞાની થયા નથી; કેમકે, નહીંતો તેમાં આટલા બધા કદાગ્રહ થઈ જાત નહીં. આ પંચમકાળમાં સત્પુરુષનો જોગ મળવો દુર્લભ છે; તેમાં હાલમાં તો વિશેષ દુર્લભ જોવામાં આવે છે; ઘણુંકરી પૂર્વના સંસ્કારી જીવ જોવામાં આવતા નથી. ઘણા જીવોમાં કોઈક સ્વરો મુમુક્ષુ, જિજ્ઞાસુ જોવામાં આવે છે. બાકી તો ત્રણ પ્રકારના જીવો જોવામાં આવે છે; જે બાહ્યદષ્ટિવાળા છે:—

૧. “ક્રિયા કરવી નહીં, ક્રિયાથી દેવગતિ પ્રાપ્ત થાય; બીજું કાંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. જેથી ચાર ગતિ રજાલવાનું મટે તે સ્વર્ગ.” એમ કહી સદાચરણ, પુણ્યના હેતુ જાણી, કરતા નથી; અને પાપનાં કારણો સેવતાં અટકતા નથી. આ પ્રકારના જીવોએ કાંઈ કરવું જ નહીં; અને મોટી મોટી વાતો કરવી ઇટલું જ છે. આ જીવોને “અજ્ઞાનવાદી” તરીકે મૂકી શકાય.

૨. “એકાંતક્રિયા કરવી; તેથી જ કલ્યાણ થશે.” એવું માનનારાઓ સાવ વ્યવહારમાં કલ્યાણ

માની કદાગ્રહ મૂકતા નથી. આવા જીવોને “ક્રિયાવાદી” અથવા “ક્રિયાજડ” ગણવા. ક્રિયાજડને આત્માનો લક્ષ હોય નહીં.

૩. “અમને ‘આત્મજ્ઞાન’ છે. આત્માને પ્રાપ્તિ હોય જ નહીં; આત્મા કર્તાય નથી; ને ભોક્તાય નથી; માટે કાંઈ નથી.” આવું બોલનારાઓ “શુદ્ધ અધ્યાત્મી,” પોતા જ્ઞાની થઈ બેસી અનાચાર સેવતાં અટકે નહીં.

આવા ત્રણ પ્રકારના જીવો હાલમાં જોવામાં આવે છે. જીવે જે કાંઈ કરવાનું છે તે આત્માના ઉપકાર અર્થે કરવાનું છે તે વાત તેઓ ભૂલી ગયા છે. હાલમાં જૈનમાં ચોરાસીથી સો ગચ્છ થઈ ગયા છે. તે બધામાં કદાગ્રહો થઈ ગયા છે; છતાં તેઓ બધા કહે છે કે “જૈનધર્મ અમારો છે.”

‘પઢિક્કમામિ, નિંદામિ’ આદિ પાઠનો લૌકિકમાં હાલ એવો અર્થ થઈ ગયો જણાય છે કે “આત્માને વોસરાવું હું.” પટલે જેનો અર્થ, ઉપકાર કરવાનો છે તેને જ, આત્માને જ ભૂલી ગયા છે. જેમ જ્ઞાન જોડી હોય, અને વિષ વિષ વૈમવ વગેરે હોય, પણ જો એક વર ન હોય તો ન શોમે; અને વર હોય તો શોમે; તેવી રીતે ક્રિયા વૈરાગ્યાદિ જો આત્માનું જ્ઞાન હોય તો શોમે; નહીં તો ન શોમે. જૈનમાં હાલમાં આત્માનો ભૂલાવો થઈ ગયો છે.

સૂત્રો, ચૌદપૂર્વનું જ્ઞાન, મુનિપણું, શ્રાવકપણું, હજારો જાતનાં સદાચરણ, તપશ્ચર્યા આદિ જે જે સાધનો જે જે મેહેનતો જે જે પુરુષાર્થ કહ્યાં છે તે એક આત્માને ઓઝાવવા માટે. તે પ્રયત્ન જો આત્માને ઓઝાવવા માટે, શોષી કાઢવા માટે—આત્માને અર્થે થાય તો સફળ છે; નહીંતો નિષ્ફળ છે; જો કે તેથી બાહ્ય ફળ થાય; પણ ચાર ગતિનો છેદ થાય નહીં. જીવને સત્પુરુષનો જોગ થાય, અને લક્ષ થાય, તો તે સહેજે યોગ્ય જીવ થાય; અને પછી સદ્ગુણી આસ્થા હોય, તો સમ્યક્ત્વ થાય.

શમ=ક્રોધાદિ પાતકાં પાડવાં તે.

સંવેગ=મોક્ષમાર્ગ શિવાય બીજી કોઈ ઇચ્છા નહીં તે.

નિર્વેદ=સંસારથી થાકી જવું તે, સંસારથી અટકી જવું તે.

આસ્થા=સાચા ગુરુની, સદ્ગુરુની આસ્થા થવી તે.

અનુકંપા=સર્વ પ્રાણીપર સમભાવ રાખવો તે, નિર્વૈરબુદ્ધિ રાખવી તે.

આ ગુણો સમક્તિ જીવમાં સહેજે હોય. પ્રથમ સાચા પુરુષનું ઓઝાણ થાય, તો પછી આ ચાર ગુણો આવે. વેદાંતમાં વિચાર અર્થે ષડ્ સંપત્તિ બતાવી છે. વિવેક વૈરાગ્યાદિ સદ્ગુણ પ્રાપ્ત થયા પછી જીવ યોગ્ય, મુમુક્ષુ કહેવાય.

સમક્તિ છે તે દેશચારિત્ર છે; દેશે કેવલજ્ઞાન છે. શાસ્ત્રમાં આ કાઠમાં મોક્ષનો સાવ નિષેધ નથી. જેમ આગાડીનો રસ્તો છે તેની મારફતે વહેલાં જવાય, ને પગરસ્તે મોડા જવાય તેમ આ કાઠમાં મોક્ષનો રસ્તો પગરસ્તા જેવો હોય તો તેથી ન પહોંચાય એમ કાંઈ નથી; વહેલા ચાલે તો વહેલા જવાય; કાંઈ રસ્તો બંધ નથી. આ રીતે મોક્ષમાર્ગ છે; તેનો નાશ નથી.

અજ્ઞાની અકલ્યાણના માર્ગમાં કલ્યાણ માની, સ્વછંદે કલ્પના કરી, જીવોને તરવાનું બંધ કરાવી દે છે. અજ્ઞાનીના રાગી બાઝામોઝા જીવો અજ્ઞાનીના કલ્યાણપ્રમાણે ચાલે છે; અને તેવાં કર્મનાં બાંધેલાં બન્ને માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. આવો કુટારો જૈનમાં વિશેષ થયો છે.

નય આત્માને સમજવા અર્થે કહ્યા છે; પણ જીવો તો નયવાદમાં ગુંચવાઈ જાય છે. આત્મા સમજાવવા જતાં નયમાં ગુંચવાઈ જવાથી તે પ્રયોગ અવલો પડ્યો. સમકિતદૃષ્ટિ જીવને ‘કેવલ જ્ઞાન’ કહેવાય. વર્તમાનમાં માન થયું છે માટે ‘દેશકેવલ જ્ઞાન’ થયું કહેવાય; બાકી તો આત્માનું માન થયું એટલે કેવલજ્ઞાન. તે આ રીતે કહેવાય:—સમકિતદૃષ્ટિને આત્માનું માન થાય ત્યારે તેને કેવલજ્ઞાનનું માન પ્રગચ્છું; અને માન પ્રગચ્છું એટલે કેવલજ્ઞાન અવશ્ય થવાનું; માટે આ અપેક્ષા સમકિતદૃષ્ટિને કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે. સમ્યક્ત્વ થયું એટલે જમીન સેડી શાડ વાવ્યું, શાડ થયું, ફલ થયાં, ફલ થોડાં સ્વાધાં, સ્વાતાં સ્વાતાં આયુષ્ પુરું થયું; તો પછી બીજે ભવ ફલ સ્વાય. માટે ‘કેવલજ્ઞાન’ આ કાઠમાં નથી નથી એવું અવલું માની લેવું નહીં; અને કહેવું નહીં. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં અનંતા ભવ મટી એક ભવ આહો રહ્યો. માટે સમ્યક્ત્વ ઉત્કૃષ્ટ છે. આત્મામાં કેવલજ્ઞાન છે. પણ આવરણ ટલ્લે કેવલજ્ઞાન હોય. આ કાઠમાં સંપૂર્ણ આવરણ ટલ્લે નહીં, એક ભવ બાકી રહે; એટલે જેટલું કેવલજ્ઞાનાવરણીય જાય તેટલું કેવલજ્ઞાન થાય છે. સમકિત આવ્યે માંહી, અંતરમાં દશા ફરે; કેવલજ્ઞાનનું બીજ પ્રગટ થયું. સદ્ગુણિના માર્ગ નથી, એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે. આ ઉપદેશ વગર કારણે કર્યો નથી.

સમકિતી એટલે મિથ્યાત્વમુક્ત; કેવલજ્ઞાની એટલે ચારિત્રાવરણથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત; અને સિદ્ધ એટલે દેહાદિથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત.

પ્રશ્ન:—કર્મ ઓછાં કેમ થાય?

ઉત્તર:—ક્રોધ ન કરે, માન ન કરે, માયા ન કરે, લોભ ન કરે. તેથી કર્મ ઓછાં થાય.

બાહ્યક્રિયા કરીશ ત્યારે મનુષ્યપણું મળશે; અને કોઈ દિવસ સાચા પુરુષનો જોગ મળશે.

પ્રશ્ન:—વ્રતનિયમ કરવાં કે નહીં?

ઉત્તર:—વ્રત નિયમ કરવાનાં છે. તેની સાથે કજીઆ, કંકાસ, છોકરાં છૈયાં અને ઘરમાં મારાપણું કરવું નહીં. ડંચી દશાએ જવા માટે વ્રતનિયમ કરવાં.

સાચા સ્વોટાની પરીક્ષા કરવી તે ઉપર એક સાચા ભક્તનું દૃષ્ટાંત:—એક રાજા બહુ ભક્તિવાળો હતો; અને તેથી ભક્તોની સેવા બહુ કરતો; ઘણા ભક્તોનું અન્ન વસ્ત્રાદિથી પોષણ કરતાં ઘણા ભક્તો મેળા થયા. પ્રધાને જાણ્યું કે રાજા મોઝો છે; ભક્તો ઠગી સ્વાનારા છે; માટે તેની રાજાને પરીક્ષા કરાવવી, પણ હાલ રાજાને પ્રેમ બહુ છે તેથી માનશે નહીં; માટે કોઈ અવસરે વાત; એમ વિચારી કેટલોક વસ્ત્ર સ્ત્રી જતાં કોઈ અવસર મળવાથી તેણે રાજાને કહ્યું “આપ ઘણો વસ્ત્ર થયા બધા ભક્તોની સરસ્વી સેવા ચાકરી કરો છો; પણ તેમાં કોઈ મોટા હશે, કોઈ નાના હશે. માટે બધાને ઓઝસીને ભક્તિ કરો.” ત્યારે રાજાએ હા કહી કહ્યું; “ત્યારે કેમ કરવું?”

राजानी रजा लई प्रधाने बे हजार भक्तो हता ते बधाने भेगा करी कहेवराव्युं के तमे दरबाजा बहार आवजो, केमके राजाने जरूर होवाथी आजे भक्ततेल काढवुं छे. तमे बधा घणा दिवस थयां राजानो मालमसालो खाओ छो; तो आजे राजानुं आटलुं काम तमारे करवुं ज जोईए. घाणीमां घाली तेल काढवानुं सांभळ्युं के बधा भक्तोए तो भागवा मांझ्युं; अने नासी गया. एक साचो भक्त हतो तेणे विचार कयें के राजानुं निमक, लुण खाधुं छे तो तेना प्रत्ये निमकहराम केम थवाय? राजाए परमार्थ जाणी अन्न दीयुं छे; माटे राजा गमे तेम करे तेम करवा देवुं. आम विचारी घाणी पासे जई कब्बुं के “तमारे ‘भक्ततेल’ काढवुं होय तो काढो.” पछी प्रधाने राजाने कब्बुं: “जुओ, तमे बधा भक्तोनी सेवा करता हता; पण साचा खोटानी परीक्षा न होती.” जुओ, आ रीते, साचा जीवो तो विरल ज होय; अने तेवा विरल साचा सद्गुरुनी भक्ति श्रेयकर छे. साचा सद्गुरुनी भक्ति मन, वचन अने कायाए करवी.

एक बात समजाय नहीं त्यांसुषी बीजी बात सांभळवी शुं कामनी? सांभळेलुं भूलवुं नहीं. एकवार जम्या ते पच्यावगर बीजुं खावुं नहीं तेनी पेटे. तप वगैरे करवां ते काई महाभारत बात नथी; माटे तप करनारे अहंकार करवो नहीं. तप ए नानामां नानो भाग छे. भूखे मरवुं ने उपवास करवा तेनुं नाम तप नथी. मांहीथी शुद्ध अंतःकरण थाय त्यारे तप कहेवाय; अने तो मोक्षगति थाय. बाह्य तप शरीरथी थाय. तप छ प्रकारे:—१. अंतर्बृत्ति थाय ते. २. एक आसने कायाने बेसाडवी ते. ३. ओछो आहार करवो ते. ४. नीरस आहार करवो अने वृत्तिओ ओछी करवी ते. ५. संलीनता. ६. आहारनो त्याग ते.

तिथिने अर्थे उपवास करवाना नथी; पण आत्माने अर्थे उपवास करवाना छे. बार प्रकारे तप कब्बा छे. तेमां आहार न करवो ते तप जिह्वाइंद्रिय वश करवानो उपाय जाणीने कब्बो छे. जिह्वाइंद्रिय वश करी, तो बधी इंद्रियो वश थवानुं निमित्त छे. उपवास करो तेनी बात बहार न करो; बीजानी निंदा न करो; क्रोध न करो; जो आवा दोषो घटे तो मोटो लाभ थाय. तपादि आत्माने अर्थे करवानां छे; लोकने देखाडवा अर्थे करवानां नथी. कषाय घटे तेने ‘तप’ कब्बो छे. लौकिक दृष्टि भूली जवी.

सहु सामायिक करे छे, ने कहे छे के ज्ञानी स्वीकारे ते खरूं. समकित हशे के नहीं ते पण ज्ञानी स्वीकारे ते खरूं. पण ज्ञानी स्वीकारे शुं? अज्ञानी स्वीकारे तेवुं तमारूं सामायिक व्रत अने समकित छे! अर्थात् वास्तविक सामायिक व्रत अने समकित तमारां नथी. मन, वचन अने काया व्यवहारसमतामां स्थिर रहे ते समकित नहीं. जेम उंघमां स्थिर योग मालुम पडे छे छतां ते वस्तुतः स्थिर नथी; अने तेटला माटे ते समता पण नथी. मन, वचन, काया चौदमा गुणस्थानक सुधी होय; मन तो कार्य कर्मावगर बेसतुं ज नथी. केवलीना मनयोग चपळ होय, पण आत्मा चपळ होय नहीं. आत्मा चोथे गुणस्थानके चपळ होय, पण सर्वथा नहीं. ‘ज्ञान’ पटले आत्माने यथातथ्य जाणवो ते. ‘दर्शन’ पटले आत्मानी यथातथ्य प्रतीति ते. ‘चारित्र्य’

પટલે આત્મા સ્થિર થાય તે. આત્મા ને સદ્ગુરુ એક જ સમજવા. આ વાત વિચારથી ગ્રહણ થાય છે. તે વિચાર એ કે દેહ નહીં અથવા દેહને લગતા બીજા ભાવ નહીં, પણ સદ્ગુરુનો આત્મા એ સદ્ગુરુ છે. જેણે આત્મસ્વરૂપ લક્ષણથી, ગુણથી અને વેદનથી પ્રગટ અનુભવ્યું છે અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે તે આત્મા અને સદ્ગુરુ એક જ એમ સમજવાનું છે. પૂર્વે જે અજ્ઞાન મેહું કર્યું છે તે સ્વે તે જ્ઞાનીની અપૂર્વ વાણી સમજાય.

સોટી વાસના=ધર્મના સોટા સ્વરૂપને સ્વરૂં જાણવું તે.

તપ આદિક પણ જ્ઞાનીની કસોટી છે. શાતાશીલ્યું વર્તન રાખ્યું હોય, અને અશાતા આવે, તો જ્ઞાન મંદ થાય છે.

વિચારવગર ઇન્દ્રિયો વશ થવાની નથી. અવિચારથી ઇન્દ્રિયો દોડે છે. નિવૃત્તિ માટે ઉપવાસ બતાવ્યા છે. હાલમાં કેટલાક અજ્ઞાની જીવો ઉપવાસ કર્યો હોય ત્યારે દુકાને બેસે છે, અને તેને પૌષ્ઠ ઠરાવે છે. આવા કલ્પિત પૌષ્ઠ જીવે અનાદિ કાઢી કર્યા છે. તે બધા જ્ઞાની-ઓએ નિષ્ફળ ઠરાવ્યા છે. સ્ત્રી, ઘર, છોકરાં છૈયાં ભૂલી જવાય ત્યારે સામાયિક કર્યું કહેવાય. વ્યવહારસામાયિક બહુ નિષેધવા જેવું નથી; જો કે સાવ જડ વ્યવહારરૂપ સામાયિક કરી નાંચેલ છે. તે કરનારા જીવોને સ્વરૂ પળ નથી હોતી કે આથી કલ્યાણ શું થશે? સમ્યક્ત્વ પહેલું જોઈએ. જે વચન સાંભળવાથી આત્મા સ્થિર થાય તે સત્પુરુષનાં વચન શ્રવણ થાય તો પછી સમ્યક્ત્વ થાય. સામાન્ય વિચારને લઈને, ઇન્દ્રિયો વશ કરવા છ કાયનો આરંભ કાયાથી ન કરતાં વૃત્તિ નિર્મલ થાય ત્યારે સામાયિક થઈ શકે.

ભવસ્થિતિ, પંચમકાઢમાં મોક્ષનો અભાવ આદિ શંકાઓથી જીવે બાહ્ય વૃત્તિ કરી નાંચી છે. પણ જો આવા જીવો પુરુષાર્થ કરે, ને પંચમકાઢ મોક્ષ થતાં હાથ ઝાલવા આવે ત્યારે તેનો ઉપાય અમે લઈશું. તે ઉપાય કાંઈ હાથી નથી, જઠહઠતો અગ્નિ નથી. મફતનો જીવને મહકાવી દીધો છે. જીવને પુરુષાર્થ કરવો નથી; અને તેને લઈને બહાનાં કાઢવાં છે. આ પોતાનો વાંક સમજવો. સમતાની, વૈરાગ્યની વાતો સાંભળવી, વિચારવી. બાહ્ય વાતો જેમ બને તેમ મૂકી દેવી. જીવ તરવાનો કામી હોય, ને સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તે, તો બધી વાસનાઓ જતી રહે.

સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં બધાં સાધનો શમાઈ ગયા. જે જીવો તરવાના કામી હોય છે તેમાં બધી વાસનાનો નાશ થાય છે. જેમ કોઈ સો પચાસ ગાઝ વેગલો હોય, તો બે ચાર દિવસે પણ ઘર મેગો થાય, પણ લાલ્હો ગાઝ વેગલો હોય તે એકદમ ઘર મેગો ક્યાંથી થાય? તેમ આ જીવ કલ્યાણમાર્ગથી થોડો વેગલો હોય, તો તો કોઈક દિવસ કલ્યાણ પામે, પણ જ્યાં સાવ ઊંચે રહે હોય ત્યાં ક્યાંથી પાર પામે?

દેહાદિનો અભાવ થવો, મૂર્છાનો નાશ થવો તે જ મુક્તિ. એક ભવ જેને બાકી રહ્યો હોય તેને દેહની પટલી બધી ધિંતા ન જોઈએ. અજ્ઞાન ગયા પછી એક ભવ કાંઈ વિશતમાં નથી. લાલ્હો ભવ ગયા ત્યારે એક ભવ તો શું હિસાબમાં

હોય મિથ્યાત્વ, ને માને છઠ્ઠું કે સાતમું ગુણસ્થાનક, તેનું શું કરવું? ચોથા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ કેવી હોય? ગણધર જેવી મોક્ષમાર્ગની પરમ પ્રતીતિ આવે (૬વી).

તરવાનો કામી હોય તે માથું કાપીને આપતાં પાછો હટે નહીં. શિથિલ હોય તે સહેજ કુલ્લક્ષણ હોય તે પળ મૂકી શકે નહીં. વીતરાગ જે વચન કહેતાં ડર્યા છે તે અજ્ઞાની સ્વછંદે કરી કહે છે; તો તે કેમ છૂટશે?

મહાવીરસ્વામિના દિક્ષાના વરષોડાની વાતનું સ્વરૂપ જો વિચારે તો વૈરાગ્ય થાય. એ વાત અદ્ભુત છે. તે ભગવાન્ અપ્રમાદી હતા. તેઓને ચારિત્ર વર્તવું હતું, પણ જ્યારે બાહ્યચારિત્ર લીધું ત્યારે મોક્ષે ગયા.

અવિરતિ શિષ્ય હોય તો તેની સરભરા કેમ કરાય? રાગદ્વેષ મારવા માટે નીકળ્યો, અને તેને તો કામમાં આપ્યા ત્યારે રાગદ્વેષ ક્યાંથી જાય? જિનનાં આગમનો જે સમાગમ થયો હોય, તે તો પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે થયો હોય, પણ સદ્ગુરુના જોગ પ્રમાણે ન થયો હોય. સદ્ગુરુનો જોગ મળ્યે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યો તેનો સ્વસ્વરો રાગદ્વેષ ગયો.

ગંભીર રોગ મટાડવા માટે સ્વરી દવા તરત ફલ આપે છે. તાવ તો એક બે દિવસે પણ મટે.

માર્ગ અને ઉન્નમાર્ગનું ઓઠલાણ થવું જોઈએ. તરવાનો કામી એ શબ્દ વાપરો ત્યાં અભવ્યનું પ્રશ્ન થતું નથી. કામીમાં પણ મેદ છે.

પ્રશ્ન:—સત્પુરુષ કેમ ઓઠલાય?

ઉત્તર:—સત્પુરુષો તેમનાં લક્ષણોથી ઓઠલાય. સત્પુરુષોનાં લક્ષણો:—તેઓની વાણીમાં પૂર્વાપર અવિરોધ હોય, તેઓ ક્રોધનો જે ઉપાય કહે તેથી ક્રોધ જાય, માનનો જે ઉપાય કહે તેથી માન જાય. જ્ઞાનીની વાણી પરમાર્થરૂપ જ હોય છે. તે અપૂર્વ છે. જ્ઞાનીની વાણી બીજા અજ્ઞાનીની વાણીની ઉપર ને ઉપર જ હોય. જ્યાંસુધી જ્ઞાનીની વાણી સાંભળી નથી, ત્યાંસુધી સૂત્રો પણ છાશવાકલાં જેવાં લાગે. સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુનું ઓઠલાણ, સોનાની અને પીતલની કંઠીના ઓઠલાણની પેટે થવું જોઈએ. તરવાના કામી હોય, અને સદ્ગુરુ મળે, તો કર્મ ટલે. સદ્ગુરુ કર્મ ટાલવાનું કારણ છે. કર્મો બાંધવાનાં કારણો મળે તો કર્મ બંધાય, અને કર્મ ટાલવાનાં કારણો મળે તો કર્મ ટલે. તરવાના કામી હોય તે ભવસ્થિતિ આદિનાં આલંબન સ્વોટાં કહે છે. તરવાના કામી કોને કહેવાય? જે પદાર્થને જ્ઞાની શેર કહે તેને શેર જાણી મૂકે, અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધે તેને તરવાના કામી કહેવાય.

ઉપદેશ સાંભળવાની સ્વાતર સાંભળવાના કામીએ કર્મરૂપ ગોદડું ઓઢ્યું છે તેથી ઉપદેશરૂપ લાકડી લાગતી નથી. તરવાના કામી હોય તેણે ધોતીઆરૂપ કર્મ ઓઢ્યાં છે તેથી ઉપદેશરૂપ લાકડી પહેલી લાગે. શાસ્ત્રમાં અભવ્યના તાર્યા તરે એમ કહ્યું નથી. ચોમંગીમાં* એમ અર્થ નથી. હુંડિયાના ધરમશી નામના મુનિએ એની ટીકા કરી છે. પોતે તાર્યા નથી, ને બીજાને તારે છે એનો અર્થ આંધળો માર્ગ બતાવે તેવો છે. અસદ્ગુરુઓ આવાં સ્વોટાં આલંબન દે છે.†

* જુઓ અં. ૪૫૧. † આ પછીના ત્રણ પાના અ. ૬૩૮ માં આવી ગયા છે. મ. કિ.

‘જંબુદ્વીપપ્રજ્ઞસિ’ નામના જૈનસૂત્રમાં એમ કહ્યું છે કે આ કાઠમાં મોક્ષ નથી. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે મિથ્યાત્વનું ટલવું, અને તે મિથ્યાત્વ ટલવારૂપ મોક્ષ નથી. મિથ્યાત્વ ટલવારૂપ મોક્ષ છે; પણ સર્વથા ઇટલે આત્યંતિક દેહરહિત મોક્ષ નથી. આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે સર્વ પ્રકારનું કેવલજ્ઞાન હોય નહીં, બાકી સમ્યક્ત્વ હોય નહીં એમ હોય નહીં. આ કાઠમાં મોક્ષના નહીં હોવાપણાની આવી વાતો કોઈ કહે તે સાંભળવી નહીં. સત્પુરુષની વાત પુરુષાર્થને મંદ કરવાની હોય નહીં, પુરુષાર્થને ઉત્તેજન આપવાની હોય.

શેર ને અમૃત સરસાં છે એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું હોય તો તે અપેક્ષિત છે. શેર અને અમૃત સરસાં કહેવાથી શેર ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે એમ નથી. આજ રીતે શુભ અશુભ વસ્ત્રે ક્રિયાના સંબંધમાં સમજવું. ક્રિયા, શુભ અને અશુભ નો નિષેધ કહ્યો હોય તો મોક્ષની અપેક્ષા છે. તેથી કરી શુભ અને અશુભ ક્રિયા સરસી છે એમ ગણી લઈ શુભ ક્રિયા કરવી નહીં, એવું જ્ઞાનીપુરુષનું કથન હોય જ નહીં. સત્પુરુષનું વચન અધર્મમાં ધર્મનું સ્થાપન કરવાનું હોય જ નહીં.

જે ક્રિયા કરવી તે નિર્દમ્બપણે, નિરહંકારપણે કરવી; ક્રિયાના ફળની આકાંક્ષા રાખવી નહીં. શુભ ક્રિયાનો કાંઈ નિષેધ છે જ નહીં, પણ જ્યાં જ્યાં માત્ર બાહ્ય ક્રિયાથી જ મોક્ષ માન્યો છે ત્યાં ત્યાં નિષેધ છે.

શરીર ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ. મન ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ. સહજસમાધિ ઇટલે બાહ્યકારણો વગરની સમાધિ. તેનાથી પ્રમાદાદિ નાશ થાય. જેને આ સમાધિ વર્તે છે તેને કોઈ લાલ્ચ રૂપીઆ આપે તો આનંદ થાય નહીં; કે કોઈ પઢાવી લે તો રોદ થાય નહીં. જેને શાતા અશાતા વસ્ત્રે સમાન છે તેને સહજસમાધિ કહી. સમકિતદૃષ્ટિને અલ્પ હર્ષ, અલ્પ શોક કચિત્ થઈ આવે પણ પાછો સમાવેશ પામી જાય, અંગનો હર્ષ ન રહે, રોદ થાય તેવો રોદ લે. તે “આમ થવું ન ઇટે” એમ વિચારે છે, અને આત્માને નિંદે છે. હર્ષ શોક થાય તોપણ તેનું (સમકિતનું) મૂલ જાય નહીં. સમકિતદૃષ્ટિને અંશે સહજ પ્રતીતિ પ્રમાણે સદાય સમાધિ છે. કનકવાની દોરી જેમ હાથમાં છે તેમ સમકિતદૃષ્ટિના હાથમાં તેની વૃત્તિરૂપી દોરી છે.

સમકિતદૃષ્ટિ જીવને સહજસમાધિ છે. સત્તામાં કર્મ રહ્યાં હોય, પણ પોતાને સહજસમાધિ છે. બહારનાં કારણોથી તેને સમાધિ નથી, આત્મામાંથી મોહ ગયો તે જ સમાધિ છે. પોતાના હાથમાં દોરી નથી તેથી મિથ્યાદૃષ્ટિ બહારનાં કારણોમાં તદાકાર થઈ જઈ તે રૂપ થઈ જાય છે.

સમકિતદૃષ્ટિને બહારનાં દુઃખ આલ્ચે રોદ હોય નહીં; જો કે રોગ આવે એવું ઇચ્છે નહીં, પણ રોગ આલ્ચે રાગદ્વેષપરિણામ થાય નહીં.

શરીરનો ધર્મ, રોગાદિ જે હોય તે કેવલીને પણ થાય; કેમકે વેદનીયકર્મ છે તે તો સર્વેએ મોગવતું જ જોઈએ. સમકિત આલ્ચાવગર કોઈને સહજસમાધિ થાય નહીં. સમકિત થવાથી સહેજે સમાધિ થાય. સમકિત થવાથી સહેજે આસક્તભાવ મટી જાય. બાકી આસક્તભાવને અમસ્તી ના કહેવાથી બંધ રહે નહીં. સત્પુરુષના વચનપ્રમાણે, તેની આજ્ઞાપ્રમાણે વર્તે તેને સમકિત અંશે થયું.

બીજી બધા પ્રકારની કલ્પનાઓ મૂકી, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની આજ્ઞાએ વચન સાંભળવાં; તેની સાચી શ્રદ્ધા કરવી, તે આત્મામાં પરિણમાવવાં તો સમક્તિ થાય. શાસ્ત્રમાં કહેલ મહાવીરસ્વામીની આજ્ઞાથી દરેક જીવ વર્તે તેવા પ્રકારના જીવો હાલમાં નથી; માટે પ્રત્યક્ષજ્ઞાની જોઈએ. કાઠ વિકરાળ છે. કુગુરુઓએ લોકને અવલો માર્ગ બતાવી મૂલાવ્યા છે; મનુષ્યપણું હંટી લીધું છે; ઇટલે જીવ માર્ગમાં કેમ આવે? જો કે કુગુરુઓએ હંટી લીધા છે, પણ તેમાં તે વિચારાઓનો વાંક નથી, કેમકે તે માર્ગની સ્વરૂપ નથી. મિથ્યાત્વરૂપી બરોઠની ગાંઠ મોટી છે, માટે બધો રોગ વ્યાપી મટે! જેની ગ્રંથિ છેદાઈ તેને સહજસમાધિ થાય, કેમકે જેનું મિથ્યાત્વ છેદાયું તેની મૂઠ ગાંઠ છેદાઈ; અને તેથી બીજા ગુણો પ્રગટે જ.

સાચા પુરુષનો બોધ પ્રાપ્ત થવો તે અમૃત પ્રાપ્ત થવા બરોબર છે. અજ્ઞાની ગુરુઓએ વિચારા મનુષ્યોને હંટી લીધા છે. કોઈ જીવને ગચ્છનો આગ્રહ કરાવી, કોઈને મતનો આગ્રહ કરાવી, ન તરાય એવાં આલંબનો દર્દને સાવ હંટી લઈ મૂંઝવી નાંચ્યા છે;—મનુષ્યપણું હંટી લીધું છે.

સમોવસરણથી ભગવાનની ઓઠલાણ થાય એ બધી કઢાકૂટ મૂકી દેવી. લાલ્લ સમોવસરણ હોય, પણ જ્ઞાન ન હોય તો કલ્યાણ થાય નહીં. જ્ઞાન હોય તો કલ્યાણ થાય. ભગવાન માણસ જેવા માણસ હતા. તેઓ સ્વાતા, પીતા, બેસતા, ઉઠતા. એવો ફેર નથી. ફેર બીજો જ છે. સમોવસર-ણાદિના પ્રસંગો લૌકિક ભાવના છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ એવું નથી. ભગવાનનું સ્વરૂપ સાવ નિર્મલ આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ્ય છે તેવું છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે તે જ ભગવાનનું સ્વરૂપ. વર્તમાનમાં ભગવાન હોત તો તમે માનત નહીં. ભગવાનનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન છે. ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવાથી આત્મા ભાનમાં આવે; પણ ભગવાનના દેહથી ભાન પ્રગટે નહીં. જેને સંપૂર્ણ ऐश्वर्य પ્રગટે તેને ભગવાન કહેવાય. જેમ ભગવાન વર્તમાન હોત, અને તમને બતાવત નો માનત નહીં, તેમ વર્તમાનમાં જ્ઞાની હોય તો મનાય નહીં. સ્વધામ પહોંચ્યા પછી કહે કે એવા જ્ઞાની થવા નથી. પછવાડેથી જીવો તેની પ્રતિમાને પૂજે, પણ વર્તમાનમાં પ્રતીત ન કરે. જીવને જ્ઞાનીનું ઓઠલાણ વર્તમાનમાં થતું નથી.

સમક્તિને સ્વસ્થ સ્વસ્થ વિચારે તો નવમે સમયે કેવલજ્ઞાન થાય; નહીંતો એક ભવમાં કેવલજ્ઞાન થાય; છેલ્લે પંદરમે ભવે કેવલજ્ઞાન થાય જ. માટે સમક્તિ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. જૂદા જૂદા વિચારભેદો આત્મામાં લાભ થવા અર્થે કહ્યા છે; પણ ભેદમાં જ આત્માને ધૂમાવવા કહ્યા નથી. દરેકમાં પરમાર્થ હોવો જોઈએ.

સમક્તિને કેવલજ્ઞાનની ઇચ્છા નથી !

અજ્ઞાની ગુરુઓએ લોકોને અવલો માર્ગે ચડાવી દીધા છે. અવલું શલાવી દીધું છે, ઇટલે લોકો ગચ્છ, કુઠ આદિ લૌકિક ભાવમાં તદાકાર થઈ ગયા છે. અજ્ઞાનીઓએ લોકને સાવ અવલો જ માર્ગ સમજાવી દીધો છે. તેઓના સંગથી આ કાઠમાં અંધકાર થઈ ગયો છે. અમારી કહેલી દરેકે દરેક વાત સંભારી સંભારી પુરુષાર્થ વિશેષણે કરવો. ગચ્છાદિના કદાગ્રહો મૂકી

દેવા જોઈએ. જીવ અનાદિ કાઠથી રસ્થાઓ છે. સમકિત થાય તો સહેજે સમાધિ થાય; અને પરિણામે કલ્યાણ થાય. જીવ સત્પુરુષના આશ્રયે જો આજ્ઞાદિ સ્વરેસ્વર આરાધે, તેના ઉપર પ્રતીત આળે, તો ઉપકાર થાય જ.

એક તરફથી ચૌદ રાજલોકનું સુખ હોય, અને બીજી તરફ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ હોય તોપણ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ અનંતું થઈ જાય.

વૃત્તિને ગમે તેમ રોકવી; જ્ઞાનવિચારથી રોકવી; લોકલાજથી રોકવી; ઉપયોગથી રોકવી; મ્હે તેમ કરીને પણ વૃત્તિને રોકવી. મુમુક્ષુઓએ કોઈ પદાર્થવિના ચાલે નહીં એવું રાખવું નહીં.

જીવ મારાપણું માને છે તે જ દુઃખ છે, કેમકે મારાપણું માન્યું કે ચિંતા થઈ કે કેમ થશે? કેમ કરીએ? ચિંતામાં જે સ્વરૂપ થઈ જાય છે તે જ અજ્ઞાન છે. વિચારથી કરી, જ્ઞાને કરી જોઈએ, તો કોઈ મારું નથી એમ જણાય. જો એકની ચિંતા કરો, તો આત્મા જગત્ની ચિંતા કરવી જોઈએ. માટે દરેક પ્રસંગે મારાપણું થતું અટકાવવું; તો ચિંતા, કલ્પના પાતળી પડશે. તૃષ્ણા જેમ બને તેમ પાતળી પાડવી. વિચાર કરી કરીને તૃષ્ણા ઓછી કરવી. આ દેહને પચાસ રૂપીઆનો સ્વર્ગ જોઈએ તેને બદલે હજારો લાખોની ચિંતા કરી તે અગ્નિ આત્મા દિવસ બઢ્યા કરે છે. બાહ્ય ઉપયોગ તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ થવાનું નિમિત્ત છે. જીવ મોટાઈને લીધે તૃષ્ણા વધારે છે. તે મોટાઈ રાત્રીને મુક્તપણું થતું નથી. જેમ બને તેમ મોટાઈ, તૃષ્ણા પાતળાં પાડવાં. નિર્ધન કોણ? ધન માગે, ઇચ્છે તે નિર્ધન; જે ન માગે તે ધનવાન છે. જેને વિશેષ લક્ષ્મીની તૃષ્ણા તેની દુઃખધા, બઢત્રા છે; તેને જરા પણ સુખ નથી. લોક જાણે છે કે શ્રીમંત સુખી છે, પણ વસ્તુતઃ તેને રોમે રોમે બઢત્રા છે. માટે તૃષ્ણા ઘટાડવી.

આહારની વાત એટલે સ્વાદના પદાર્થોની વાત તુચ્છ છે. તે કરવી નહીં. વિહારની એટલે ક્રીડાની વાત ઘણી તુચ્છ છે. નિહારની વાત તે પણ ઘણી તુચ્છ છે. શરીરનું શાતાપણું કે દીનપણું એ બધી તુચ્છપણાની વાત કરવી નહીં. આહાર વિષ્ણ છે. વિચારો કે સ્વાધા પછી વિષ્ણ થાય છે. વિષ્ણ ગાય સ્વાય તો દૂધ થાય છે; ને વઢી સ્વેતરમાં સ્વાતર નાંસતાં અનાજ થાય છે. આવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલ અનાજનો જે આહાર તેને વિષ્ણતુલ્ય જાણી, તેની ચર્ચા ન કરવી. તે તુચ્છ વાત છે.

સામાન્ય જીવોથી સાવ મૌનપણે રહેવાય નહીં; ને રહે તો અંતરની કલ્પના મટે નહીં; અને જ્યાંસુધી કલ્પના હોય ત્યાંસુધી તેને માટે રસ્તો કાઢવો જ જોઈએ. એટલે પછી લક્ષીને કલ્પના બહાર કાઢે. પરમાર્થકામમાં બોલવું. વ્યવહારકામમાં પ્રયોજન વગર લ્હારી કરવી નહીં. જ્યાં કઢાકૂટ થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું; વૃત્તિ ઓછી કરવી.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મારે પાતળા પાડવા છે એવો જ્યારે લક્ષ થશે, જ્યારે તેનો થોડો થોડો પણ લક્ષ વર્ત્તશે ત્યારે પછી સહજે થશે. આત્માને આવરણ કરનાર દરેક દુષણ આળવામાં આવે ત્યારે તેને સ્વસેડવાનો અભ્યાસ કરવો. ક્રોધાદિ થોડે થોડે પાતળા પાડ્યા પછી

સહજરૂપે થશે. પછી નિયમમાં લેવા માટે જેમ બને તેમ અભ્યાસ રાખવો; અને વિચારમાં વસત માલ્લવો. કોઈના પ્રસંગથી ક્રોધાદિ ઉપજવાનું નિમિત્ત થાય તો તેને ગણકારવું નહીં; કેમકે પોતે ક્રોધ કરીએ તો થાય. જ્યારે પોતાના પ્રત્યે કોઈ ક્રોધ કરે, ત્યારે વિચાર કરવો કે તે વિચારને હાલ તે પ્રકૃતિનો ઉદય છે; એની મેલે ઘડીએ બે ઘડીએ શાંત થશે. માટે જેમ બને તેમ અંતર વિચાર કરી પોતે સ્થિર રહેવું. ક્રોધાદિ કષાયને હમેશાં વિચારી વિચારી પાતળા પાડવા. તૃષ્ણા ઓછી કરવી, કારણકે તે એકાંત દુઃખદાયી છે. જેમ ઉદય હશે તેમ વનશે; માટે તૃષ્ણા અવશ્ય ઓછી કરવી. બાહ્ય પ્રસંગો જેમ બને તેમ ઓછા કરવા.

ચેલાતીપુત્ર કોઈનું માથું કાપી લાવ્યો હતો. ત્યાર બાદ જ્ઞાનીને મળ્યો; અને કહ્યું કે મોક્ષ આપ; નહીં તો માથું કાપી નાંચીશ. પછી જ્ઞાનીએ કહ્યું કે “બરાબર નક્કી કહે છે? વિવેક (સાચાને સાચું સમજવું), શમ (બધા ઉપર સમભાવ રાખવો), અને ઉપશમ (વૃત્તિઓને બહાર જવા દેવી નહીં અને અંતર્વૃત્તિ રાખવી) વિશેષ વિશેષ આત્મામાં પરિણમાવવાથી આત્માનો મોક્ષ થાય છે.”

કોઈ એક સંપ્રદાયવાળા એમ કહે છે કે વેદાંતવાળાની મુક્તિ કરતાં, એ બ્રમદશા કરતાં ચાર ગતિ સારી; સુખદુઃખનો પોતાને અનુભવ તો રહે.

સિદ્ધમાં સમ્બર કહેવાય નહીં, કેમકે ત્યાં કર્મ આવતું નથી એટલે પછી રોકવાનું પણ હોય નહીં. મુક્તને વિષે સ્વભાવ સંભવે, એક ગુણથી—અંશથી તે સંપૂર્ણ સુધી. સિદ્ધદશામાં સ્વભાવસુખ પ્રગટ્યું. કર્મનાં આવરણો મટ્યાં; એટલે સમ્બર, નિર્જરા હવે કોને રહે? ત્રણ યોગ પણ હોય નહીં. મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય, યોગ બધાથી મૂકાણા તેને કર્મ આવતાં નથી; એટલે તેને કર્મ રોકવાનાં હોય નહીં. એક હજારની રકમ હોય; અને પછી થોડે થોડે પૂરી કરી દીધી એટલે સ્વાતું બંધ થયું, તેની પેટે. પાંચ કારણો કર્મનાં હતાં તે સમ્બર, નિર્જરાથી પૂર્ણ કર્યાં એટલે પાંચ કારણોરૂપી સ્વાતું બંધ થયું; એટલે પછી ફરી કોઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય જ નહીં.

ધર્મસંન્યાસ=ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ દોષો છેદ્યા તે.

જીવ તો સદાય જીવતો જ છે. તે કોઈ વસત ડંધતો નથી કે મરતો નથી; મરવો સંભવતો નથી. સ્વભાવે સર્વ જીવ જીવતા જ છે. જેમ શ્વાસોચ્છ્વોસ વિના કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી, તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્યવિના કોઈ જીવ નથી.

આત્માને નિંદવો; અને એવો સ્વેદ કરવો કે જેથી વૈરાગ્ય આવે; સંસાર સ્વાટો લાગે. ગમે તે મરણ પામે, પણ જેની આંસુમાંથી આંસુ આવે, સંસાર અસાર જાણી જન્મ, જરા, મરણ મહા-ભયંકર જાણી વૈરાગ્ય પામી આંસુ આવે તે ઉત્તમ છે. પોતાનો છોકરો મરણ પામે; ને રૂવે તેમાં કાંઈ વિશેષ નથી, તે તો મોહનું કારણ છે.

આત્મા પુરુષાર્થ કરે તો શું ન થાય ? મોટા મોટા પર્વતોના પર્વતો છેદી નાંચ્યા છે ; અને કેવા કેવા વિચાર કરી તેને રેલ્વેના કામમાં લીધાં છે ! આ તો બહારનાં કામ છે છતાં જય કર્યો છે. આત્માને વિચારવો એ કાંઈ બહારની વાત નથી. અજ્ઞાન છે તે મટે તો જ્ઞાન થાય.

અનુભવી વૈદ્ય તો દવા આપે, પણ દરદી જો ગळे ઉતારે તો રોગ મટે ; તેમ સદુરુ અનુભવ કરીને જ્ઞાનરૂપ દવા આપે, પણ મુમુક્ષુ ગ્રહણ કરવારૂપ ગळे ઉતારે ત્યારે મિથ્યાત્વરૂપ રોગ ટલે.

બે ઘડી પુરુષાર્થ કરે, તો કેવલજ્ઞાન થાય એમ કહ્યું છે. રેલ્વે આદિ ગમે તેવો પુરુષાર્થ કરે, તોપણ બે ઘડીમાં તૈયાર થાય નહીં ; તો પછી કેવલજ્ઞાન કેટલું સુલભ છે તે વિચારો.

જે વાતો જીવને મંદ કરી નાંચે, પ્રમાદી કરી નાંચે તેવી વાતો સાંભળવી નહીં. ઈથી જ જીવ અનાદિથી રસ્તો છે. ભવસ્થિતિ, કાઠ આદિના આલંબન લેવાં નહીં. એ બધાં બહાનાં છે.

જીવને સંસારી આલંબનો, વિટંબનાઓ મૂકવાં નથી ; ને સ્લોટાં આલંબન લઈને કહે છે કે કર્મનાં દઢીયાં છે એટલે મારાથી કાંઈ બની શકતું નથી. આવા આલંબનો લઈ પુરુષાર્થ કરતો નથી. જો પુરુષાર્થ કરે, ને ભવસ્થિતિ કે કાઠ નહે ત્યારે તેનો ઉપાય કરીશું ; પણ પ્રથમ પુરુષાર્થ કરવો.

સાચા પુરુષની આજ્ઞા આરાધે તે પણ પરમાર્થરૂપ જ છે. તેમાં લામ જ થાય. એ વેપાર લાભનો જ છે.

જે માણસે લાસો રૂપીઆ સામું પાછું વાળીને જોયું નથી, તે હવે હજારના વેપારમાં બહાનાં કાઢે છે ; તેનું કારણ અંતરથી આત્માર્થની ઇચ્છા નથી. જે આત્માર્થી થયા તે પાછું વાળીને સામું જોતા નથી. પુરુષાર્થ કરી સામા આવી જાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આવરણ, સ્વભાવ, ભવસ્થિતિ પાકે ક્યારે ? તો કહે કે પુરુષાર્થ કરે ત્યારે.

પાંચ કારણો મળે ત્યારે મુક્ત થાય. તે પાંચે કારણો પુરુષાર્થમાં રહ્યાં છે. અનંતા ચોથા આરા મળે, પણ પોતે જો પુરુષાર્થ કરે તો જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. જીવે અનંતા કાઠથી પુરુષાર્થ કર્યો નથી. બધાં સ્લોટાં આલંબનો લઈ માર્ગ આડા વિમ્બો નાંચ્યાં છે. કલ્યાણવૃત્તિ ઉગે ત્યારે ભવસ્થિતિ પાકી જાણવી. શૂરાતન હોય તો વર્ષનું કામ બે ઘડીમાં કરી શકાય.

પ્રશ્ન:—વ્યવહારમાં ચોથા ગુણસ્થાનકે કયા કયા વ્યવહાર લાગુ પડે ? શુદ્ધ વ્યવહાર કે બીજા સ્વરા ?

ઉત્તર:—બીજા વધાય લાગુ પડે. ઉદયથી શુભાશુભ વ્યવહાર છે ; અને પરિણતિએ શુદ્ધ વ્યવહાર છે.

પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્તા કહેવાય. પ્રત્યાશ્યાની, અપ્રત્યાશ્યાની સ્વપાશ્યા છે માટે શુદ્ધ વ્યવહારના કર્તા છે. સમક્તિને અશુદ્ધ વ્યવહાર ટાલવાનો છે. સમક્તિ પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્તા છે. નયના પ્રકાર ઘણા છે ; પણ જે પ્રકારવડે આત્મા ડંચો આવે, પુરુષાર્થ વર્દમાન થાય તે જ પ્રકાર વિચારવો. પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં પોતાની ભૂલ ઉપર લક્ષ રાખવો. એક સમ્યક્ ઉપયોગ થાય, તો પોતાને અનુભવ થાય કે કેવી અનુભવવધા પ્રગટે છે !

સત્સંગ હોય તો બધા ગુણો સહેજે થાય. દયા, સત્ય, અદત્ત, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહમર્યાદા આદિ અહંકારરહિત કરવાં. લોકોને બતાવવા અર્થે કાંઈ પણ કરવું નહીં. મનુષ્યઅવતાર મળ્યો છે, ને સદાચાર નહીં સેવે, તો પસ્તાવાનું થશે. મનુષ્યઅવતારમાં સત્પુરુષનું વચન સાંભળવાનો, વિચારવાનો યોગ મળ્યો છે.

સત્ય બોલવું એ કાંઈ મૂશ્કેલ નથી, સાવ સહજ છે. જે વેપારાદિ સત્યવડે થાય તે જ કરવાં. જો છ મહિના સુધી એમ વર્તાય તો પછી સત્ય બોલવું સહજ થઈ જાય છે. સત્ય બોલતાં કદાચ્ થોડો વસ્ત પ્રથમ થોડું નુકશાન; પણ પછી અનંત ગુણનો ધણી જે આત્મા તે આશ્વો લૂંટાઈ જાય છે તે લૂંટાતો બંધ પડે. સત્ય બોલતાં ધીમે ધીમે સહજ થઈ જાય છે; અને થયા પછી વ્રત લેવું. અભ્યાસ રાખવો; કેમકે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામવાળા આત્મા વિરલા છે.

જીવ જો લૌકિક ભયથી ભય પામ્યો તો તેનાથી કાંઈ પણ થાય નહીં. લોક ગમે તેમ બોલે તેની દરકાર ન કરતાં આત્મહિત જેનાથી થાય તેવાં સદાચરણ સેવવાં.

જ્ઞાન જે કામ કરે છે તે અદ્ભુત છે. સત્પુરુષનાં વચનવગર વિચાર આવતો નથી; વિચાર-વિના વૈરાગ્ય આવે નહીં; વૈરાગ્યવગર જ્ઞાન આવે નહીં. આ કારણથી સત્પુરુષનાં વચનો વારં-વાર વિચારવાં.

સ્વસ્થરી આશંકા ટલે તો ઘણી નિર્જરા થાય છે. જીવ જો સત્પુરુષનો માર્ગ જાણતો હોય, તેનો તેને વારંવાર બોધ થતો હોય તો ઘણું ફલ થાય.

સાત નય અથવા અનંત નય છે, તે બધા એક આત્માર્થે જ છે, અને આત્માર્થ તે જ એક સ્વરો નય. નયનો પરમાર્થ જીવથી નીકળે તો ફલ થાય; છેવટે ઉપશમભાવ આવે, તો ફલ થાય; નહીંતો જીવને નયનું જ્ઞાન જાઝરૂપ થઈ પડે; અને તે વઢી અહંકાર વધવાનું ટેકાણું છે. સત્પુરુષના આશ્રયે જાઝ ટલે.

વ્યાસ્યાનમાં મંગજાઝ રાગ(સ્વ)કાઢી સંમઢાવે છે. પણ તેમાં આત્માર્થ નથી. જો સત્પુરુષના આશ્રયે કષાયાદિ મોઢા પાઢો, ને સદાચાર સેવી અહંકારરહિત થાઓ, તો તમારૂં અને બીજાનું હિત થાય. દંભરહિત, આત્માર્થે સદાચાર સેવવા; જેથી ઉપકાર થાય.

સ્વારી જમીન હોય, ને તેમાં વરસાદ પડે તો શું કામ આવે? તેમ જ્યાંસુધી આત્મામાં ઉપદેશ પરિણમે નહીં તેવી સ્થિતિ હોય ત્યાંસુધી તે શું કામનો? જ્યાંસુધી ઉપદેશવાત આત્માનાં પરિણમે નહીં ત્યાંસુધી ફરિ ફરી સાંમઢવી; વિચારવી; તેનો કેઢો મૂકવો નહીં; કાયર થવું નહીં; કાયર થાય તો આત્મા ઁંચો આવે નહીં. જ્ઞાનનો અભ્યાસ જેમ બને તેમ વધારવો; અભ્યાસ રાખવો તેમાં કૂટિલતા કે અહંકાર રાખવાં નહીં.

આત્મા અનંત જ્ઞાનમય છે. જેટલો અભ્યાસ વધે તેટલો ઓઢો છે. ‘સુંદરવિલાસ’ વગેરે વાંચવાનો અભ્યાસ રાખવો. ગચ્છનાં કે મતમતાંતરનાં પુસ્તકો હાથમાં લેવાં નહીં. પરંપરાએ પણ કદાગ્રહ આવ્યો, તો જીવ પાઢો માર્યો જાય; માટે મતોના કદાગ્રહની વાતોમાં પઢવું નહીં. મતોથી છેટે

રહેવું ; દૂર રહેવું. જે પુસ્તકથી વૈરાગ્ય-ઉપશમ થાય તે સમકિતદષ્ટિનાં પુસ્તકો છે. વૈરાગ્યવાળાં પુસ્તકો વાંચવાં.

દયા, સત્ય, આદિ જે સાધનો છે તે વિભાવને ત્યાગવાનાં સાધનો છે. અંતર્ સ્પર્શે તો વિચારને મોટો ટેકો મળે છે. અત્યારસુધીનાં સાધનો વિભાવના ટેકા હતા ; તેને સાચાં સાધનોથી જ્ઞાનીપુરુષો હલાવે છે. કલ્યાણ કરવાનું હોય તેને સત્ય સાધન અવશ્ય કરવાનાં છે.

સત્સમાગમમાં જીવ આવ્યો, ને ઇન્દ્રિયોનું લુબ્ધપણું ન જાય તો સત્સમાગમમાં આવ્યો નથી એમ સમજવું. સત્ય બોલે નહીં ત્યાંસુધી ગુણ પ્રગટે નહીં. સત્પુરુષ હાથે જ્ઞાલીને વ્રત આપે ત્યારે લ્યો. જ્ઞાનીપુરુષ પરમાર્થનો જ ઉપદેશ આપે છે. મુમુક્ષુઓએ સાચાં સાધનો સેવવાં યોગ્ય છે.

સમકિતનાં મૂઠ્ઠા બાર વ્રતઃ—સ્થૂલપ્રાણાતિપાત ; સ્થૂલ મૃષાવાદ ; સ્થૂલ કહીવાનો હેતુ. જ્ઞાનીએ આત્માનો ઓર જ માર્ગ સમજાવ્યો છે. વ્રત બે પ્રકારનાં છેઃ—૧. સમકિતવગર બાહ્યવ્રત છે. ૨. સમકિતસહિત. અંતરવ્રત છે. સમકિતસહિત બાર વ્રતનો પરમાર્થ સમજાય તો ફઠ થાય.

બાહ્યવ્રત અંતરવ્રતને અર્થે છે ; જેવી રીતે એકડો શીખવા માટે લીટોડા છે તેમ. પ્રથમ તો લીટોડા કરતા એકડો વાંકો ચૂંકો થાય ; અને એમ કરતાં કરતા પછી એકડો બરાબર થાય.

જીવે જે જે સાંભળ્યું છે તે તે અવલું જ ગ્રહણ કર્યું છે. જ્ઞાની વિચારા શું કરે ? કેટલુંક સમજાવે ? સમજાવવાની રીતે સમજાવે. મારીકૂટીને સમજાવ્યે આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. આગલ જે જે વ્રતાદિ કર્યાં તે તે અફઠ ગયાં, માટે હવે સત્પુરુષની દષ્ટિએ પરમાર્થ સમજીને કરો. એક ને એક વ્રત હોય પણ મિથ્યાદષ્ટિની અપેક્ષાએ બંધ છે ; અને સમ્યક્દષ્ટિની અપેક્ષાએ નિર્જરા છે. પૂર્વે જે વ્રતાદિ નિષ્ફઠ ગયાં છે તે હવે સફઠ થવાયોગ્ય સત્પુરુષનો જોગ થયો છે ; માટે પુરુષાર્થ કરવો ; સદાચરણ ટેકસહિત સેવવાં, મરણ આવ્યે પણ પાછા હઠવું નહીં. જ્ઞાનીનાં વચનો શ્રવણ થતાં નથી ; મનન થતાં નથી ; નહીંતો દશા બદલ્યાવિના કેમ રહે ?

આરંભપરિગ્રહનું સંક્ષેપપણું કરવું. વાંચવામાં ચિત્ત ચોટે નહીં તેનું કારણ નીરસપણું લાગે છે. જેવી રીતે માણસ નીરસ આહાર કરી બેસે તો પછી ભાવે નહીં તેવી રીતે.

જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે તેથી જીવ અવલો ચાલે છે ; ઇટલે સત્પુરુષની વાળી ક્યાંથી પરિણામ પામે ? લોકલાજ આદિ શલ્ય છે. એ શલ્યને લઈને જીવનું પાળી ભ્રમકતું નથી. તે શલ્યને સત્પુરુષનાં વચનરૂપી ટાંકણે કરી તડ પડે તો પાળી ભ્રમકી ઉઠે. જીવના શલ્ય હજારો દિવસના જાતિયોગને લઈને ન ટલે, પણ સત્સંગનો યોગ એક મહિના સુધી થાય, તો ટલે ; ને રસ્તે જીવ ચાલ્યો જાય.

કેટલાક હલુકર્મી સંસારી જીવોને છોકરા ઉપર મોહ કરતાં જેટલો અરેરાટ આવે છે તેટલો પણ હાલના કેટલાક સાધુઓને શિષ્યો ઉપર મોહ કરતાં આવતો નથી !

તૃષ્ણાવાળો જીવ નિત્ય મીઠારી ; સંતોષવાળો જીવ સદા સુખી.

સાચા દેવનું, સાચા ગુરુનું, સાચા ધર્મનું ઓઢસાળ થવું બહુ મૂઠ્ઠેલ છે. સાચા ગુરુનું ઓઢસાળ થાય, તેનો ઉપદેશ હોય તો દેવ, સિદ્ધ, ધર્મ ં બધાનું ઓઢસાળ થાય. બધાનું સ્વરૂપ સદ્ગુરુમાં શમાય.

સાચા દેવ અર્હત, સાચા ગુરુ નિર્ગ્રંથ, સાચા હરિ રાગદ્વેષ જેના ગયા છે તે. ગ્રંથિરહિત ંટલે ગાંઠરહિત. મિથ્યાત્વ તે અંતર્ગ્રંથિ છે. પરિગ્રહ તે બાહ્યગ્રંથિ છે. મૂઢમાં અભ્યંતરગ્રંથિ ન છેદાય ત્યાંસુધી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં. જેની ગ્રંથિ ગઈ છે તેવા પુરુષ મઢે તો સ્વેસ્વરૂં કામ થાય; તેમાં વઢી સત્સમાગમ રહે, તો વિશેષ કલ્યાણ થાય. જે મૂઢ ગાંઠ છેદવા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સહુ મૂલી ગયા છે; ને બહારથી તપશ્ચર્યા કરે છે. દુઃસહન કરતાં છતાં મુક્તિ થતી નથી તો દુઃસ વેદવાનું કારણ જે વૈરાગ્ય તે મૂલી ગયા. દુઃસ અજ્ઞાનનું છે.

અંદરથી છૂટે ત્યારે બહારથી છૂટે; અંદરથી છૂટ્યાવગર બહારથી છૂટે નહીં. ંકણું બહારથી છોડે તેમાં કામ થાય નહીં. આત્મસાધનવગર કલ્યાણ થતું નથી.

બાહ્ય અને અંતર્ બન્ને સાધન જેને છે તે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષ છે; અને માટે તે શ્રેષ્ઠ છે. જે સાધુના સંગથી અંતર્ગુણ પ્રગટે તેનો સંગ કરવો. કલ્હનો અને ચાંદીનો રૂપીઓ સરસો કહેવાય નહીં. કલ્હ ઉપર સીકો પાડો; પળ તેની રૂપીઆની કીંમત થાય નહીં. જ્યારે ચાંદી છે તેના ઉપર સીકો ન પાડો તોપળ તેની કીંમત જાય નહીં. તેવી જ રીતે ગૃહસ્થપણમાં સમકિત હોય તો તેની કીંમત જાય નહીં. સહુ કહે છે કે અમારા ધર્મથી મોક્ષ છે. આત્મામાં રાગ દ્વેષ ગયે જ્ઞાન પ્રગટે. ગમે ત્યાં બેઠા, ને ગમે તે સ્થિતિમાં મોક્ષ થાય; પળ રાગદ્વેષ જાય તો. મિથ્યાત્વ, ને અહંકાર ગયાવગર રાજપાટ છોડે, જ્ઞાહની માફક સૂકાઈ જાય; પળ મોક્ષ થાય નહીં. મિથ્યાત્વ ગયા પછી સહુ સાધન સફઢ થાય. આટલા માટે સમ્યક્દર્શન શ્રેષ્ઠ છે.

સંસારમાં મોહ છે; સ્ત્રીપુત્રમાં મારાપણું થઈ ગયું છે; ને કષાયનો ભરેલો છે તે રાત્રિભોજન ન કરે તોપળ શું થયું? જ્યારે મિથ્યાત્વ જાય ત્યારે તેનું સ્વરૂં ફઢ થાય.

હાલમાં જૈનના જેટલા સાધુ ફરે છે તેટલા બધાય સમકિતી સમજવા નહીં; તેને દાન દેવામાં હાનિ નથી; પળ તેઓ આપણું કલ્યાણ કરી શકે નહીં. વેશ કલ્યાણ કરતો નથી. જે સાધુ ંકલી બાહ્યક્રિયાઓ કર્યા કરે છે તેમાં જ્ઞાન નથી.

જ્ઞાન તો તે કે જેનાથી બાહ્યવૃત્તિઓ રોકાય છે, સંસારપરથી સ્વેસ્વરી પ્રીતિ ઘટે છે, સાચાને સાચું જાણે છે. જેનાથી આત્મામાં ગુણ પ્રગટે તે જ્ઞાન.

મનુષ્યઅવતાર પામીને રઢવામાં અને સ્ત્રીપુત્રમાં તદાકાર થઈ આત્મવિચાર કર્યો નહીં; પોતાના દોષ જોયા નહીં; આત્માને નિંદો નહીં; તો તે મનુષ્યઅવતાર, રત્નાંશિતામણિરૂપ દેહ વૃથા જાય છે.

જીવ સ્વોટા સંગથી, અને અસદ્ગુરુથી અનાદિકાઢથી રસબ્ધો છે; માટે સાચા પુરુષને

ओळखवा. साचा पुरुष केवा छे ? साचा पुरुष तो ते के जेनो देहपरथी ममत्व गयो छे ; ज्ञान प्राप्त थयुं छे. आवा ज्ञानीपुरुषनी आज्ञाए वर्ते तो पोताना दोष घटे ; अने कषायादि मॉळा पडे ; परिणामे सम्यक्त्व थाय.

क्रोध, मान, गाया, लोभ ए खरेखरां पाप छे. तेनाथी बहु कर्म ऊपार्जन थाय. हजार वर्ष तप कर्युं होय ; पण एक बे घडी क्रोध करे, तो बहुं तप निष्फळ जाय.

“छ खंडना भोक्ता राज मूकी चाली गया, अने हुं आवा अल्प व्यवहारमां मोटाई अने अहंकार करी बेठो छुं” एम केम विचारतो नथी ?

आयुषतां आटलां वर्षो गयां तोपण लोभ कोई घट्यो नहीं ; ने कोई ज्ञान प्राप्त थयुं नहीं. गमे तेटली तृष्णा होय पण आयुष पूर्ण थाय त्यारे जरा पण काम आवे नहीं ; ने तृष्णा करी होय तेथी कर्म बंधाय. अमुक परिग्रहमर्यादा करी होय, जेम के दश हजार रुपीआनी ; तो समता आवे. आटलुं मळ्या पछी धर्मध्यान करीशुं एवो विचार पण राखे तो नियममां अवाय.

कोई उपर क्रोध करवो नहीं. जेम रात्रिभोजन त्याग कर्युं छे तेम क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य आदि छोडवाने प्रयत्न करी मॉळा पाडवा. ते मॉळा पाडवाथी परिणामे सम्यक्त्व प्राप्त थाय. विचार करे तो अनंतां कर्मो मॉळां पडे ; अने विचार न करे, तो अनंतां कर्मो उपाजन थाय.

रोग उत्पन्न थाय छे त्यारे स्त्री, छोकरां छैयां, भाई के कोई पण रोग लई शकतां नथी !

संतोष करी धर्म ध्यान करवुं ; छोकरां छैयां वगेरे अन्यनी न जोईती चिंता करवी नहीं. एक स्थानके बैसी, विचारी, सत्पुरुषना संगे, ज्ञानीनां वचन सांभळी विचारीने धन आदिनी मर्यादा करवी.

ब्रह्मचर्य यथातथ्य रीते तो कोई विरला जीव पाळी शके छे ; तोपण लोकलाजथी ब्रह्मचर्य पळाय तो ते उत्तम छे.

मिथ्यात्व गयुं होय तो चार गति टळे. समकित न आव्युं होय अने ब्रह्मचर्य पाळे तो देवलोक मळे.

वाणीओ, ब्राह्मण, पशु, पुरुष, स्त्रीआदि कल्पनाए करी “हुं वाणीओ, ब्राह्मण, पुरुष, स्त्री, पशु छुं” एम मान्युं छे ; पण विचार करे तो पोते तेमांनो कोई नथी, “मारुं” स्वरूप तेथी जूहुं ज छे.

सूर्यना उद्योतनी पेटे दिवस चाल्यो जाय ; तेम अंजळिजलनी माफक आयुष चाल्युं जाय.

लाकडुं करवतथी व्हेंराय तेम आयुष चाल्युं जाय छे ; तौय मूर्ख परमार्थ साधतो नथी ; ने मोहना जथ्या मेळा करे छे.

“बधा करतां हुं जगत्मां मोटो थाउं” एवी मोटाई मेळववानी तृष्णामां, पांच इंद्रियोने विषे

લયલીન, મઘ પીધો હોય તેની પેટે, જ્ઞાંજ્ઞવાના પાળીની માફક સંસારમાં જીવ મમે છે; અને કુલ, ગામ, ગતિઓને વિષે મોહના નચાવવાથી નાચ્યા કરે છે !

આંધળો વળે ને વાછડો ચાવે તેની પેટે અજ્ઞાનીની ક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે.

‘હું કર્તા’ ‘હું કરું છું’ ‘હું કેવું કરું છું ?’ આદિ જે વિભાવ છે તે જ મિથ્યાત્વ. અહં-કારથી કરી સંસારમાં અનંત દુઃખ પ્રાપ્ત થાય; ચારે ગતિમાં રજા છે.

કોઈનું દીધું દેવાતું નથી; કોઈનું લીધું લેવાતું નથી, જીવ ફોકટ કલ્પના કરી રજા છે. જે પ્રમાણે કર્મ ઉપાર્જન કરેલાં હોય તે પ્રમાણે લાભ, અલાભ, આયુષ્, શાતા, અશાતા મળે છે. પોતાથી કાંઈ અપાતું લેવાતું નથી. અહંકારે કરી ‘મેં આને સુખ આપ્યું’; ‘મેં દુઃખ આપ્યું’; ‘મેં અન્ન આપ્યું’ એવી મિથ્યા ભાવના કરે છે, ને તેને લઈને કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. મિથ્યાત્વે કરી સ્વોટો ધર્મ ઉપાર્જન કરે છે.

જગતમાં આનો આ પિતા, આનો આ પુત્ર એમ કહેવાય છે; પણ કોઈ કોઈનું નથી. પૂર્વના કર્મના ઉદયે સઘળું બન્યું છે.

અહંકારે કરી જે આવી મિથ્યાબુદ્ધિ કરે છે તે મૂલ્યા છે. ચાર ગતિમાં રજા છે; અને દુઃખ મોગવે છે.

અધમાધમ પુરુષનાં લક્ષણો:—સાચા પુરુષને દેખી તેને રોષ ઉત્પન્ન થાય; તેનાં સાચાં વચન સાંભળી નિંદા કરે છે; સ્વોટી બુદ્ધિવાળા સાચી બુદ્ધિવાળાને દેખી રોષ કરે; સરઠને મૂર્ખ કહે, વિનય કરે તેને ધનના સુશામતીઆ કહે; પાંચ ઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય તેને ભાગ્યહીન કહે. સાચા ગુણવાળાને દેખી રોષ કરે. સ્ત્રી પુરુષનાં સુખમાં લયલીન. આવા જીવો માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય. જીવ કર્મને લઈને, પોતાના સ્વરૂપજ્ઞાનથી અંધ છે; તેને જ્ઞાનની સ્વર નથી.

એક નાકને માટે, મારું નાક રહેતો મારું એવી કલ્પનાને લીધે પોતાનું શૂરવીરપણું દેસાડવા લડાઈમાં ઉતરે છે; નાકની તો રાક્ષ થવાની છે !

દેહ કેવો છે ? રેતીના ઘર જેવો. મસાળની મઢી જેવો. પર્વતની ગુફાની માફક દેહમાં અંધારું છે. ચામડીને લીધે દેહ ઉપરથી રૂપાળો લાગે છે. દેહ અવગુણની ઓરડી, માયા અને મેલને રહેવાનું ઠેકાણું છે. દેહમાં પ્રેમ રાક્ષવાથી જીવ રક્ષાયો છે. તે દેહ અનિત્ય છે. બદલેલની સ્થાળ છે. તેમાં મોહ રાક્ષવાથી જીવ ચારે ગતિમાં રજા છે. કેવા રજા છે ? ઘાળીના બઢદની માફક. આંચે પાટો બાંધે છે; તેને ચાલવાના માર્ગમાં સંકડાઈ રહેવું પડે છે; છૂટવાનું મન થાય પણ છૂટી શકાય નહીં. મૂલ્યા તરસ્યાનું કહેવાય નહીં. શ્વાસોચ્છ્વાસ નિરાંતે લેવાય નહીં. તેની પેટે જીવ પરાધીન છે. જે સંસારમાં પ્રીતિ કરે છે તે આવા પ્રકારનું દુઃખ સહન કરે છે.

ધુમાડા જેવાં લગડાં પેહેરી તેઓ આઢંબર કરે છે, પણ તે ધુમાડાની માફક નાશ પામવા-યોગ્ય છે. આત્માનું જ્ઞાન માયાને લઈને ઢંકાઈ રહે છે.

જે જીવ આત્મેચ્છા રાખે છે તે નાળાને નાકના મેલની પેઠે ત્યાગે છે. માત્સી ગલ્પણમાં ઘઢગી છે તેની પેઠે આ અભાગીઓ જીવ કુટુંબના સુસ્તમાં ઘઢમ્યો છે.

વૃદ્ધ, જુવાન, બાઝ એ સર્વે સંસારમાં બૂઝ્યાં છે, કાઠના મુસ્તમાં છે એમ ભય રાખવો. તે ભય રાખીને સંસારમાં ઉદાસીનપણે રહેવું.

સો ઉપવાસ કરે, પણ જ્યાંસુધી માંદીથી સ્વસ્થતા દોષ જાય નહીં ત્યાંસુધી ફલ થાય નહીં.

શ્રાવક કોને કહેવા? જેને સંતોષ આવ્યો હોય; કષાય પાતળા પડ્યા હોય; માંદીથી ગુણ આવ્યા હોય; સાચો સંગ મળ્યો હોય તેને શ્રાવક કહેવા. આવા જીવને બોધ લાગે, તો વધુ વલણ ફરી જાય, દશા ફરી જાય. સાચો સંગ મળવો તે પુણ્યનો જોગ છે.

જીવો અવિચારથી મૂલ્યા છે; જરા કોઈ કહે કે તરત સ્વોદું લાગે, પણ વિચારે નહીં કે મારે શું? તે કહેશે તો તેને કર્મ બંધાશે.

સામાયિક સમતાને કહેવાય. જીવ અહંકાર કરી વાહક્રિયા કરે છે; અહંકારથી માયા સર્વે છે; તે માઠી ગતિનાં કારણો છે. સાચા સંગ વગર આ દોષ ઘટે નહીં.

જીવને પોતાને ડાહ્યા કહેવરાવવું બહુ ગમે છે. વગર બોલાવ્યે ડહાપણ કરી મોટાઈ લે છે. જે જીવને વિચાર નહીં તેનો છૂટવાનો આરો નહીં. જો વિચાર કરે, અને સાચા માર્ગે ચાલે તો છૂટવાનો આરો આવે.

અહંકારથી, માનથી કેવલ્ય પ્રગટ થતું નથી. તે મોટા દોષ છે. અજ્ઞાનમાં મોટા નાનાની કલ્પના છે. બાહુવલિજીએ વિચાર્યું કે હું અંકુશ વગરનો છું માટે.

*(૧૧)

આગંદ. મા. વદ ૧૪ સોમ.

પંદર મેદે સિદ્ધ કહ્યા તેનું કારણ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જેના ગયા તેનું ગમે તે વેષે, ગમે તે જગોણ, ગમે તે લિંગે કલ્યાણ થાય તે છે.

સાચો માર્ગ એક જ છે; માટે આગ્રહ રાખવો નહીં. ફલાળો ટુંદિયો છે, ફલાળો તપ્પો છે એવી કલ્પના રાખવી નહીં. દયા, સત્ય આદિ સદાચરણ મુક્તિના રસ્તા છે; માટે સદાચરણ સેવવાં.

લોચ કરવો શા માટે કહ્યો છે? શરીરની મમતાની તે પરીક્ષા છે માટે. (માથે વાઢ) તે મોહ વધવાનું કારણ છે. નહાવાનું મન થાય; આરીસો લેવાનું; તેમાં મોહું જોવાનું મન થાય; અને એ ઉપરાંત તેનાં સાધનો માટે ઉપાધિ કરવી પડે. આ કારણથી જ્ઞાનીઓએ લોચ કરવાનું કહ્યું છે.

જાત્રાએ જવાનો હેતુ એક તો એ છે કે ગૃહવાસની ઉપાધિથી નિવૃત્તિ લેવાય; સો બસો રૂપીઆ ઉપરથી મૂર્છા ઓછી કરાય; પરદેશમાં દેશાટન કરતાં, કોઈ સત્પુરુષ શોધતાં જડે તો કલ્યાણ થાય. આ કારણથી જાત્રા કરવાનું બતાવ્યું છે.

* પૃ. ૫૩૫ થી અહીં સુધી મા. વદ ૧ થી વદ ૧૩ સુધીમાં આગંદમાં થયેલ અ. (૧૦) માં નો બોધ છે. મ. કિ.

જે સત્પુરુષો બીજા જીવોને ઉપદેશ વર્દી કલ્યાણ બતાવે છે તે સત્પુરુષોને તો અનંતો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. સત્પુરુષો પરજીવની નિષ્કામ કરુણાના સાગર છે. વાણીના ઉદય પ્રમાણે, તેમની વાણી નીકળે છે. તેઓ કોઈ જીવને દીક્ષા લે તેવું કહે નહીં. તીર્થંકરે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યું છે તે વેદવા માટે બીજા જીવનું કલ્યાણ કરે છે; બાકી તો ઉદયપ્રમાણે દયા વર્તે છે. તે દયા નિષ્કારણ છે, તેમ તેઓને પારકી નિર્જરાઈ કરી પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું નથી. તેમનું કલ્યાણ તો થયેલું જ છે. તે ત્રણ લોકના નાથ તો તરીને જ બેઠા છે. સત્પુરુષ કે સમકિતીને પણ ઈવી (સકામ) ઉપદેશ દેવાની ઇચ્છા હોય નહીં. તે પણ નિષ્કારણ દયાની સ્વાતર ઉપદેશ દે છે. મહાવીરસ્વામી ગૃહવાસમાં રહેતા છતાં પણ ત્યાગી જેવા હતા.

હજારો વર્ષના સંયમી પણ જેવો વૈરાગ્ય રાખી શકે નહીં તેવો વૈરાગ્ય ભગવાનનો હતો. જ્યાં જ્યાં ભગવાન વર્તે છે, ત્યાં ત્યાં વધા પ્રકારના અર્થ પણ વર્તે છે. તેઓની વાણી ઉદયપ્રમાણે શાંતિપૂર્વક પરમાર્થહેતુથી નીકળે છે, અર્થાત્ તેમની વાણી કલ્યાણ અર્થે જ છે. તેઓને જન્મથી મતિ, શ્રુત, અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતાં. તે પુરુષના ગુણગ્રામ કરતાં અનંતિ નિર્જરા છે. જ્ઞાનીની વાત અગમ્ય છે. તેઓનો અભિપ્રાય જણાય નહીં. જ્ઞાનીપુરુષની સ્ત્રી સુખી એ છે કે તેમણે અનાદિથી નહીં ટલેલાં એવાં રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન તેને છેદી ભેદી નાંખ્યાં છે. એ ભગવાનની અનંત કૃપા છે. તેને પચીસો વર્ષ થયાં; છતાં તેમનાં દયા આદિ હાલ વર્તે છે. એ તેમનો અનંતો ઉપકાર છે. જ્ઞાની આઠંબર દેસાડવા અર્થે વ્યવહાર કરતા નથી. તેઓ સહજ સ્વભાવે ઉદાસીન-પણે વર્તે છે.

જ્ઞાની દોષ પાસે જઈ દોષ છેદી નાંખે છે; જ્યારે અજ્ઞાની જીવ દોષ છોડી શકતા નથી. જ્ઞાનીની વાત અદ્ભુત છે.

વાડામાં કલ્યાણ નથી; અજ્ઞાનીના વાડા હોય. જેમ લોહું પોતે તરે નહીં, અને બીજાને તારે નહીં તેમ. વીતરાગનો માર્ગ અનાદિનો છે. જેના રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન ગયાં તેનું કલ્યાણ; બાકી અજ્ઞાની કહે કે મારા ધર્મથી કલ્યાણ છે તો તે માનવું નહીં. એમ કલ્યાણ હોય નહીં. ટુંડિયા-પણું કે તપ્પાપણું માન્યું તો કષાય ચઢે. તપ્પો ટુંડિયા સાથે બેઠો હોય તો કષાય ચઢે; અને ટુંડિયો તપ્પા સાથે બેઠાં કષાય ચઢે; આ અજ્ઞાની સમજવા. વસ્ત્રે સમજ્યા વગર વાડા બાંધી કર્મ ઉપાર્જન કરી રહ્યો છે. વહોરાના નાડાની માફક મતાગ્રહ પકડી બેઠા છે. મુમતિ આદિનો આગ્રહ મૂકી દેવો.

જૈન માર્ગ શું? રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાનનું જવું તે. અજ્ઞાની સાધુઓએ મોઝા જીવોને સમજાવી તેને મારી નાંખ્યા જેવું કર્યું છે. પોતે જો પ્રથમ વિચાર કરે કે મારા દોષ શું ઘટ્યા છે? તો તો જણાય કે જૈનધર્મ તો મારાથી વેગઝો રહ્યો છે. જીવ અવઝી સમજણ કરી પોતાનું કલ્યાણ મૂલી જઈ, બીજાનું અકલ્યાણ કરે છે. તપ્પા ટુંડિયાના સાધુને, અને ટુંડિયા તપ્પાના સાધુને અન્ન પાળી

ન આપવા માટે પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપે છે. કુગુરુઓ એક બીજાને મઠવા દેતા નથી; એક બીજાને મઠવા દે તો તો કષાય ઓછા થાય, નિંદા ઘટે.

જીવ નિર્પક્ષી રહેતા નથી. અનાદિથી પક્ષમાં પડ્યા છે, અને તેમાં રહીને કલ્યાણ મૂલી જાય છે. બાર કુઠ્ઠની ગૌચરી કહી છે તેવી કેટલાક મુનિઓ કરતા નથી. તેમને લુગડાંઆદિ પરિગ્રહનો મોહ મટ્યો નથી. એકવાર આહાર લેવાનું કહ્યું છતાં બે વાર લે છે. જે જ્ઞાનીપુરુષના વચનથી આત્મા ડંચો આવે તે સાચો માર્ગ. તે પોતાનો માર્ગ. સાચો ધર્મ પુસ્તકમાં છે, પણ આત્મામાં ગુણ પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી કંઈ ફલ આપે નહીં. “આપણો ધર્મ” એવી કલ્પના છે. આપણો ધર્મ શું? મહાસાગર કોઈનો નથી; તેમ ધર્મ કોઈના બાપનો નથી. જેમાં દયા, સત્ય આદિ હોય તે પાઠો. તે કોઈના બાપનાં નથી. અનાદિ કાઠનાં છે; શાશ્વત છે. જીવે ગાંઠ પકડી છે કે આપણો ધર્મ છે, પણ શાશ્વત માર્ગ શું? શાશ્વત માર્ગથી સહુ મોક્ષે ગયા છે. રજોહરણો, દોરો કે મુમતિ, કપડાં કોઈ આત્મા નથી. વહોરાના નાડાની માફક જીવ પક્ષનો આગ્રહ પકડી બેઠો છે એવી જીવની મૂઢતા છે. “આપણા જૈનધર્મના શાસ્ત્રમાં બધું છે. શાસ્ત્રો આપણી પાસે છે.” એવું મિથ્યા-ભિમાન જીવ કરી બેઠો છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપી ચોર રાતદિવસ માલ ચોરી લે છે તેનું ભાન નથી.

તીર્થંકરનો માર્ગ સાચો છે. દ્રવ્યમાં બદામ સરસી પણ રાસવાની આજ્ઞા નથી. વૈષ્ણવના કુઠ્ઠ-ધર્મના કુગુરુઓ આરંભ પરિગ્રહ મૂક્યા વગર લોકોપાસેથી લક્ષ્મી ગ્રહણ કરે છે; અને તે રૂપી વેપાર થઈ પડ્યો છે. તે પોતે અભિમાં બઝે છે; તો તેનાથી બીજાની અભિ શી રીતે શાંત થાય? જૈનમાર્ગનો પરમાર્થ સાચા ગુરુથી સમજવાનો છે. જે ગુરુને સ્વાર્થ હોય તે પોતાનું અકલ્યાણ કરે; ને શિષ્યોનું પણ અકલ્યાણ થાય.

જૈનલિંગધારીપણું ધરી જીવ અનંતિ વાર રસ્યો છે.—બાહ્યવર્તિ લિંગ ધારી લૌકિક વ્યવહારમાં અનંતિ વાર રસ્યો છે. આ ઠેકાણે જૈનમાર્ગને નિષેધતા નથી; જેટલા અંતરંગે સાચો માર્ગ બતાવે તે “જૈન.” બાકીતો અનાદિ કાઠથી જીવે સોટાને સાચું માન્યું છે; અને તે જ અજ્ઞાન છે. મનુષ્યદેહનું સાર્થક સોટા આગ્રહ, દુરાગ્રહ મૂકી કલ્યાણ થાય તો છે. જ્ઞાની સવલું જ બતાવે. આત્મજ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે જ આત્મજ્ઞાનીપણું માનવું, ગુણ પ્રગટ્યા વગર માનવું એ ભૂલ છે. શ્વેરાતની કીંમત જાણવાની શક્તિવગર શ્વેરીપણું માનવું નહીં. અજ્ઞાની સોટાને સાચું નામ આપી વાઢા બંધાવે છે. સત્તું ઓઠલાણ હોય તો કોઈ વસ્તુ પણ સાચું ગ્રહણ થશે.

(૧૨)

અર્જુન. ભા. ૨, મંગલ.

જે જીવ પોતાને મુમુક્ષુ માનતો હોય, તરવાનો કામી માનતો હોય તેણે દેહને વિષે રોગ થતી વસ્તુ આકુલ્યાકુલપણું થતું હોય તો તે વસ્તુ વિચારવું કે તારું મુમુક્ષુપણું, ડહાપણ ક્યાં ગયાં? જો તરવાનો કામી હોય તો તો દેહને અસાર જાણે છે, દેહને આત્માથી જૂદો જાણે છે, તેને આકુલતા આવવી જોઈએ નહીં. દેહ સાચવ્યો સચવાતો નથી; કેમકે તે ક્ષણમાં ભાંગી જાય છે,—ક્ષણમાં રોગ,

ક્ષણમાં વેદના થાય. દેહના સંગે દેહ દુઃખ આપે છે માટે આકુલવ્યાકુલપણું થાય છે તે જ અજ્ઞાન છે. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરી રોજ સાંભળ્યું છે કે દેહ આત્માથી જૂદો છે, ક્ષણભંગુર છે; પણ દેહને વેદના આવ્યે તો રાગદ્વેષપરિણામ કરી ભૂમ પાડે છે. દેહ ક્ષણભંગુર છે એવું તમે શાસ્ત્રમાં સાંભળવા શું કરવા જાઓ છો? દેહ તો તમારી પાસે છે તો અનુભવ કરો. દેહ પ્રગટ માટી જેવો છે; રાસ્યો રસાય નહીં. વેદના વેદતાં ઉપાય ચાલે નહીં. ત્યારે શું સાચવે? કંઈ પણ બનીશકતું નથી. આવો દેહનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, તો તેની મમતા કરી કરવું શું? દેહનો પ્રગટ અનુભવ કરી શાસ્ત્રમાં કશું કે તે અનિત્ય છે; દેહમાં મૂર્છા કર્યા જેવું નથી.

જ્યાંસુધી દેહાત્મબુદ્ધિ ટલે નહીં ત્યાંસુધી સમ્યક્ત્વ થાય નહીં. જીવને સાચ ક્યારેય આવ્યું જ નથી; આવ્યું હોત તો મોક્ષ થાત. મલે સાધુપણું, શ્રાવકપણું અથવા તો ગમે તે રૂપો, પણ સાચવગર સાધન તે વૃથા છે. જે દેહાત્મબુદ્ધિ મટાડવા માટે સાધનો બતાવ્યાં છે તે દેહાત્મબુદ્ધિ મટે ત્યારે સાચ આવ્યું સમજાય. દેહાત્મબુદ્ધિ થઈ છે તે મટાડવા, મારાપણું મૂકાવવા સાધનો કરવાનાં છે. તે ન મટે તો સાધુપણું, શ્રાવકપણું, શાસ્ત્રશ્રવણ કે ઉપદેશ તે વગડામાં પોક મૂક્યા જેવું છે. જેને એ અમ માંગી ગયો છે, તે જ સાધુ, તે જ આચાર્ય, તે જ જ્ઞાની. જેમ અમૃતભોજન જમે તે કાંઈ છાનું રહે નહીં, તેમ ભ્રાંતિ મટે તે કાંઈ છાનું રહે નહીં.

લોક કહે છે કે સમકિત છે કે નહીં તે કેવલજ્ઞાની જાણે; પણ પોતે આત્મા છે તે કેમ ન જાણે? કાંઈ આત્મા ગામ ગયો નથી; અર્થાત્ સમકિત થયું છે તે આત્મા પોતે જાણે. જેમ કાંઈ પદાર્થ સ્વામામાં આવ્યે તેનું ફલ આપે છે તેમ જ સમકિત આવ્યે, ભ્રાંતિ મઠ્યે તેનું ફલ પોતે જાણે. જ્ઞાનનું ફલ જ્ઞાન આપે જ. પદાર્થનું ફલ પદાર્થ, લક્ષણ પ્રમાણે આપે જ. આત્મામાંથી, માંહીથી કર્મ જડં જડં થયાં હોય તેની પોતાને સ્વર કેમ ન પડે? અર્થાત્ સ્વર પડે જ. સમકિતની દશા છાની રહે નહીં. કલ્પિત સમકિત માને તે પીતલની હીરાકંઠીને સોનાની હીરાકંઠી માને તેની પેટે.

સમકિત થયું હોય તો દેહાત્મબુદ્ધિ મટે; જો કે અલ્પ બોધ, મધ્યમ બોધ, વિશેષ બોધ જેવો હોય તે પ્રમાણે પછી દેહાત્મબુદ્ધિ મટે. દેહને વિષે રોગ આવ્યે જેનામાં આકુલવ્યાકુલતા મારુમ પડે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ જાણવા.

જે જ્ઞાનીને આકુલતા વ્યાકુલતા મટી ગઈ છે તેને અંતરંગ પચ્ચક્ષાણ જ છે. તેને બધા પચ્ચક્ષાણ આવી જાય છે. જેને રાગદ્વેષ મટી ગયા છે તેને વિશ વર્ષનો છોકરો મરી જાય, તોપણ સ્વેદ થાય નહીં. શરીરને વ્યાધિ થવાથી જેને વ્યાકુલપણું થાય છે, અને જેનું કલ્પના માત્ર જ્ઞાન છે તે પોલું અધ્યાત્મજ્ઞાન માનવું. આવા કલ્પિત જ્ઞાની તે પોલા જ્ઞાનને અધ્યાત્મ જ્ઞાન માની અનાચાર સેવી વહુ જ રસડે છે. જો શાસ્ત્રનું ફલ !

આત્માને પુત્ર પણ ન હોય અને પિતા પણ ન હોય. જે આવી કલ્પનાને સાચું માની બેઠા છે તે મિથ્યાત્વી છે. સ્વોટા સંગથી સમજાવું નથી; માટે સમકિત આવતું નથી. સત્પુરુષના સંગથી જોગ્ય જીવ હોય તો સમ્યક્ત્વ થાય.

સમકિત ને મિથ્યાત્વની તરત સ્વર પડે તેવું છે. સમકિતીની અને મિથ્યાત્વની વાણી ઘડીપ્પડી જૂદી પડે છે. જ્ઞાનીની વાણી એક જ ધારી, પૂર્વાપર મળતી આવે. અંતરંગ ગાંઠ મટે ત્યારે જ સમ્યક્ત્વ થાય. રોગ જાણે, રોગની દવા જાણે, પથ્ય જાણે અને તે પ્રમાણે ઉપાય કરે તો રોગ મટે. રોગ જાણ્યા વગર અજ્ઞાની જે ઉપાય કરે તેથી રોગ વધે. પથ્ય પાળે ને દવા કરે નહીં, તો રોગ કેમ મટે? ન મટે. તો આ તો રોગે કાંઈ, ને દવાય કાંઈ! શાસ્ત્ર તો જ્ઞાન કહેવાય નહીં. જ્ઞાન તો માંહીથી ગાંઠ મટે ત્યારે જ કહેવાય. તપ સંયમાદિ માટે સત્પુરુષનાં વચન સાં-ભળવાનું બતાવ્યું છે.

જ્ઞાની ભગવાને કહ્યું છે કે સાધુઓએ અચેત આહાર લેવો. આ કહેવું તો કેટલાક સાધુઓ મૂલી ગયા છે. દૂધ આદિ સચેત મારે મારે પદાર્થો ભૂલે જ્ઞાનીની આજ્ઞાપર પગ દર્ડે ચાલે તે કલ્યાણનો રસ્તો નહીં. લોક કહે છે કે સાધુ છે; પણ આત્મદશા સાધે તે સાધુ.

નરસિંહમેહતો કહે છે કે અનાદિ કાઠથી આમને આમ ચાલતાં કાઠ ગયો, પણ નીવેડો આવ્યો નહીં. આ માર્ગ નહીં; કેમકે અનાદિ કાઠથી ચાલતાં ચાલતાં પણ માર્ગ હાથ આવ્યો નહીં. જો માર્ગજ હોય તો હજીસુધી કાંઈપણ હાથમાં આવ્યું નહીં એમ બને નહીં. માટે માર્ગ જૂદો જ હોવો જોઈએ.

તૃષ્ણા કેમ ઘટે? લૌકિક ભાવમાં મોટાઈ મૂકી દે તો. “ઘરકુટુંબ આદિને મારે શું કરવું છે? લૌકિકમાં ગમે તેમ હોય, પણ મારે તો મોટાઈ મૂકી ગમે તે પ્રકારે તૃષ્ણા ઘટે તેમ કરવું છે,” એમ વિચારે તો તૃષ્ણા ઘટે, મોઢી પડે.

તપનું અભિમાન કેમ ઘટે? ત્યાગ કરવો તેનો ઉપયોગ રાક્ષસથી. ‘મને આ અભિમાન કેમ થાય છે?’ એમ રોજ વિચારતાં અભિમાન મોઢું પડશે.

જ્ઞાની કહે છે તે કુંચીરૂપી જ્ઞાન વિચારે, તો અજ્ઞાનરૂપી તાણું ઉઘડી જાય; કેટલાંય તાણાં ઉઘડી જાય, કુંચી હોય તો તાણું ઉઘડે; બાકી પ્હાળા માર્યે તો તાણું માંગી જાય.

‘કલ્યાણ શું હશે?’ એવો જીવને ભામો છે. તે કાંઈ હાથી ઘોડો નથી. જીવને આવી આનંતિને લીધે કલ્યાણની કુંચીઓ સમજાતી નથી. સમજાય તો તો સુગમ છે. જીવની આંતિઓ દૂર કરવા માટે જગત્તું વર્ણન બતાવ્યું છે. જો જીવ હમેશના અંધ માર્ગથી થાકે તો માર્ગમાં આવે.

જ્ઞાની પરમાર્થ,—સમ્યક્ત્વ હોય તે જ કહે. “કષાય ઘટે તે કલ્યાણ”—‘જીવનાં રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન જાય તેને કલ્યાણ કહેવાય’ એવું લોક કહે છે કે અમારા ગુરુઓય કહે છે; ત્યારે સત્પુરુષો જૂદું શું બતાવે છો?” આવી આડી કલ્પનાઓ કરી જીવને પોતાના દોષ મટાડવા નથી.

આત્મા અજ્ઞાનરૂપી પથ્થરેકરી દબાઈ ગયો છે. જ્ઞાની જ આત્માને ડુંચો લાવશે. આત્મા દબાઈ ગયો છે ઘટલે કલ્યાણ સૂજતું નથી. જ્ઞાની સદ્વિચારોરૂપી સહેલી કુંચીઓ બતાવે તે કુંચીઓ હજારો તાણાંને લાગે છે.

જીવને માંહીથી અજીર્ણ મટે ત્યારે અમૃત ભાવે, તે જ રીતે પ્રાંતિરૂપી અજીર્ણ મટયે કલ્યાણ થાય; પણ જીવને અજ્ઞાની ગુરુએ મહાકાવી માર્યા છે એટલે પ્રાંતિરૂપ અજીર્ણ કેમ મટે? અજ્ઞાની ગુરુઓ જ્ઞાનને બદલે તપ બતાવે; તપમાં જ્ઞાન બતાવે; આવી રીતે અવહું અવહું બતાવે તેથી જીવને તરવું બહુ મુસીબતવાહું છે. અહંકારાદિરહિતપણે તપાદિ કરવાં.

કદાગ્રહ મૂકીને જીવ વિચારે, તો માર્ગ જૂદો છે. સમકિત મુલમ છે, પ્રત્યક્ષ છે, સહેલું છે. જીવ ગામ મૂકી આઘો ગયો છે તે પાછો ફરે ત્યારે કામ આવે. સત્પુરુષનાં વચનોનું આસ્થાસહિત શ્રવણ મનન કરે તો સમ્યક્ત્વ આવે. તે આવ્યા પછી વ્રત પચ્ચત્વાણ આવે, ત્યાર પછી પાંચમું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય.

સાચું સમજાઈ તેની આસ્થા થઈ તે જ સમ્યક્ત્વ છે. જેને ધરા ઓટાની કીંમત થઈ છે, તે મેદ જેને મથ્થો છે તેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય.

અસદ્ગુણી સત્ સમજાય નહીં. દયા, સત્ય, અદત્ત ન લેવું એ આદિ સદાચાર એ સત્પુરુષની સમીપ આવવાનાં સત્ સાધન છે. સત્પુરુષો જે કહે છે તે સૂત્રના સિદ્ધાંતના પરમાર્થ છે. અનુભવથી કહીએ છીએ, અનુભવથી શંકા મટાડવાનું કહી શકીએ છીએ. અનુભવ પ્રગટ દીવો છે; ને સૂત્ર કાગળમાં લખેલ દીવો છે.

હુંદિયાપણું કે તપ્પાપણું કર્યા કરો તેથી સમકિત થવાનું નથી; સ્વેચ્છા સાચું સ્વરૂપ સમજાય, માંહીથી દશા ફરે તો સમકિત થાય. પરમાર્થમાં પ્રમાદ એટલે આત્મામાંથી બહાર વૃત્તિ તે. ઘાતિકર્મ ઘાત કરે તેને કહેવાય. પરમાણુ આત્માથી નિરપેક્ષ છે, પરમાણુને પક્ષપાત નથી, જે રૂપે પરિણમવાવે તે રૂપે પરિણમે.

નિકાચિત કર્મમાં સ્થિતિબંધ હોય તો બરોબર બંધ થાય છે. સ્થિતિકાલ ન હોય અને વિચારે. પશ્ચાત્તાપે જ્ઞાન વિચારે તો નાશ થાય. સ્થિતિકાલ હોય તો ભોગવ્યે છૂટકો.

ક્રોધાદિક કરી જે કર્મોં ઉપાર્જન કર્યાં હોય તે ભોગવ્યે છૂટકો. ઉદય આવ્યે ભોગવવું જ જોઈએ, સમતા રાખે તેને સમતાનું ફલ. સહુ સહુના પરિણામ પ્રમાણે કર્મ ભોગવવાં પડે છે.

જ્ઞાન સ્ત્રીપણામાં, પુરુષપણામાં સરખું જ છે. જ્ઞાન આત્માનું છે. ૐ

૬૪૪.

મનઃપર્યવજ્ઞાન કેવી રીતે પ્રગટે ?

સાધારણપણે દરેક જીવને મતિજ્ઞાન હોય છે. તેને આશ્રયે રહેલા શ્રુતજ્ઞાનમાં વધારો થવાથી તે મતિજ્ઞાનનું બલ વધારે છે; એમ અનુક્રમે મતિજ્ઞાન નિર્મલ થવાથી આત્માનું અસંયમપણું ટઠી સંયમપણું થાય છે, ને તેથી મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રગટે છે. તેને યોગે આત્મા બીજાનો અભિપ્રાય જાણી શકે છે.

લિંગ દેસાવ ઉપરથી બીજાના ક્રોધ હર્ષાદિ ભાવ જાણી શકાય છે, તે મતિજ્ઞાનનો વિષય છે. તેવા દેસાવના અમાવે જે ભાવ જાણી શકાય તે મનઃપર્યવ જ્ઞાનનો વિષય છે.

મૂળમાર્ગરહસ્ય.

ૐ

શ્રીસદ્ગુરુચરણાય નમઃ

૧.	મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે, કરી વૃત્તિ અચંદ્ર સન્મુલ,	મૂળ૦
	નો'ય પૂજાદિની જો કામના રે, નો'ય વ્હાલું અંતરૂ ભવદુઃખ.	મૂળ૦
	કરી જો જો વચનની તુલના રે, જો જો શોધિને જિનસિદ્ધાંત,	મૂળ૦
૨.	માત્ર કહેવું પરમારથહેતુથી રે, કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત.	મૂળ૦
	જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે, એકપણે અને અવિરુદ્ધ,	મૂળ૦
૩.	જિનમારગ તે પરમાર્થથી રે, એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુધ.	મૂળ૦
	લિંગ અને મેદો જે વૃત્તના રે, દ્રવ્ય દેશ કાઠાદિ મેદ,	મૂળ૦
૪.	પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણે કાળે અમેદ.	મૂળ૦
	હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે, સંક્ષેપે શુણો પરમાર્થ,	મૂળ૦
૫.	તેને જોતાં વિચારિ વિશેષથી રે, સમજાશે ઉત્તમ આત્માર્થ.	મૂળ૦
	છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ,	મૂળ૦
૬.	એમ જાણે સદ્ગુરુપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ સ્વાસ.	મૂળ૦
	જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત,	મૂળ૦
૭.	કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે, જેનું બીજું નામ સમકીત.	મૂળ૦
	જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ,	મૂળ૦
૮.	તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ.	મૂળ૦
	તે ત્રણે અમેદ પરિણામથી રે, જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ,	મૂળ૦
૯.	તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે, કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ.	મૂળ૦
	એવાં મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવાં રે, અને જવા અનાદિ બંધ,	મૂળ૦
૧૦.	ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવા રે, ટાઢી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ.	મૂળ૦
	એમ દેવ જિનંદે ભાસિયું રે, મોક્ષમારગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ,	મૂળ૦
૧૧.	ભવ્ય જનોના હિતને કારણે રે, સંક્ષેપે કહ્યું સ્વરૂપ.	મૂળ૦

❧ સદ્ગુરુપ્રસાદ.

શ્રી રામદાસસ્વામિનું યોજેલું “દાસબોધ” નામનું પુસ્તક મરાઠી ભાષામાં છે. તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર છપાઈ પ્રગટ થયું છે; જે પુસ્તક વાંચવા તથા વિચારવા અર્થે મોકલ્યું છે.

પ્રથમ ગણપતિ આદિની સ્તુતિ કરી છે, તેથી તેમ જ, પાછળ જગત્ના પદાર્થોને આત્મારૂપ વર્ણવીને ઉપદેશ કર્યો છે, તેથી તેમ જ, તેમાં વેદાંતનું મુખ્યપણું વર્ણવ્યું છે તે વગેરેથી કંઈ પણ ભય ન પામતાં, અથવા વિકલ્પ નહીં પામતાં, આત્માર્થવિષેના મંથકર્તાના વિચારોનું અવગાહન કરવાયોગ્ય છે.

આત્માર્થ વિચારવામાં તેથી ક્રમે કરીને સુલભતા થાય છે.

શ્રી.....ને વ્યાખ્યાન કરવાનું રહે છે, તેથી અહંભાવાદિનો ભય રહે છે, તે સંભવિત છે.

જેણે જેણે સદ્ગુણોને વિષે તથા તેમની દશાને વિષે વિશેષપણું દીધું છે, તેને તેને ઘણુંકરીને અહંભાવ તત્ત્વારૂપ પ્રસંગ જેવા પ્રસંગોમાં ઉદય થતો નથી; અથવા તરત શમાય છે. તે અહંભાવને જો આગળથી ફેર જેવો પ્રતીત કર્યો હોય, તો પૂર્વાપર તેનો સંભવ ઓછો થાય. કંઈક અંતરમાં ચાતુર્યાદિ ભાવે મીઠાશ સૂક્ષ્મપરિણતિ પળ રાખી હોય, તો તે પૂર્વાપર વિશેષતા પામે છે. પણ ફેર જ છે, નિશ્ચય ફેર જ છે, પ્રગટ 'કાઠકૂટ' ફેર છે, એમાં કોઈ રીતે સંશય નથી, અને સંશય થાય તો તે સંશય માનવો નથી, તે સંશયને અજ્ઞાન જ જાણવું છે, એવી તીવ્ર સ્વારાશ કરી મૂકી હોય તો તે અહંભાવ ઘણુંકરી બઢ કરી શકતો નથી.

વસ્તુતે તે અહંભાવને રોકવાથી નિરહંભાવતા થઈ તેનો પાછો અહંભાવ થઈ આવવાનું બને છે; તે પણ આગળ ફેર, ફેર અને ફેર માની રાખી વર્ત્યાં હોય તો આત્માર્થને બાધ ન થાય.

૬૪૭.

શ્રી આનંદ. આશો સુદ ૩ શુક્ર. ૧૯૫૨.

આત્માર્થી भाई श्रीमोहनलाल प्रत्ये, डरबन.

તમારો લખેલો કાગળ મળ્યો હતો. આ કાગળથી તેનો ટુંકામાં ઉત્તર લખ્યો છે.

નાતાલમાં સ્થિતિ કરવાથી તમારી કેટલીક સદ્વૃત્તિઓ વિશેષતા પામી છે, એમ પ્રતીતિ થાય છે; પણ તમારી તેમ વર્તવાની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા તેમાં હેતુભૂત છે. રાજકોટ કરતાં નાતાલ કેટલીક રીતે તમારી વૃત્તિને ઉપકાર કરી શકે એવું ક્ષેત્ર સ્વરૂપે એમ માનવામાં હાનિ નથી, કેમકે તમારી સરલતા સાચવવામાં અંગત વિઘ્નનો ભય રહી શકે એવા પ્રપંચમાં અનુસરવાનું દબાણ નાતાલમાં ઘણુંકરીને નહીં; પણ જેની સદ્વૃત્તિઓ વિશેષ બઢવાન ન હોય અથવા નિર્બઢ હોય, અને તેને ઇંગ્લંડાદિ દેશમાં સ્વતંત્રપણે રહેવાનું હોય, તો અભક્ષાદિવિષેમાં તે દોષિત થાય એમ લાગે છે. જેમ તમને નાતાલ ક્ષેત્રમાં પ્રપંચનો વિશેષ યોગ નહીં હોવાથી તમારી સદ્વૃત્તિઓ વિશેષતા પામી, તેમ રાજકોટ જેવામાં કઠણ પડે એ યથાર્થ લાગે છે; પણ કોઈ સારાં આર્યક્ષેત્રમાં સત્સંગાદિ યોગમાં તમારી વૃત્તિઓ નાતાલ કરતાં પણ વિશેષતા પામત એમ સંભવે છે. તમારી વૃત્તિઓ જોતાં તમને નાતાલ અનાર્થ ક્ષેત્રરૂપે અસર કરે એવું મારી માન્યતામાં ઘણુંકરીને નથી; પણ સત્સંગાદિ યોગની ઘણુંકરીને પ્રાપ્તિ ન થાય તેથી કેટલુંક આત્મનિરાકરણ ન થાય તેરૂપ હાનિ માનવી કંઈક વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.

અત્રેથી ‘આર્ય આચારવિચાર’ સાચવવાસંબંધી લક્ષ્યું હતું તે આવા ભાવાર્થમાં લક્ષ્યું હતું: આર્ય આચાર ઇટલે મુલ્ય કરીને દયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચરવું તે; અને આર્ય વિચાર ઇટલે, મુલ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, વર્તમાનકાલસુધીમાં તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અમાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ અને તેમ થઈ અવ્યાબાધ આનંદસ્વરૂપ અમાન એવા નિજપદનેવિષે સ્વાભાવિક સ્થિતિ થવી તે. એમ સંક્ષેપ મુલ્ય અર્થથી તે શબ્દો લક્ષ્યા છે.

વર્ણાશ્રમાદિ, વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક આચાર તે સદાચારના અંગભૂતજેવા છે. વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક વિશેષ પૌરમાર્થિક હેતુવિના તો વર્તવું યોગ્ય છે, એમ વિચારસિદ્ધ છે; જો કે વર્ણાશ્રમધર્મ વર્તમાનમાં બહુ નિર્બલ સ્થિતિને પામ્યો છે, તોપણ આપણે તો જ્યાંસુધી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગદશા ન પામીએ, અને જ્યાંસુધી ગૃહાશ્રમમાં વાસ હોય ત્યાંસુધી, તો વાણીઆરૂપ વર્ણધર્મને અનુસરવો તે યોગ્ય છે, કેમકે અમક્ષાદિ મહાનનો તેનો વ્યવહાર નથી. ત્યારે એમ આશંકા થવાયોગ્ય છે કે “લુહાણા પળ તે રીતે વર્તે છે, તો તેનાં અન્નાહારાદિ મહાન કરતાં શું હાનિ?” તો તેના ઉત્તરમાં ઇટલું જણાવવું યોગ્ય થઈ શકે કે વગર કારણે તેવી રીતિ પળ બદલાવવી ઘટતી નથી, કેમકે તેથી પછી બીજા સમાગમવાસી કે પ્રસંગાદિ આપણી રીતિ જોનાર ગમે તે વર્ણનું સ્વાતાં બાધ નથી એવા ઉપદેશના નિમિત્તને પામે. લુહાણાને ત્યાં અન્નાહાર લેવાથી વર્ણધર્મ હાનિ પામતો નથી; પળ મુસલમાનને ત્યાં અન્નાહાર લેતાં તો વર્ણધર્મની હાનિનો વિશેષ સંભવ છે, અને વર્ણધર્મ લોપવારૂપ દોષ કરવા જેવું થાય છે. આપણે કંઈ લોકના ઉપકારાદિ હેતુથી તેમ વર્તવું થતું હોય, અને રસલુબ્ધતાબુદ્ધિથી તેમ વર્તવું ન થતું હોય, તોપણ બીજા તેનું અનુકરણ તે હેતુને સમજ્યાવિના ઘણુંકરીને કરે, અને અંતે અમક્ષાદિ મહાન કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે એવાં નિમિત્તનો હેતુ આપણું તે આચરણ છે, માટે તેમ નહીં વર્તવું તે, ઇટલે મુસલમાનાદિના અન્નાહારાદિનું મહાન નહીં કરવું તે, ઉત્તમ છે. તમારી વૃત્તિની કેટલીક પ્રતીતિ આવે છે, પળ તેથી ઉતરતી વૃત્તિ હોય તો તે જ પોતે અમક્ષાદિ આહારના યોગને ઘણુંકરીને તે રસ્તે પામે. માટે એ પ્રસંગથી દૂર રહેવાય તેમ વિચારવું કર્તવ્ય છે.

દયાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિંસાનાં સ્થાનકો છે, તથા તેવા પદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો અથવા જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ, નહીંતો જેવી જોઈએ તેવી ઘણુંકરીને દયાની લાગણી ન રહે; તેમ જ અમક્ષપર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે, અને તે માર્ગની ઉન્નતિનાં નહીં અનુમોદનને અર્થે અમક્ષાદિ મહાન કરનારનો આહારાદિ અર્થે પરિચય ન રાખવો જોઈએ.

જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ જોતાં જ્ઞાત્યાદિ મેદનું વિશેષાદિપણું જણાતું નથી, પળ મક્ષામક્ષમેદનો તો ત્યાં પળ વિચાર કર્તવ્ય છે, અને તે અર્થે મુલ્યકરીને આ વૃત્તિ રાખવી ઉત્તમ છે. કેટલાંક કાર્યો એવાં હોય છે કે તેમાં પ્રત્યક્ષ દોષ હોતો નથી, અથવા તેથી દોષ થતો હોતો નથી, પળ તેને અંગે બીજા દોષોનો આશ્રય હોય છે, તેપણ વિચારવાનને લક્ષ રાખવો ઉચિત છે. નાતાલના લોકોના ઉપકાર અર્થે કદાપિ તમારું એમ પ્રવર્તવું થાય છે એમ પળ નિશ્ચય ન ગણાય; જો બીજે

કોઈ પળ સ્થળે તેવું વર્તન કરતાં બાધ માસે, અને વર્તવાનું ન બને તો માત્ર તે હેતુ ગણાય. વળી તે લોકોના ઉપકાર અર્થે વર્તવું જોઈએ એમ વિચારવામાં પણ કંઈક તમારા સમજવાપેર થતું હશે એમ લાગ્યા કરેછે. તમારી સદૃષ્ટિની કંઈક પ્રતીતિ છે એટલે આ વિષે વધારે લક્ષ્ય યોગ્ય દેસાતું નથી. જેમ સદાચાર અને સદ્વિચારનું આરાધન થાય તેમ પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

બીજી ઉતરતી જ્ઞાતિઓ અથવા મુસલમાનાદિનાં કોઈ તેવાં નિમંત્રણોમાં અન્નાહારાદિને બદલે નહીં રાંધેલો એવો ફઝાહાર આદિ લેતાં તે લોકોનો ઉપકાર સાચવવાનો સંભવ રહેતો હોય, તો તેમ અનુસરો તો સારું છે.

૬૪૮.

જીવનું વ્યાપકપણું, પરિણામીપણું, કર્મસંબંધ, મોક્ષક્ષેત્ર શા શા પ્રકારે ઘટવાયોગ્ય છે ? તે વિચાર્યાવિના તથાપ્રકારે સમાધિ ન થાય.

ગુણ અને ગુણીનો મેદ સમજવા યોગ્ય પ્રકારે છે ?

જીવનું વ્યાપકપણું, સામાન્ય વિશેષાત્મકતા, પરિણામીપણું, લોકાલોક જ્ઞાયકપણું, કર્મસંબંધતા, મોક્ષક્ષેત્ર એ પૂર્વાપર અવિરોધથી શી રીતે સિદ્ધ છે ?

એક જ જીવ નામનો પદાર્થ જૂદાં જૂદાં દર્શનો, સંપ્રદાયો અને મતો જૂદે જૂદે સ્વરૂપે કહે છે ; તેનો કર્મસંબંધ અને મોક્ષ પણ જૂદે જૂદે સ્વરૂપે કહે છે, એથી નિર્ણય કરવો દુર્ઘટ કેમ નથી ?

૬૪૯.

આત્મ સાધન.

દ્રશ્ય—હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરમાવથી મુક્ત છું.

ક્ષેત્ર—અસંસ્થાત નિજઅવગાહના પ્રમાણ છું.

કાલ—અજર, અમર, શાશ્વત છું, સ્વપર્યાય પરિણામી સમયાત્મક છું.

માવ—શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું.

૬૫૦.

વચન સંયમ—

મનો સંયમ—

કાય સંયમ—

કાય સંયમ.

ઈન્દ્રિય સંક્ષેપતા,

ઈન્દ્રિય સ્થિરતા,

વચન સંયમ.

મૌનતા,

વચનસંક્ષેપ.

વચન સંયમ—

મનો સંયમ—

કાય સંયમ—

વચન સંયમ.

મનો સંયમ.

કાય સંયમ.

આસન સ્થિરતા.

સત્પયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ.

સત્પયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ.

વચનગુણાતિશયતા.

मनो संयम.

मनो संक्षेपता.

मनःस्थिरता.

आत्मचिंतनता.

द्रव्य, क्षेत्र, काळ अने भाव.

संयम कारण निमित्तरूप द्रव्य, क्षेत्र, काळ अने भाव.

द्रव्य-संयमित देह.

क्षेत्र-निवृत्तिवाळां क्षेत्रे स्थिति-विहार.

काळ-यथासूत्र काळ.

भाव-यथासूत्र निवृत्तिसाधनविचार.

६५१.

अनुभव.

६५२.

ध्यान.

ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान.

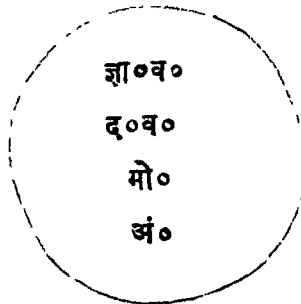
ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान.

६५३.

चिद् धातुमय, परमशांत, अडग, एकाम्र, एक स्वभावमय असंख्यात प्रदेशात्मक पुरुषाकार चिदानंदधन तेनुं ध्यान करो.

नो आत्यंतिक अभाव. प्रदेशसंबंध पामेलां पूर्वं निष्पन्न, सत्ताप्राप्त, उदयप्राप्त, उदीरणा प्राप्त चार एवां ना० गो० आ० वेदनीय वेदवाथी अभाव जेने छे एवुं शुद्ध स्वरूप जिन चिद्-मूर्ति, सर्वलोकालोक भासक, चमत्कारनुं धाम.

ज्ञा० व०=ज्ञानावरणीय; द० व०=दर्शनावरणीय; मो०=मोहनीय; अं०=अंतराय.

ना०=नाम; गो०=गोत्र; आ०=आयु

૬૫૪.

સોહં (આશ્ચર્યકારક) મહાપુરુષોષ ગવેષણા કરી છે.

કલ્પિત પરિણતિથી જીવને વિરમવું આટલું બધું કઠણ થઈ પડ્યું છે. તેનો હેતુ શો હોવો જોઈએ ? આત્માના ધ્યાનનો મુખ્ય પ્રકાર કયો કહી શકાય ?

તે ધ્યાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

કેવલ જ્ઞાન જિનાગમમાં પ્રરુપ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે, કે વેદાંતે પ્રરુપ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે ?

૬૫૫.

પ્રેરણાપૂર્વક સ્પષ્ટ ગમનાગમન ક્રિયા આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણપણા માટે વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે.

પ૦-પરમાણુ એક પ્રદેશાત્મક, આકાશ અનંત પ્રદેશાત્મક માનવામાં જે હેતુ છે, તે હેતુ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશપણામાટે યથાતથ્ય સિદ્ધ થતો નથી. મધ્યમ પરિણામી વસ્તુ અનુત્પન્ન જોવામાં આવતી નથી માટે.

૩૦-

૬૫૬.

અમૂર્ત્ત્વપણાની વ્યાખ્યા શું ?

અનંતપણાની વ્યાખ્યા શું ?

આકાશનું અવગાહકધર્મપણું શા પ્રકારે ?

મૂર્ત્ત્વમૂર્ત્ત્વનો બંધ આજ થતો નથી તો અનાદિથી કેમ થઈ શકે ? વસ્તુસ્વભાવ એમ અન્યથા કેમ માની શકાય ?

ક્રોધાદિભાવ જીવમાં પરિણામીપણે છે, નિવૃત્તપણે છે ?

પરિણામીપણે જો કહીએ તો સ્વાભાવિક ધર્મ થાય, સ્વાભાવિક ધર્મનું ટલવાપણું ક્યાંય અનુભૂત થતું નથી.

નિવૃત્તપણે જો ગણીએ તો સાક્ષાત્ બંધ જે પ્રકારે જિન કહે છે, તે પ્રમાણે માનતાં વિરોધ આવવો સંભવે છે.

૬૫૭.

(૧)

જિનને અભિમત કેવલદર્શન અને વેદાંતને અભિમત બ્રહ્મ એમાં ભેદ શો છે ?

(૨)

જિનને અભિમતે.

આત્મા-અસંખ્યાત પ્રદેશી, (૦) સંકોચ વિકાશનું ભાજન, અરૂપી, લોકપ્રમાણ પ્રદેશાત્મક.

६५८.

जिन.

मध्यम परिमाणं नित्यपणं, क्रोधादिनं पारिणामिकपणं (?) आत्मां केम घटे ?

कर्म बंधनो हेतु आत्मा के पुद्गल के उभय के कई एथी पण अन्य प्रकार ?

मुक्तिमां आत्मधन ?

*द्रव्यं गुणथी अतिरिक्तपणं ?

बधा गुण मळी एक द्रव्य के ते विना बीजं द्रव्यं कई विशेष स्वरूप छे ?

सर्व द्रव्यं वस्तुत्व गुण बाद करी विचारीए तो एक छे के केम ?

आत्मा गुणी, ज्ञान गुण एम कहेवाथी कथंचित् आत्मानं ज्ञानराहित्यपणं स्वरूप के नहीं ?

जो ज्ञानराहित्य आत्मपणं स्वीकारीए तो जड बने ?

चारित्र्यवीर्यादि गुण कहीए तो ज्ञानथी तेनं जूदापणं होवाथी ते जड ठरे तेनं समाधान शा प्रकारे घटे छे ?

अभव्यत्व पारिणामिक भावे शा माटे घटे ?

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अने जीव द्रव्य दृष्टिए जोईए तो एक वस्तु खरी के नहीं ?
द्रव्यपणं शुं ?

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय अने आकाशं स्वरूप विशेष शी रीते प्रतिपादन थई शके छे ?
लोक असंख्य प्रदेशी अने द्वीप समुद्र असंख्याता ते आदि विरोधं समाधान शा प्रकारे छे ?
आत्मां पारिणामिकता ?

मुक्तिमां पण सर्व पदार्थं प्रतिभासं ?

अनादि अनंतं ज्ञान क्या प्रकारे थवा योग्य छे ?

६५९.

वेदांत.

आत्मा एक, अनादि माया, बंधमोक्षं प्रतिपादन ए तमे कहो छो एम घटी शकतां नथी.
आनंद अने चैतन्यमां श्री कपिलदेवजीए विरोध कखो छे तेनं शुं समाधान छे ?

यथायोग्य समाधान वेदांतमां जोवामां आवतुं नथी.

आत्मा नानाविना बंध, मोक्ष होवायोग्य ज नथी. ते तो छे, एम छतां कल्पित कहेवाथी
पण उपदेशादि कार्य करवां योग्य ठरतां नथी.

શ્રીઆત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

ૐ

શ્રીસદ્ગુરુત્તરણાય નમઃ

૧. જે સ્વરૂપ સમજ્યાવિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું શ્રીસદ્ગુરુ ભગવંત. ૧.

જે આત્મસ્વરૂપ સમજ્યાવિના મૂતકાળે હું અનંત દુઃખ પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું છટલે મવિપ્યકાળે ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય એવાં અનંત દુઃખ પામત તે મૂઠ જેણે છેલું એવા શ્રીસદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. ૧.

૨. વર્તમાન આ કાલમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;
વિચારવા આત્માર્થિને માલ્યો અત્ર અગોપ્ય. ૨.

આ વર્તમાન કાલમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે; જે મોક્ષમાર્ગ આત્માર્થિને વિચારવા માટે (ગુરુશિષ્યના સંવાદરૂપે) અત્રે પ્રગટ કહીએ છીએ. ૨.

૩. કોઈ ક્રિયાજડ થઈ રહ્યાં, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ;
માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ. ૩.

કોઈ ક્રિયાને જ વઢગી રહ્યાં છે; અને કોઈ શુષ્કજ્ઞાનને જ વઢગી રહ્યાં છે; એમ મોક્ષમાર્ગ માને છે; જે જોઈને દયા આવે છે. ૩.*

૪. બાહ્યક્રિયામાં રાત્તતાં, અંતર્ભેદ ન કાંઈ;
જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતાં, તેહ ક્રિયાજડ આંહિ. ૪.

બાહ્યક્રિયામાં જ માત્ર રાત્તી રહ્યાં છે, અંતર્ કંઈ મેદાયું નથી, અને જ્ઞાનમાર્ગને નિષેધ્યા કરે છે, તે અહીં ક્રિયાજડ કહ્યાં છે. ૪.

૫. બંધ મોક્ષ છે કલ્પના, માલ્હે વાળીમાંહિ;
વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહિ. ૫.

બંધ, મોક્ષ માત્ર કલ્પના છે, એવાં નિશ્ચયવાક્ય માત્ર વાળીમાં બોલે છે, અને તથારૂપ દશા થઈ નથી, મોહના પ્રભાવમાં વર્તે છે, એ અહીં શુષ્કજ્ઞાની કહ્યાં છે. ૫.

૬. વૈરાગ્યાદિ સફળ તો, જો સદ્ આત્મજ્ઞાન;
તેમ જ આત્મજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિતળાં નિદાન. ૬.

વૈરાગ્યત્યાગાદિ જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સફળ છે, અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં પણ જો તે આત્મજ્ઞાનને અર્થે કરવામાં આવતાં હોય, તો તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે.

વૈરાગ્ય, ત્યાગ, દયાદિ અંતરંગવાળી ક્રિયા છે તે જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સફળ છે અર્થાત્ મનુષ્ય મૂઝ છેદે છે. અથવા વૈરાગ્ય, ત્યાગ, દયાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે. પટલે જીવમાં પ્રથમ ૬ ગુણો આવ્યેથી સદ્ગુણો ઉપદેશ તેમાં પરિણામ પામે છે. ઉજ્જ્વલ અંતઃકરણ વિના સદ્ગુણો ઉપદેશ પરિણમતો નથી, તેથી વૈરાગ્યાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનો છે એમ કહ્યું.

અત્રે જે જીવો ક્રિયાજડ છે તેને એવો ઉપદેશ કર્યો કે કાયા જ માત્ર રોકવી તે કાંઈ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ નથી, વૈરાગ્યાદિ ગુણો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, માટે તમે તે ક્રિયાને અવગાહો, અને તે ક્રિયામાં પળ અટકીને રહેવું ઘટતું નથી; કેમકે આત્મજ્ઞાન વિના તે પળ મનુષ્ય મૂઝ છેદી શકતાં નથી. માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થે તે વૈરાગ્યાદિ ગુણોમાં વર્તો; અને કાયકેશરૂપ પળ કષાયોદિનું જેમાં તથારૂપ કંઈ ક્ષીણપણું નથી તેમાં તમે મોક્ષમાર્ગનો દુરાગ્રહ રાખો નહીં, એમ ક્રિયાજડને કહ્યું.

અને જે શુષ્કજ્ઞાનીઓ ત્યાગવૈરાગ્યાદિ રહિત છે, માત્ર વાચા જ્ઞાની છે તેને એમ કહ્યું કે વૈરાગ્યાદિ સાધન છે તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે, કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તમે વૈરાગ્યાદિ પળ પામ્યા નથી, તો આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી પામ્યા હો તે કંઈક આત્મામાં વિચારો. સંસાર પ્રત્યે બહુ ઉદાસીનતા, દેહની મૂર્છાનું અસ્પૃશ્ય, ભોગમાં અનાસક્તિ, તથા માનાદિનું પાતળાપણું ૬ આદિ ગુણો વિના તો આત્મજ્ઞાન પરિણામ પામતું નથી અને આત્મજ્ઞાન પામ્યે તો તે ગુણો અત્યંત દૃઢ થાય છે, કેમકે આત્મજ્ઞાનરૂપ મૂઝ તેને પ્રાપ્ત થયું. તેને બદલે તમે આત્મજ્ઞાન અમને છે એમ માનો છો અને આત્મામાં તો ભોગોદિ કામનાની અભિ વચ્ચાં કરે છે, પૂજા સત્કારોદિની કામના બારંબાર સ્ફુરાયમાન થાય છે, સહજ અશાતા ૬ બહુ આકુલ-વ્યાકુલતા થઈ જાય છે, તે કેમ લક્ષમાં આવતાં નથી કે આ આત્મજ્ઞાનનાં લક્ષણો નહીં? ‘માત્ર માનાદિ કામના ૬ આત્મજ્ઞાની કહેવરાવું છું,’ એમ જે સમજવામાં આવતું નથી તે સમજો; અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો પ્રથમતો આત્મામાં ઉત્પન્ન કરો કે જેથી આત્મજ્ઞાનની સન્મુખતા થાય. ૬.

૭. ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો મૂળે નિજમાન. ૭.

જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય; અને જે ત્યાગ વિરાગમાં જ અટકી રહી, આત્મજ્ઞાનની આકાંક્ષા ન રાખે, તે પોતાનું માન મૂળે; અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગવૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે પૂજાસત્કારોદિની પરાભવ પામે, અને આત્માર્થ ચૂકી જાય.

જેના અંતઃકરણમાં ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થયા નથી એવા જીવને આત્મજ્ઞાન ન થાય. કેમકે મલિન અંતઃકરણરૂપ દર્પણમાં આત્મોપદેશનું પ્રતિબિંબ પડતું ઘટતું નથી. તેમ જ માત્ર ત્યાગવિરાગમાં રાત્રીને કૃતાર્થતા માને તે પળ પોતાના આત્માનું માન મૂળે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાનનું સહચારીપણું છે, જેથી તે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિનું માન ઉત્પન્ન કરવા અર્થે અને

માનાર્થે સર્વ સંયમાદિ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય; જેથી સંસારનો ઉચ્છેદ ન થાય, માત્ર ત્યાં જ અટકવું થાય. અર્થાત્ તે આત્મજ્ઞાનને પામે નહીં.

એમ ક્રિયા જડને સાધન-ક્રિયા અને તે સાધનનું જેથી સફળપણું થાય એવા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને શુષ્કજ્ઞાનીને ત્યાગ વિરાગાદિ સાધનનો ઉપદેશ કરી વાચા જ્ઞાનમાં કલ્યાણ નથી એમ પ્રેર્યું. ૭.

૮. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન પદ. ૮.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે, અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે એ આત્માર્થી પુરુષનાં લક્ષણો છે.

જે જે ઠેકાણે જે જે યોગ્ય છે એટલે જ્યાં ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ યોગ્ય હોય ત્યાં ત્યાગવૈરાગ્યાદિ સમજે, આત્મજ્ઞાન યોગ્ય હોય ત્યાં આત્મજ્ઞાન સમજે, એમ જે જ્યાં જોઈએ તે ત્યાં સમજવું અને ત્યાં ત્યાં તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું, એ આત્માર્થી જીવનું લક્ષણ છે. અર્થાત્ મતાર્થી હોય કે માનાર્થી હોય તે યોગ્ય માર્ગને ગ્રહણ ન કરે. અથવા ક્રિયામાં જ જેને દુરાગ્રહથયો છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાનના જ અભિમાનમાં જેણે જ્ઞાનીપણું માની લીધું છે, તે ત્યાગવૈરાગ્યાદિ સાધનને અથવા આત્મજ્ઞાનને ગ્રહણ ન કરી શકે.

જે આત્માર્થી હોય તે જ્યાં જ્યાં જે જે કરવું ઘટે છે તે તે કરે અને જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે. અથવા જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે અને જ્યાં જે જે આચરવું ઘટે છે તે તે આચરે, તે આત્માર્થી કહેવાય.

અત્રે ‘સમજવું’ અને ‘આચરવું’ એ બે સામાન્ય પદ છે. પણ વિભાગપદે કહેવાનો આશય એવો પણ છે કે જે જે જ્યાં સમજવું ઘટે તે તે ત્યાં સમજવાની કામના જેને છે અને જે જે જ્યાં આચરવું ઘટે તે તે ત્યાં આચરવાની જેને કામના છે તે પણ આત્માર્થી કહેવાય. ૮.

૯. સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી દૃઢ નિજપક્ષ;
પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ૯.

પોતાના પક્ષને છોડી દૃઢ, જે સદ્ગુરુના ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય.

આશંકા-ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે, અને ઘણાને શુષ્કજ્ઞાનીપણું વર્તે છે તેનું શું કારણ હોવું જોઈએ! એવી આશંકા કરી તેનું

સમાધાન:-સદ્ગુરુના ચરણને જે પોતાનો પક્ષ એટલે મત છોડી દૃઢ સેવે તે પદાર્થને પામે, અને નિજપદનો એટલે આત્મસ્વભાવનો લક્ષ લે. અર્થાત્ ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે તેનો હેતુ એ છે કે અસદ્ગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનના સાધનને જાણતા નથી તેનો તેણે આશ્રય

કર્યો છે; જેથી તેનો માત્ર ક્રિયાજટત્વનો દટલે કાયકેશનો માર્ગ જાણે છે, તેમાં વઢગાડે છે, અને કુલ્લધર્મ દઢ કરાવે છે; જેથી તેને સદુરુનો યોગ મેલવવાની આકાંક્ષા થતી નથી, અથવા તેવા યોગ મલ્લે પળ પક્ષની દઢ વાસના તેને સદુપદેશસન્મુલ્લ થવા દેતી નથી, દટલે ક્રિયા-જટત્વપણું ઢલ્લતું નથી; અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

અને જે શુષ્કજ્ઞાની છે તેણે પળ સદુરુના ચરણ સેવ્યા નથી, માત્ર પોતાની મતિ-કલ્પનાથી સ્વચ્છંદપણે અધ્યાત્મ મંથો વાંચ્યા છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની સમીપથી તેવા મંથો કે વચનો સાંમઢી લઈત્રે પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણું માન્યું છે, અને જ્ઞાની ગળાવાના પઢનું દક પ્રકારનું માન છે તેમાં તેને મીઠાશ રહી છે, અને દ તેનો પક્ષ થયો છે. અથવા કોઈ દક કારણવિશેષથી શાલ્લોમાં દયા, દાન, અને હિંસા, પૂજાનું સમાનપણું કહ્યું છે તેવાં વચનોને તેનો પરમાર્થ સમજ્યાવિના હાથમાં લઈને માત્ર પોતાને જ્ઞાની મનાવા અર્થે, અને પામર જીવના તિરસ્કારના અર્થે તે વચનોનો ઉપયોગ કરે છે, પળ તેવાં વચનો કયે લક્ષે સમજવાથી પરમાર્થ થાય છે તે જાણતો નથી. વઢી જેમ દયા દાનાદિકનું શાલ્લોમાં નિષ્પલ્લપણું કહ્યું છે તેમ, નવપૂર્વસુધી મળ્યા છતાં તે પળ અપલ્લ ગયું દમ જ્ઞાનનું પળ નિષ્પલ્લપણું કહ્યું છે, તો તે શુષ્કજ્ઞાનનો જ નિષેધ છે. દમ છતાં તેનો લક્ષ તેને થતો નથી, કેમકે જ્ઞાની વનવાના માને તેનો આત્મા મૂઢતાને પામ્યો છે, તેથી તેને વિચારનો અવકાશ રલ્લો નથી. દમ ક્રિયાજટ અથવા શુષ્કજ્ઞાની તે વત્રે મૂલ્યા છે, અને તે પરમાર્થ પામવાની વાંછા રાલ્લે છે, અથવા પરમાર્થ પામ્યા છીદ દમ કહે છે, તે માત્ર તેમનો દુરામ્રહ તે પ્રત્યક્ષ દેલ્લાય છે.

જો સદુરુનાં ચરણ સેવ્યાં હોત, તો દવા દુરામ્રહમાં પઢી જવાનો વલ્લત ન આવત, અને આત્મસાધનમાં જીવ દોરાત, અને તથારૂપ સાધનથી પરમાર્થને પામત, અને નિજપઢનો લક્ષ લેત; અર્થાત્ તેની વૃત્તિ આત્મ સન્મુલ્લ થાત.

વઢી ઠામ ઠામ દકાકીપણે વિચરવાનો નિષેધ કર્યો છે, અને સદુરુની સેવામાં વિચરવાનો જ ઉપદેશ કર્યો છે; તેથી પળ દમ સમજાય છે કે જીવને હિતકારી અને મુલ્લ્ય માર્ગ તે જ છે, અને અસદુરુથી પળ કલ્લ્યાણ થાય દમ કહેવું તે તો તીર્થકરાદિની જ્ઞાનીની આસાતના કરવાસમાન છે. કેમકે તેમાં અને અસદુરુમાં કંઈ મેઢ ન પલ્લ્યો; જન્માંધ, અને અલ્લંત શુદ્ધ નિર્મલ્લ ચલ્લુવા-લ્લાનું કંઈ ન્લૂનાધિકપણુ ઢયું જ નહીં. વઢી કોઈ ‘શ્રી ઠાળાંગસૂત્ર’ની ચોમંગી* મ્રહણ કરીને દમ કહે કે ‘અમલ્લ્યના તાર્યા પળ તરે,’ તો તે વચન પળ વઢતોવ્યાધાત જેવું છે; દક તો મૂઢમાં ‘ઠાળાંગ’માં તે પ્રમાણે પાઠ જ નથી; જે પાઠ છે તેમાં કોઈ સ્લ્લે અમલ્લ્યના તાર્યા તરે દવું કલ્લું નથી; અને કોઈ દક ઢવામાં કોઈદ દવું વચન લલ્લ્યું છે તે તેની સમજનું અયથાર્થપણું સમજાય છે.

કલ્લપિ દમ કોઈ કહે કે અમલ્લ્ય કહે છે તે યથાર્થ નથી, દમ માસવાથી યથાર્થ શું છે, તેનો લક્ષ થવાથી સ્લ્લવિચારને પામીને તર્યા દમ અર્થ કરીદ તો તે દક પ્રકારે સંમલ્લિત થાય છે, પળ તેથી અમલ્લ્યના તાર્યા તર્યા દમ કહી શકાતું નથી. દમ વિચારી જે માર્ગેથી અનંત જીવ

* જુલ્લો આક ૫૬૧. મ. કિ.

તર્યા છે, અને તરશે તે માર્ગને અવગાહવો અને સ્વકલ્પિત અર્થનો માનાદિની જાઠવણી છોડી દઈ ત્યાગ કરવો એ જ શ્રેય છે. જો અમવ્યથી તરાય છે એમ તમે કહો, તો તો અવશ્ય નિશ્ચય થાય છે કે અસદ્ગુણી તરાશે એમાં કશો સંદેહ નથી.

અને અશોચ્યા કેવળી જેમણે પૂર્વે કોઈ પાસેથી ધર્મ સાંભળ્યો નથી તેને કોઈ તથારૂપ આચરણના ક્ષયથી જ્ઞાન ઉપજ્યું છે એમ શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કર્યું છે, તે આત્માનું મહાત્મ્ય દર્શાવવા, અને જેને સદ્ગુણોગ ન હોય તેને જાગ્રત કરવા, તે તે અનેકાંતમાર્ગ નિરૂપણ કરવા, દર્શાવ્યું છે ; પણ સદ્ગુણઆજ્ઞા પ્રવર્તવાનો માર્ગ ઉપેક્ષિત કરવા દર્શાવ્યું નથી. વળી એ સ્થળે તો ઉલટું તે માર્ગ ઉપર દૃષ્ટિ આવવા વધારે સબઠ કર્યું છે, અને અશોચ્યા કેવળીનો આ પ્રસંગ સાંભળીને કોઈએ જે શાશ્વતમાર્ગ ચાલ્યો આવે છે, તેના નિષેધપ્રત્યે જવું એવો આશય નથી, એમ નિવેદન કર્યું છે.

કોઈ તીવ્ર આત્માર્થીને એવો કદાપિ સદ્ગુણો યોગ ન મળ્યો હોય, અને તેની તીવ્ર કામનામનિકામનામાં જ નિજવિચારમાં પડવાથી, અથવા તીવ્ર આત્માર્થને લીધે નિજવિચારમાં પડવાથી આત્મજ્ઞાન થયું હોય તો તે સદ્ગુણમાર્ગનો ઉપેક્ષિત નહીં એવો, અને સદ્ગુણી પોતાને જ્ઞાન મળ્યું નથી માટે મોટો હું એવો નહીં હોય તેને થયું હોય ; એમ વિચારી વિચારવાન જીવે શાશ્વત મોક્ષમાર્ગનો લોપ ન થાય તેવું વચન પ્રકાશવું જોઈએ.

એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય અને તેનો માર્ગ દીઠો ન હોય એવો પોતે પચાસ વર્ષનો પુરુષ હોય, અને લાલો ગામ જોઈ આવ્યો હોય તેને પણ તે માર્ગની સ્વર પડતી નથી, અને કોઈને પૂછે ત્યારે જણાય છે, નહીં તો મૂલ ક્ષાય છે ; અને તે માર્ગને જાણનાર એવું દસ વર્ષનું બાળક પણ તેને તે માર્ગ દેલાડે છે તેથી તે પહોંચી શકે છે ; એમ લૌકિકમાં અથવા વ્યવહારમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે. માટે જે આત્માર્થી હોય, અથવા જેને આત્માર્થની ઇચ્છા હોય તેણે સદ્ગુણ યોગે તરવાના કામી જીવનું કલ્યાણ થાય એ માર્ગ લોપવો ઘટે નહીં, કેમકે તેથી સર્વ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા લોપવા બરાબર થાય છે.

આશંકા:—પૂર્વે સદ્ગુણો યોગ તો ઘણી વસ્તુ થયો છે, છતાં જીવનું કલ્યાણ થયું નહીં, જેથી સદ્ગુણા ઉપદેશનું એવું કંઈ વિશેષણું દેલાવું નથી, એમ આશંકા થાય તો તેનો ઉત્તર બીજા પદમાં જ કહ્યો છે કે,

ઉત્તર:—જે પોતાના પશ્ચને ત્યાગી દઈ સદ્ગુણા ચરણને સેવે, તે પરમાર્થને પામે. અર્થાત્ પૂર્વે સદ્ગુણો યોગ થવાની વાત સત્ય છે, પરંતુ ત્યાં જીવે તેને સદ્ગુણ જાણ્યા નથી, અથવા ઓઠાળ્યા નથી, પ્રતીત્યા નથી, અને તેની પાસે પોતાનાં માન અને મત મૂક્યાં નથી ; અને તેથી સદ્ગુણો ઉપદેશ પરિણામ પામ્યો નહીં, અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહીં એમ જો પોતાનો મત ઇટલે સ્વચ્છંદ અને કુલ્લર્ષમનો આગ્રહ દૂર કરીને સદુપદેશ ગ્રહણ કરવાનો કામી થયો હોત તો અવશ્ય પરમાર્થ પામત.

આશંકા:—અત્રે અસદ્ગુણ દૃઢ કરાવેલા દુર્બોધથી અથવા માનાદિકના તીવ્ર કામીપણાથી એમ પણ આશંકા થવી સંભવે છે કે કેક જીવોનાં પૂર્વે કલ્યાણ થયાં છે ; અને તેમને સદ્ગુણાં ચરણ

સેવ્યાવિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અથવા અસદ્ગુણી પણ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય; અસદ્ગુણે પોતાને મળે માર્ગની પ્રતીતિ નથી, પણ બીજાને તે પમાડી શકે; ઇટલે બીજો તે માર્ગની પ્રતીતિ, તેનો ઉપદેશ સાંભળીને કરે તો તે પરમાર્થને પામે; માટે સદ્ગુણચરણને સેવ્યાવિના પણ પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય, એવી આશંકાનું સમાધાન કરે છે:

ઉત્તર:—યદ્યપિ કોઈ જીવો પોતે વિચાર કરતાં બુઝ્યા છે, એવો શાસ્ત્રમાં પ્રસંગ છે; પણ કોઈ સ્થળે એવો પ્રસંગ રહ્યો નથી કે અસદ્ગુણી અમુક બુઝ્યા. હવે કોઈ પોતે વિચાર કરતાં બુઝ્યા છે એમ કહ્યું છે તેમાં શાસ્ત્રોનો કહેવાનો હેતુ એવો નથી કે સદ્ગુણી આજ્ઞાપ વર્તવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે એમ અમે કહ્યું છે પણ તે વાત યથાર્થ નથી અથવા સદ્ગુણી આજ્ઞાનું જીવને કંઈ કારણ નથી એમ કહેવાને માટે. તેમ જ જીવો પોતાના વિચારથી સ્વયં બોધ પામ્યા છે એમ કહ્યું છે તે પણ વર્તમાન દેહે પોતાના વિચારથી અથવા બોધથી બુઝ્યા કહ્યા છે, પણ પૂર્વે તે વિચાર અથવા બોધ તેણે સન્મુખ કર્યો છે તેથી વર્તમાનમાં તે સ્ફુરાયમાન થવાનો સંભવ છે. તીર્થંકરાદિ સ્વયંબુધ કહ્યા છે તે પણ પૂર્વે ત્રીજે મેવે સદ્ગુણી નિશ્ચય સમક્ષિત પામ્યા છે એમ કહ્યું છે. ઇટલે તે સ્વયં-બુધપણું કહ્યું છે તે વર્તમાન દેહની અપેક્ષા એમ કહ્યું છે, અને તે સદ્ગુણપદના નિષેધને અર્થે કહ્યું નથી.

અને જો સદ્ગુણપદનો નિષેધ કરે તો તે “સદ્દેવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મની પ્રતીતિ વિના સમક્ષિત કહ્યું નથી,” તે કહેવામાત્ર જ થયું.

અથવા જે શાસ્ત્રનું તમે પ્રમાણ લ્યો છો તે શાસ્ત્ર સદ્ગુરુ એવા જિનમાં કરેલાં છે તેથી પ્રમાણિક માનવાં યોગ્ય છે કે કોઈ અસદ્ગુણનાં કહેલાં છે, તેથી પ્રમાણિક માનવાં યોગ્ય છે? જો અસદ્ગુણનાં શાસ્ત્રો પણ પ્રમાણિક માનવામાં બાધ ન હોય, તો તો અજ્ઞાન અને રાગ દ્વેષ આરાધવાથી પણ મોક્ષ થાય એમ કહેવામાં બાધ નથી, તે વિચારવા યોગ્ય છે.

‘આચારાંગ સૂત્ર’માં (પ્રથમ શ્રુતકંઠ, પ્રથમાધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશે, પ્રથમ વાક્ય) કહ્યું છે કે:—આ જીવ પૂર્વથી આવ્યો છે? પશ્ચિમથી આવ્યો છે? ઉત્તરથી આવ્યો છે? દક્ષિણથી આવ્યો છે? અથવા ઉંચેથી? નીચેથી? કે કોઈ અનેરી દિશાથી આવ્યો છે? એમ જે જાણતો નથી તે મિથ્યા-દૃષ્ટિ છે, જે જાણે તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે. તે જાણવાનાં ત્રણ કારણો આ પ્રમાણે:—

- (૧) તીર્થંકરના ઉપદેશથી,
- (૨) સદ્ગુણના ઉપદેશથી, અને
- (૩) જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાનથી.

અત્રે જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન કહ્યું તે પણ પૂર્વના ઉપદેશની સંધિ છે, ઇટલે પૂર્વે તેને બોધ થવામાં સદ્ગુણો અસંભવ ધારવો ઘટતો નથી. વઢી ઠામ ઠામ જિનાગમમાં એમ કહ્યું છે કે,

“ગુરુણો છંદાણું વત્ત”-ગુરુની આજ્ઞાપ પ્રવર્તેલું.

ગુરુની આજ્ઞાપ ચાલતાં અનંતા જીવો સિદ્ધ્યા, સિદ્ધે છે અને સિદ્ધશે. તેમ કોઈ જીવ પોતાના વિચારથી બોધ પામ્યા, તેમાં પ્રાયે પૂર્વે સદ્ગુણઉપદેશનું કારણ હોય છે. પણ કદાપિ જ્યાં તેમ ન

હોય ત્યાં પળ તે સદ્ગુરુનો નિત્યકામી રહ્યો થકો સદ્વિચારમાં પ્રેરાતો પ્રેરાતો સ્વવિચારથી આત્મજ્ઞાન પામ્યો એમ કહેવાયોગ્ય છે. અથવા તેને કંઈ સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા નથી; અને જ્યાં સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા વર્તે ત્યાં માનનો સંભવ થાય છે; અને જ્યાં સદ્ગુરુપત્યે માન હોય ત્યાં કલ્યાણ થવું કહ્યું, કે તેને સદ્વિચાર પ્રેરવાનો આત્મગુણ કહ્યો.

તથારૂપ માન આત્મગુણનું અવશ્ય ઘાતક છે. બાહુબલજીમાં અનેક ગુણસમૂહ વિદ્યમાન છતાં નાના અઢાણું ભાઈને વંદન કરવામાં પોતાનું લઘુપણું થશે, માટે અત્રે જ ધ્યાનમાં રોકાવું યોગ્ય છે એમ રાહી એક વર્ષસુધી નિરાહારપણે અનેક ગુણસમુદાયે આત્મધ્યાનમાં રહ્યા, તોપણ આત્મજ્ઞાન થયું નહીં. બાકી બીજી બધી રીતની યોગ્યતા છતાં એક એ માનના ગુણથી તે જ્ઞાન અટક્યું હતું. જ્યારે શ્રી ઋષભદેવે પ્રેરેલી એવી બ્રાહ્મી અને સુંદરી સતીએ તેને તે દોષ નિવેદન કર્યો અને તે દોષનું માન તેને થયું તથા તે દોષની ઉપેક્ષા કરી અસારત્વ જાણ્યું ત્યારે કેવલજ્ઞાન થયું. તે માન જ અત્રે ચાર ઘનઘાતી કર્મનું મૂળ થઈ વર્ત્યું હતું. વઢી બાર બાર મહિનાસુધી નિરાહારપણે, એક લઘ્વે, એક આસને, આત્મવિચારમાં રહેનાર એવા પુરુષને એટલા માને તેવી બારે મહિનાની દશા સફળ થવા ન દીધી અર્થાત્ તે દશાથી માન ન સમજાયું અને જ્યારે સદ્ગુરુ એવા શ્રી ઋષભદેવે તે માન છે એમ પ્રેર્યું ત્યારે મુહૂર્તમાં તે માન વ્યતીત થયું; એ પળ સદ્ગુરુનું જ મહાત્મ્ય દર્શાવ્યું છે.

વઢી આલો માર્ગ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં * શમાય છે એમ વારંવાર કહ્યું છે. ‘આચારાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—(સુધર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને ઉપદેશે છે, કે જગત્ આસ્વાનું જેણે દર્શન કર્યું છે એવા મહાવીર ભગવાન, તેણે અમને આમ કહ્યું છે.) ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંતા પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા.

‘ઉત્તરાધ્યયન,’ ‘સૂયગડાંગાદિમાં’ માં ઠામ ઠામ એ જ કહ્યું છે. ૯.

૧૦. આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;

અપૂર્વવાણી પરમ શ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય. ૧૦.

આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, એટલે પરભાવની ઇચ્છાથી જે રહિત થયા છે, તથા શત્રુ, મિત્ર, હર્ષ, શોક, નમસ્કાર, તિરસ્કારાદિ ભાવપ્રત્યે જેને સમતા વર્તે છે; માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં કર્મોના ઉદયને લીધે જેમની વિચરવાઆદિ ક્રિયા છે; અજ્ઞાની કરતાં જેની વાણી પ્રત્યક્ષ જૂદી પડે છે, અને ષટ્દર્શનના તાત્પર્યને જાણે છે, તે સદ્ગુરુનાં ઉત્તમ લક્ષણો છે.

સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છારહિત, વિચરે પૂર્વપ્રયોગ;

અપૂર્વ વાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુરુલક્ષણ યોગ્ય.

આત્મસ્વરૂપને વિષે જેની સ્થિતિ છે, વિષય અને માન પૂજાદિ ઇચ્છાથી રહિત છે, અને માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવા કર્મના પ્રયોગથી જે વિચરે છે; જેમની વાણી અપૂર્વ છે, અર્થાત્ નિજ-

* જુઓ આંક ૧૬૭, ૧૭૨ (૧), ૪૨૨ (૨), ૪૨૮ ચમેરે. મ. કિ.

અનુભવસહિત જેનો ઉપદેશ હોવાથી અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં પ્રત્યક્ષ જૂદી પડે છે, અને પરમશ્રુત ઇટલે ષટ્દર્શનના યથાસ્થિત જાણ હોય, એ સદ્ગુણનાં યોગ્ય લક્ષણો છે.

અત્રે સ્વરૂપસ્થિત એવું પ્રથમપદ કહ્યું તેથી જ્ઞાનદશા કહી. ઇચ્છારહિતપણું કહ્યું તેથી ચારિત્રદશા કહી. ઇચ્છારહિત હોય તે વિચરી કેમ શકે? એવી આશંકા, 'પૂર્વપ્રયોગ ઇટલે પૂર્વનાં બંધાયેલાં પ્રારબ્ધથી વિચરે છે; વિચરવા આદિની બાકી જેને કામના નથી,' એમ કહી નિવૃત્ત કરી. અપૂર્વ વાણી એમ કહેવાથી વચનાતિશયતા કહી, કેમકે તે વિના મુમુક્ષુને ઉપકાર ન થાય. પરમશ્રુત કહેવાથી ષટ્દર્શન અવિરુદ્ધ દશાએ જાણનાર કહ્યા, ઇટલે શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષણ દર્શાવ્યું.

આશંકા:—વર્તમાનકાળમાં સ્વરૂપસ્થિત પુરુષ હોય નહીં, ઇટલે જે સ્વરૂપસ્થિત વિશેષણવાળા સદ્ગુરુ કહ્યા છે, તે આજે હોવાયોગ્ય નથી.

સમાધાન:—વર્તમાનકાળમાં કદાપિ એમ કહેલું હોય તો કહેવાય કે 'કેવલભૂમિકા'ને વિષે એવી સ્થિતિ અસંભવિત છે, પણ આત્મજ્ઞાન જ ન થાય એમ કહેવાય નહીં; અને આત્મજ્ઞાન છે તે સ્વરૂપસ્થિતિ છે.

આશંકા:—આત્મજ્ઞાન થાય તો વર્તમાન કાળમાં મુક્તિ થવી જોઈએ અને જિનાગમમાં ના કહી છે.

સમાધાન:—એ વચન કદાપિ એકાંતે એમ જ એમ ગણીએ, તોપણ તેથી એકાવતારીપણાનો નિષેધ થતો નથી, અને એકાવતારીપણું આત્મજ્ઞાનવિના પ્રાપ્ત થાય નહીં.

આશંકા:—ત્યાગ વૈરાગ્યાદિના ઉત્કૃષ્ટપણાથી તેને એકાવતારીપણું કહ્યું હશે.

સમાધાન:—પરમાર્થથી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ વૈરાગ્યવિના એકાવતારીપણું થાય જ નહીં, એવો સિદ્ધાંત છે; અને વર્તમાનમાં પણ ચોંધા, પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકનો કશો નિષેધ છે નહીં અને ચોથે ગુણસ્થાનકેથી જ આત્મજ્ઞાનનો સંભવ થાય છે; પાંચમે વિશેષ સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે; છઠ્ઠે ઘણા અંશે સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે, પૂર્વપ્રેરિત પ્રમાદના ઉદયથી માત્ર કંઈક પ્રમાદદશા આવી જાય છે, પણ તે આત્મજ્ઞાનને રોધક નથી, ચારિત્રને રોધક છે.

આશંકા:—અત્રે તો સ્વરૂપસ્થિત એવું પદ વાપર્યું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતપદ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે જ સંભવે છે.

સમાધાન:—સ્વરૂપસ્થિતિની પરાકાષ્ઠા તો ચૌદમા ગુણસ્થાનકને છેડે થાય છે, કેમકે નામ ગોત્રાદિ ચાર કર્મનો નાશ ત્યાં થાય છે; તે પહેલાં કેવળીને ચાર કર્મનો સંગ છે, તેથી સંપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિતિ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે પણ કહેવાય.

આશંકા:—ત્યાં નામાદિ કર્મથી કરીને અવ્યાબાધ સ્વરૂપસ્થિતિની ના કહે તો તે ઠીક છે; પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ છે, તેથી સ્વરૂપસ્થિતિ કહેવામાં દોષ નથી, અને અત્રે તો તેમ નથી, માટે સ્વરૂપસ્થિતપણું કેમ કહેવાય?

સમાધાન:—કેવળજ્ઞાનને વિષે સ્વરૂપસ્થિતિનું તારતમ્ય વિશેષ છે; અને ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે, ગુણસ્થાનકે તેથી અલ્પ છે, એમ કહેવાય; પણ સ્વરૂપસ્થિતિ નથી એમ ન કહી શકાય. ચોથે

ગુણસ્થાનકે મિથ્યાત્વમુક્તદશા થવાથી આત્મસ્વભાવઆવિર્ભાવપણું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતિ છે; પાંચમે ગુણસ્થાનકે દેશે કરીને ચારિત્રઘાતક કષાયો રોકાવાથી આત્મસ્વભાવનું ચોથા કરતાં વિશેષ આવિર્ભાવપણું છે, અને છઠ્ઠામાં કષાયો વિશેષ રોકાવાથી સર્વ ચારિત્રનું ઉદયપણું છે, તેથી આત્મસ્વભાવનું વિશેષ આવિર્ભાવપણું છે. માત્ર છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે પૂર્વનિબંધિત કર્મના ઉદયથી પ્રમત્તદશા ક્ષતિ વર્તે છે તેને લીધે 'પ્રમત્ત' સર્વ ચારિત્ર કહેવાય, પણ તેથી સ્વરૂપસ્થિતિમાં વિરોધ નહીં, કેમકે આત્મસ્વભાવનું બાહુલ્યતાથી આવિર્ભાવપણું છે. વઝી આગમ પણ એમ કહેછે કે, ચોથે ગુણસ્થાનકેથી તેરમા ગુણસ્થાનકસુધી આત્મપ્રતીતિ સમાન છે; જ્ઞાનનો તારતમ્યમેદ છે.

જો ચોથે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપસ્થિતિ અંશે પણ ન હોય, તો મિથ્યાત્વ જવાનું ફઠ શું થયું? કંઈ જ થયું નહીં. જે મિથ્યાત્વ ગયું તે જ આત્મસ્વભાવનું આવિર્ભાવપણું છે, અને તે જ સ્વરૂપસ્થિતિ છે. જો સમ્યક્ત્વથી તથારૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ ન હોત, તો શ્રેણિકાદિને એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય? એક પણ ત્યાં વ્રત, પચ્ચાણ નથી અને માત્ર એક જ ભવ જ બાકી રહ્યો એવું અલ્પસંસારીપણું થયું તે જ સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ સમકિતનું બઠ છે. પાંચમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે ચારિત્રનું બઠ વિશેષ છે, અને મુખ્યપણે ઉપદેશક ગુણસ્થાનક તો છઠ્ઠું અને તેરમું છે. બાકીનાં ગુણસ્થાનકો ઉપદેશકની પ્રવૃત્તિ કરી શકવાયોગ્ય નથી; એટલે તેરમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે તે પદ પ્રવર્તે છે. ૧૦.

૧૧. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષજિન ઉપકાર;

એવો લક્ષ થયાવિના, ઉગે ન આત્મવિચાર. ૧૧.

જ્યાંસુધી જીવને પૂર્વકાળે થઈ ગયેલા એવા જિનની વાતપર જ લક્ષ રક્ષા કરે, અને તેનો ઉપકાર કક્ષા કરે, અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મપ્રાપ્તિનું સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરુનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં પરોક્ષજિનોનાં વચન કરતાં મોટો ઉપકાર શમાયો છે, તેમ જે ન જાણે તેને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન ન થાય. ૧૧.

૧૨. સદ્ગુરુના ઉપદેશ વળ, સમજાય ન જિનરૂપ;

સમજ્યાવળ ઉપકાર શો? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ૧૨.

સદ્ગુરુના ઉપદેશવિના જિનનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં, અને સ્વરૂપ સમજાયાવિના ઉપકાર શો થાય? જો સદ્ગુરુઉપદેશે જિનનું સ્વરૂપ સમજે તો સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ;

તો તે પામે નિજદશા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ.

પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય;

સમજો જિનસ્વભાવ તો, આત્મભાવનો ગુણ.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે જિનનું સ્વરૂપ સમજે, તે પોતાના સ્વરૂપની દશા પામે, કેમકે શુદ્ધ આત્માપણું એ જ જિનનું સ્વરૂપ છે; અથવા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જિનને વિષે નથી તે જ શુદ્ધ આત્મપદ છે, અને તે પદ તો સત્તાઈ સર્વ જીવનું છે. તે સદ્ગુરુ—જિનને અવલંબીને અને જિનના સ્વરૂપને કહેવેકરી મુમુક્ષુજીવને સમજાય છે. ૧૨.

૧૩. આત્માદિ અસ્તિત્વનાં, જેદ નિરુપક શાસ્ત્ર;
પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ યોગ નહીં, ત્યાં આધાર સુપાત્ર. ૧૩.

જે જિનાગમાદિ આત્માનાં હોવાપણાનાં તથા પરલોકાદિનાં હોવાપણાનો ઉપદેશ કરવાવાળાં શાસ્ત્રો છે તે પળ જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો જોગ ન હોય ત્યાં સુપાત્ર જીવને આધારરૂપ છે; પળ સદ્ગુરુ-સમાન તે પ્રાંતિનાં છેદક કહી ન શકાય. ૧૩.

૧૪. અથવા સદ્ગુરુપ કહ્યાં, જે અવગાહન કાજ;
તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર સ્વાજ. ૧૪.

અથવા જો સદ્ગુરુપ તે શાસ્ત્રો વિચારવાની આજ્ઞા દીધી હોય, તો તે શાસ્ત્રો મતાંતર ઇટલે કુલ્લર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુ આદિ પ્રાંતિ છોડીને માત્ર આત્માર્થે નિત્ય વિચારવાં. ૧૪.

૧૫. રોકે જીવ સ્વછંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;
પામ્યા એમ અનંત છે, માખ્યું જિન નિર્દોષ. ૧૫.

જીવ અનાદિ કાલથી પોતાના ઢહાપણે અને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ 'સ્વછંદ' છે. જો તે સ્વછંદને રોકે તો જરૂર તે મોક્ષને પામે; અને એ રીતે મૂતકાલે અનંત જીવ મોક્ષ પામ્યા છે એમ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એમાંનો એકે દોષ જેને વિષે નથી એવા દોષરહિત વીતરાગે કહ્યું છે. ૧૫.

૧૬. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ યોગથી, સ્વછંદ તે રોકાય;
અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાપ્તે ભ્રમણો થાય. ૧૬.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુના યોગથી તે સ્વછંદ રોકાય છે, બાકી પોતાની ઇચ્છાએ બીજા ઘણા ઉપાય કર્યા છતાં ઘણુંકરીને તે ભ્રમણો થાય છે. ૧૬.

૧૭. સ્વછંદ મતઆપ્રહ તજી, વર્ષે સદ્ગુરુલક્ષ;
સમકિત તેને માખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭.

સ્વછંદને તથા પોતાના મતના આપ્રહને તજીને જે સદ્ગુરુના લક્ષે ચાલે તેને પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને વીતરાગે 'સમકિત' કહ્યું છે. ૧૭.

૧૮. માનાદિક શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય;
જાતાં સદ્ગુરુશરણમાં, અલ્પ પ્રયાસે જાય. ૧૮.

માન અને પૂજાસત્કારાદિનો લોભ એ આદિ મહાશત્રુ છે, તે પોતાના ઢહાપણે ચાલતાં નાશ પામે નહીં, અને સદ્ગુરુના શરણમાં જતાં સહજ પ્રયત્નમાં જાય. ૧૮.

૧૯. જે સદ્ગુરુઉપદેશથી, પામ્યો કેવલજ્ઞાન;
ગુરુ રહ્યા છદ્મસ્થ પળ, વિનય કરે ભગવાન. ૧૯.

જે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી કોઈ કેવલજ્ઞાનને પામ્યા, તે સદ્ગુરુ હજુ છદ્મસ્થ રહ્યા હોય, તોપણ જે કેવલજ્ઞાનને પામ્યા છે એવા તે કેવલીભગવાન છદ્મસ્થ એવા પોતાના સદ્ગુરુની વૈયાવચ્ચ કરે. ૧૯.

૨૦. ઘણો માર્ગ વિનય તળો, માખ્યો શ્રી વીતરાગ;
મૂલ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય. ૨૦.

एवो विनयनो मार्ग श्री जिने उपदेश्यो छे. ए मार्गनो मूळहेतु एटले तेथी आत्माने शो उपकार थाय छे ते कोईक सुभाग्य एटले सुलभबोधी अथवा आराधक जीव होय ते समजे. २०.

२१. असद्गुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो काई;

महामोहिनीय कर्मथी, बूडे भवजळ मांहि. २१.

આ વિનયમાર્ગ કહ્યો તેનો લાભ એટલે તે શિષ્યાદિની પાસે કરાવવાની ઇચ્છા કરીને જો કોઈ પણ અસદ્ગુરુ પોતાને વિષે સદ્ગુરુપણું સ્થાપે તો તે મહામોહિનીય કર્મ ઉપાર્જન કરીને ભવસમુદ્રમાં બૂડે. ૨૧.

२२. होय मुमुक्षु जीव ते, समजे एह विचार;

होय मतार्थी जीव ते, अवळो ले निर्धार. २२.

જે મોક્ષાર્થી જીવ હોય તે આ વિનયમાર્ગાદિનો વિચાર સમજે, અને જે મતાર્થી હોય તે તેનો અવલો નિર્ધાર લે, એટલે કાં પોતે તેવો વિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે. અથવા અસદ્ગુરુને વિષે પોતે સદ્ગુરુની ભ્રાંતિ રાખી આ વિનયમાર્ગનો ઉપયોગ કરે. ૨૨.

२३. होय मतार्थी तेहने, थाय न आत्मलक्ष;

तेह मतार्थिलक्षणो, अहीं कक्षां निर्यक्ष. २३.

જે મતાર્થી જીવ હોય તેને આત્મજ્ઞાનનો લક્ષ થાય નહીં; એવાં મતાર્થી જીવનાં અહીં નિષ્પક્ષપાતે લક્ષણો કહ્યાં છે: ૨૩.

मतार्थीलक्षण.

१. बाह्यत्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य:

अथवा निजकुलधर्मना, ते गुरुमां ज ममत्व. २४.

જેને માત્ર બાહ્યથી ત્યાગ દેસાય છે પણ આત્મજ્ઞાન નથી, અને ઉપલક્ષણથી અંતરંગ ત્યાગ નથી, તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ માને, અથવા તો પોતાના કુલધર્મના ગમે તેવા ગુરુ હોય તોપણ તેમાં જ મમત્વ રાખે. ૨૪.

२. जे जिनदेहप्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि;

वर्णन समजे जिननुं, रोकी रहे निजबुद्धि. २५.

જે જિનના દેહાદિનું વર્ણન છે તેને જિનનું વર્ણન સમજે છે અને માત્ર પોતાના કુલધર્મના દેહ છે માટે મારાપણાના કલ્પિત રાગે સમવસરણાદિ મહાત્મ્ય કહ્યાં કરે છે, અને તેમાં પોતાની બુદ્ધિને રોકી રહે છે; એટલે પરમાર્થદેહસ્વરૂપ એવું જિનનું જે અંતરંગસ્વરૂપ જાણવાયોગ્ય છે તે જાણતાં નથી તથા તે જાણવાનું પ્રયત્ન કરતાં નથી અને માત્ર સમવસરણાદિમાં જ જિનનું સ્વરૂપ કહીને મતાર્થમાં રહે છે. ૨૫.

૩. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ યોગમાં, વર્તે દૃષ્ટિ વિમુક્ત;

અસદ્ગુરુને દૃઢ કરે, નિજમાનાર્થે મુક્ત્ય. ૨૬.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો ક્યારેક યોગ મળે તો દુરાગ્રહાદિછેદક તેની વાળી સાંમઢીને તેનાથી અવઢી રીતે ચાલે, અર્થાત્ તે હિતકારી વાળીને ગ્રહણ કરે નહીં, અને પોતે સ્વેચ્છા દૃઢ મુમુક્ષુ છે એવું માન મુખ્યપણે મેઢવવાને અર્થે અસદ્ગુરુસમીપે જઈને પોતે તેનાપ્રત્યે પોતાનું વિશેષ દૃઢપણું જણાવે. ૨૬.

૪. દેવાદિ ગતિ ભંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;

માને નિજ મતવેષનો આગ્રહ મુક્તિનિવાન. ૨૭.

“દેવ નારકાદિ ગતિના ‘ભાંગા’ આદિનાં સ્વરૂપ કોઈક વિશેષ પરમાર્થહેતુથી કહ્યાં છે, તે હેતુને જાણ્યો નથી, અને તે ભંગજાઢને શ્રુતજ્ઞાન જે સમજે છે તથા પોતાના મતનો, વેષનો આગ્રહ રાસવામાં જ મુક્તિનો હેતુ માને છે. ૨૭.

૫. લહું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ગ્રહું વ્રત અભિમાન;

ગ્રહે નહીં પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન. ૨૮.

વૃત્તિનું સ્વરૂપ શું? તે પળ જે જાણતો નથી, અને ‘હું વ્રતધારી છું’ એવું અભિમાન ધારણ કર્યું છે. ક્ષતિ પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ બને તોપણ લોકોમાં પોતાનું માન અને પૂજાસત્કારાદિ જતાં રહેશે, અથવા તે માનાદિ પઢી પ્રાપ્ત નહીં થાય એમ જાણીને તે પરમાર્થને ગ્રહણ કરે નહીં. ૨૮.

૬. અથવા નિશ્ચયનય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માંય;

લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધનરહિત ધાય. ૨૯.

અથવા ‘સમયસાર’ કે ‘યોગવાસિષ્ઠ’ જેવા ગ્રંથો વાંચી તે માત્ર નિશ્ચય નયને ગ્રહણ કરે. કેવી રીતે ગ્રહણ કરે? માત્ર કહેવારૂપે; અંતરંગમાં તથારૂપ ગુણની કશી સ્પર્શના નહીં, અને સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર તથા વૈરાગ્ય, વિવેકાદિ સાચા વ્યવહારને લોપે, તેમ જ પોતાને જ્ઞાની માની લઈને સાધનરહિત વર્તે. ૨૯.

૭. જ્ઞાનદશા પામ્યો નહીં, સાધન દશા ન કાંદ;

પામે તેનો સંગ જે, તે બુંડે ભવ માંહિ. ૩૦.

તે જ્ઞાનદશા પામે નહીં, તેમ વૈરાગ્યાદિ સાધનદશા પળ તેને નથી, જેથી તેવા જીવનો સંગ વીજા જે જીવને થાય તે પળ ભવસાગરમાં ડુબે. ૩૦.

૮. એ પળ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાર્થે કાજ;

પામે નહીં પરમાર્થને, અન્અધિકારીમાં જ. ૩૧.

એ જીવ પળ મતાર્થમાં જ વર્તે છે, કેમકે ઉપર કહ્યા જીવ તેને જેમ કુલ્લધર્માદિથી મતાર્થતા છે, તેમ આને જ્ઞાની ગણાવવાના માનની ઇચ્છાથી પોતાના શુષ્કમતનો આગ્રહ છે, માટે તે પળ પરમાર્થને પામે નહીં, અને અન્અધિકારી ઇટલે જેને વિષે જ્ઞાન પરિણામ પામવા યોગ્ય નહીં એવા જીવોમાં તે પળ ગણાય. ૩૧.

૯. નહીં કવાયત્પશાંતતા, નહીં અંતર્ વૈરાગ્ય;

સરલપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થો ગુર્માગ્ય. ૩૨.

જેને ક્રોધ માન માયા લોભરૂપ કષાય પાતળા પડ્યા નથી, તેમ જેને અંતર્વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો નથી, આત્મામાં ગુણ ગ્રહણકરવારૂપ સરઠપણું જેને રહ્યું નથી, તેમ સત્યાસત્યતુલના કરવાને જેને અપક્ષપાતદષ્ટિ નથી, તે મતાર્થી જીવ દુર્ભાગ્ય; ઇટલે જન્મ, જરા, મરણને છેદવાવાળા મોક્ષમાર્ગને પામવા યોગ્ય એવું તેનું ભાગ્ય ન સમજવું. ૩૨.

૧૦. લક્ષણ કહ્યાં મતાર્થીનાં, મતાર્થ જાવા કાજ;

હવે કહું આત્માર્થીનાં, આત્મ-અર્થ સુખસાજ. ૩૩.

એમ મતાર્થી જીવનાં લક્ષણ કહ્યાં. તે કહેવાનો હેતુ એ છે કે કોઈ પણ જીવનો તે જાણીને મતાર્થ જાય. હવે આત્માર્થી જીવનાં લક્ષણ કહીએ છીએ:—તે લક્ષણ કેવાં છે? તો કે આત્માને અવ્યાવાધ સુખની સામગ્રિના હેતુ છે. ૩૩.

આત્માર્થીલક્ષણ.

૧. આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય;

ઘાકી કુલ્લગુરુકલ્પના, આત્માર્થી નહીં જોય. ૩૪.

જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું હોય, અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું ન જ સંભવે. “જં સમંતિ પાસહ તં મોર્ણતિ પાસહ”—જ્યાં સમક્તિ ઇટલે આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં મુનિપણું જાણો એમ આચારાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે, ઇટલે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય તે સાચા ગુરુ છે એમ જાણે છે, અને આત્મજ્ઞાનરહિત હોય તોપણ પોતાના કુલ્લાના ગુરુને સદ્ગુરુ માનવા એ માત્ર કલ્પના છે; તેથી કંઈ ભવચ્છેદ ન થાય એમ આત્માર્થી જુએ છે. ૩૪.

૨. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુપ્રાપ્તિનો, ગળે પરમ ઉપકાર;

ગ્રણે યોગ એકત્વથી, વર્ષે આજ્ઞાધાર. ૩૫.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુની પ્રાપ્તિનો મોટો ઉપકાર જાણે, અર્થાત્ શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવાયોગ્ય નથી, અને જે દોષો સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારણ કર્યાવિના જતા નથી તે સદ્ગુરુયોગથી સમાધાન થાય, અને તે દોષો ટળે, માટે પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો મોટો ઉપકાર જાણે, અને તે સદ્ગુરુપત્યે મન વચન કાયાની એકતાથી આજ્ઞાંકિતપણે વર્તે. ૩૫.

૩. એક હોય ગ્રણ કાલમાં, પરમારધનો પંથ;

પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬.

ગ્રણે કાલને વિષે પરમાર્થનો પંથ ઇટલે મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ, અને જેથી તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય રાસવો જોઈએ; બીજો નહીં. ૩૬.

૪. એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ;

કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહીં મનરોગ. ૩૭.

એમ અંતરમાં વિચારીને જે સદ્ગુરુના યોગનો શોધ કરે, માત્ર એક આત્માર્થની ઇચ્છા રાસે પણ માનપૂજાદિક સિદ્ધિરિદ્ધિની કશી ઇચ્છા રાસે નહીં;—એ રોગ જેના મનમાં નથી. ૩૭.

૫. કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅમિલાષ,
અવે સ્વેદ, પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ૩૮.

જ્યાં કષાય પાતળા પડ્યા છે, માત્ર એક મોક્ષપદ શિવાય બીજા કોઈ પદની અમિલાષ નથી, સંસારપર જેને વૈરાગ્ય વર્તે છે, અને પ્રાણીમાત્રાપર જેને દયા છે, એવા જીવને વિષે આત્માર્થનો નિવાસ થાય. ૩૮.

૬. દશા ન ઈવી જ્યાંસુધી, જીવ લહે નહીં ઝોગ્ય;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતરોગ. ૩૯.

જ્યાંસુધી ઈવી જોગદશા જીવ પામે નહીં, ત્યાંસુધી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને આત્મઆંતરૂપ અનંત દુઃખનો હેતુ ઈવો અંતરોગ ન મટે. ૩૯.

૭. આવે જ્યાં ઈવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય;
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુસ્વદાય. ૪૦.

ઈવી દશા જ્યાં આવે ત્યાં સદ્ગુરુનો બોધ શોમે અર્થાત્ પરિણામ પામે, અને તે બોધના પરિણામથી સુસ્વદાયક ઈવી સુવિચારદશા પ્રગટે. ૪૦.

૮. જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ. ૪૧.

જ્યાં સુવિચારદશા પ્રગટે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, અને તે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય કરી નિર્વાણપદને પામે. ૪૧.

૯. ઉપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમજાય;
ગુરુશિષ્યસંવાદથી, માત્રું ષટ્પદ આંહિ. ૪૨.

જેથી તે સુવિચારદશા ઉત્પન્ન થાય, અને મોક્ષમાર્ગ સમજવામાં આવે તે છ પદરૂપે ગુરુશિષ્યના સંવાદથી કરીને અહીં કહું છું. ૪૨.

ષટ્પદનામકથન.

૧. 'આત્મા છે,' 'તે નિત્ય છે,' 'છે કર્તા નિજકર્મ,'
'છે ભોક્તા,' વળી 'મોક્ષ છે,' 'મોક્ષઉપાર્ય સુધર્મ.' ૪૩.

'આત્મા છે,' 'તે આત્મા નિત્ય છે,' 'તે આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તા છે,' 'તે કર્મનો ભોક્તા છે,' 'તેથી મોક્ષ થાય છે,' અને તે મોક્ષનો ઉપાય ઈવો સત્ધર્મ છે.' ૪૩. *

૨. ષટ્સ્થાનક સંક્ષેપમાં, ષટ્દર્શન પળ તેહ;
સમજાવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીય પદ. ૪૪.

એ છ સ્થાનક અથવા છ પદ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે, અને વિચાર કરવાથી ષટ્દર્શન પળ તે જ છે. પરમાર્થ સમજવાને માટે જ્ઞાનીપુરુષે એ છ પદો કહ્યાં છે. ૪૪.

* જુઓ આંક ૧૧૭, ૧૩૬ (૨), ૩૫૮ (૨) (૩), ૪૦૬, ૪૪૭ (પ્ર૦ ૧), ૪૮૨, ૬૩૮ વગેરે. મ. કિ.

૧. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(આત્માના હોવાપણારૂપ પ્રથમ સ્થાનકની શિષ્ય શંકા કહે છે:—)

૧. નથી દૃષ્ટીમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;

બીજો પળ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવસ્વરૂપ. ૪૫.

દૃષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઈ રૂપ જણાતું નથી. તેમ સ્પર્શાદિ બીજા અનુભવથી પળ જણાવાપણું નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી; અર્થાત્ જીવ નથી. ૪૫.

૨. અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા હૃદય, પ્રાણ;

મિથ્યા જૂદો માનવો, નહીં જૂદું પંધાળ. ૪૬.

અથવા દેહ જ છે તે આત્મા છે, અથવા હૃદયો છે તે આત્મા છે, અથવા શ્વાસોચ્છ્વાસ છે તે આત્મા છે, અર્થાત્ એ સૌ એકના એક દેહરૂપે છે, માટે આત્માને જૂદો માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેનું કશું જૂદું પંધાળ પટલે ચિન્હ નથી. ૪૬.

૩. ઘઠીં જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહીં કેમ?

જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭.

અને જો આત્મા હોય તો તે જણાય શા માટે નહીં? જો ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો છે તો જેમ જણાય છે, તેમ આત્મા હોય તો શા માટે ન જણાય? ૪૭.

૪. માટે છે નહીં આત્મા, મિથ્યા મોક્ષઉપાય;

એ અંતર્ શંકાતણો, સમજાવો સદુપાય. ૪૮.

માટે આત્મા છે નહીં, અને આત્મા નથી પટલે તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા તે ફોકટ છે, એ મારા અંતર્ની શંકાનો કંઈ પળ સદુપાય સમજાવો પટલે સમાધાન હોય તો કહો. ૪૮.

૧. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

('આત્મા છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—)

૧. માસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પળ તે બન્ને ભિન્ન છે, પ્રગટલક્ષણે ભાન. ૪૯.

દેહાધ્યાસથી પટલે અનાદિકાલથી અજ્ઞાનને લીધે દેહનો પરિચય છે, તેથી આત્મા દેહ જેવો અર્થાત્ તને દેહ માસ્યો છે; પળ આત્મા અને દેહ બન્ને જૂદાં છે, કેમકે બેય જૂદાં જૂદાં લક્ષણથી પ્રગટ ભાનમાં આવે છે. ૪૯.

૨. માસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પળ તે બન્ને મિશ્ર છે, જેમ અસિ ને મ્યાન. ૫૦.

અનાદિકાલના અજ્ઞાનને લીધે દેહના પરિચયથી દેહ જ આત્મા માસ્યો છે, અથવા દેહ જેવો આત્મા માસ્યો છે; પળ જેમ તરવારને મ્યાન મ્યાનરૂપ લાગતાં છતાં બન્ને જૂદાં જૂદાં છે, તેમ આત્મા અને દેહ બન્ને જૂદાં જૂદાં છે. ૫૦.

૩. જે દૃષ્ટ છે દૃષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;

અબાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ. ૫૧.

તે આત્મા દૃષ્ટિ દૃષ્ટિ આંસથી ક્યાંથી દેસાય? કેમકે ઝલ્લો તેનો તે જોનાર છે. સ્થૂઠ-સૂક્ષ્માદિ રૂપને જે જાણે છે, અને સર્વને બાધ કરતાં કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે જેનો બાધ કરી શકાતો નથી એવો બાકી જે અનુભવ રહે છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે. ૫૧.

૪. છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;

પાંચ ઇન્દ્રિના વિષયનું, પણ આત્માને માન. ૫૨.

કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળ્યું તે તે કર્ણેન્દ્રિય જાણે છે, પણ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય તેને જાણતી નથી, અને ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયે દીઠેલું તે કર્ણેન્દ્રિય જાણતી નથી. અર્થાત્ સૌ સૌ ઇન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે, પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયનું જ્ઞાન નથી. અને આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન છે. અર્થાત્ જે તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના ગ્રહણ કરેલા વિષયને જાણે છે તે 'આત્મા' છે, અને આત્મા વિના એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને ગ્રહણ કરે એમ કહ્યું તેપણ ઉપચારથી કહ્યું છે. ૫૨.

૫. દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રિય પ્રાણ;

આત્માની સત્તાવહે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩.

દેહ તેને જાણતો નથી. ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી અને શ્વાસોદ્વાસરૂપ પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી; તે સૌ એક આત્માની સત્તા પામીને પ્રવર્તે છે, નહીંતો જડપણે પડ્યાં રહે છે, એમ જાણ. ૫૩.

૬. સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય;

પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ પંધાણે સદાય. ૫૪.

જાગ્રત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ અવસ્થામાં વર્તેતો છતાં તે તે અવસ્થાઓથી જૂદો જે રહ્યા કરે છે, અને તે તે અવસ્થા વ્યતીત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે, અને તે તે અવસ્થાને જે જાણે છે, એવો પ્રગટસ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે, અર્થાત્ જાણ્યા જ કરે છે એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે, અને એ તેની નિશાની સદાય વર્તે છે; કોઈ દિવસ તે નિશાનીનો મંગ થતો નથી. ૫૪.

૭. ઘટ પટ આદિ જાણ તું, તેથી તેને માન;

જાણનાર તે માન નહીં, કહિયે કેવું જ્ઞાન? ૫૫.

ઘટ પટ આદિને તું પોતે જાણે છે, 'તે છે' એમ તું માને છે, અને જે તે ઘટ, પટ આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી; એ જ્ઞાન તે કેવું કહેવું? ૫૫.

૮. પરમ બુદ્ધિ રૂપ દેહમાં, સ્થૂઠ દેહ મતિ અલ્પ;

દેહ હોય જો આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬.

દુર્બલ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જોવામાં આવે છે, અને સ્થૂઠ દેહને વિષે ઓછી બુદ્ધિ પણ જોવામાં આવે છે; જો દેહ જ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ દૃષ્ટિ વિરોધ થવાનો વસ્તુ ન આવે. ૫૬.

૧. જડ ચેતનનો મિત્ર છે, કેવલ પ્રગટ સ્વભાવ;
 એકપણું પામે નહીં, ત્રણે કાલ દ્વય ભાવ. ૫૭. *

કોઈ કાલે જેમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ, અને સદાય જે જાણવાના સ્વભાવવાન છે, તે ચેતન, એવો બેયનો કેવલ જૂદો સ્વભાવ છે, અને તે કોઈ પણ પ્રકારે એકપણું પામવાયોગ્ય નથી. ત્રણે કાલ જડ જડ ભાવે, અને ચેતન ચેતન ભાવે રહે એવો બેયનો જૂદો જૂદો દ્વૈતભાવ પ્રસિદ્ધ જ અનુભવાય છે. ૫૭.

૧૦. આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;
 શંકાનો કરનાર તે, અચરજ પદ અમાપ. ૫૮.

આત્માની શંકા આત્મા આપે પોતે કરે છે. જે શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે. તે જાણતો નથી, એ માપ ન થઈ શકે એવું આશ્ચર્ય છે. ૫૮.

૨. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(આત્મા નિત્ય નથી એમ શિષ્ય કહે છે:—)

૧. આત્માના અસ્તિત્વના આપે કહ્યા પ્રકાર;
 સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કયે વિચાર. ૫૯.

આત્માના હોવાપણા વિષે આપે જે જે પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતરમાં વિચાર કરવાથી સંભવ થાય છે. ૫૯.

૨. બીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહીં અવિનાશ;
 દેહયોગથી ઉપજે, દેહવિયોગે નાશ. ૬૦.

પણ બીજી એમ શંકા થાય છે, કે આત્મા છે તોપણ તે અવિનાશ પડેલે નિત્ય નથી; ત્રણે કાલ હોય એવો પદાર્થ નથી, માત્ર દેહના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય, અને વિયોગે નાશ પામે. ૬૦.

૩. અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;
 એ અનુભવથી પણ નહીં, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧.

અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી જોવામાં આવે છે, તેથી સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે, અને અનુભવથી જોતાં પણ આત્મા નિત્ય જણાતો નથી. ૬૧.

૨. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

('આત્મા નિત્ય છે,' એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—)

દેહ માત્ર સંયોગ છે, બઢી જડ, રૂપી, દૃશ્ય;
 ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય, કોના અનુભવ વદ્ય? ૬૨.

દેહમાત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગે કરી આત્માના સંબંધમાં છે. બઢી તે દેહ જડ છે, રૂપી છે. અને દૃશ્ય પડેલે બીજા કોઈ દ્રષ્ટાનો તે જાણવાનો વિષય છે; પડેલે તે પોતે પોતાને જાણતો નથી, તો ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ તે ક્યાંથી જાણે? તે દેહના પરમાણુ પરમાણુનો

વિચાર કરતાં પળ તે જડ જ છે, એમ સમજાય છે. તેથી તેમાંથી ચેતનઉત્પત્તિ થવાયોગ્ય નથી, અને ઉત્પત્તિ થવાયોગ્ય નથી તેથી ચેતન તેમાં નાશ પળ પામવાયોગ્ય નથી. વઢી તે દેહ રૂપી ઇટલે સ્થૂલાદિ પરિણામવાળો છે; અને ચેતન દ્રષ્ટા છે, ત્યારે તેના સંયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય? અને તેમાં લય પળ કેમ થાય? દેહમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં જ નાશ પામે છે, એ વાત કોના અનુભવને વશ રહી? અર્થાત્ એમ કેળે જાણ્યું? કેમકે જાણનાર એવા ચેતનની ઉત્પત્તિ દેહથી પ્રથમ છે નહીં, અને નાશ તો તેથી પહેલાં છે, ત્યારે એ અનુભવ થયો કોને?

• આશંકા:—જીવનું સ્વરૂપ અવિનાશી ઇટલે નિત્ય, ત્રિકાલ રહેવાવાળું સંભવતું નથી; દેહના યોગથી ઇટલે દેહના જન્મ સાથે તે જન્મે છે અને દેહના વિયોગે ઇટલે દેહના નાશથી તે નાશ પામે છે એ આશંકાનું

સમાધાન:—દેહ છે તે જીવને માત્ર સંયોગ સંબંધે છે, પળ જીવનું મૂલ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થવાનું કંઈ તે કારણ નથી. અથવા દેહ છે તે માત્ર સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો પદાર્થ છે. વઢી તે જડ છે ઇટલે કોઈને જાણતો નથી; પોતાને તે જાણતો નથી તો બીજાને શું જાણે? વઢી દેહ રૂપી છે, સ્થૂલાદિ સ્વભાવવાળો છે અને ચક્ષુનો વિષય છે. એ પ્રકારે દેહનું સ્વરૂપ છે, તો તે ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને લયને શી રીતે જાણે? અર્થાત્ પોતાને તે જાણતો નથી તો ‘મારાથી આ ચેતન ઉત્પન્ન થયું છે, એમ શી રીતે જાણે? અને ‘મારા છૂટી જવા પછી આ ચેતન છૂટી જશે અર્થાત્ નાશ પામશે’ એમ જડ એવો દેહ શી રીતે જાણે? કેમકે જાણનારો પદાર્થ તો જાણનાર જ રહે છે; દેહ જાણનાર થઈ શકતો નથી, તો પછી ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લયનો અનુભવ કેને વશ્ય કહેવો?

દેહેને વશ તો કહેવાય એવું છે જ નહીં, કેમકે તે પ્રત્યક્ષ જડ છે, અને તેનું જડપણું જાણનારો એવો તેથી ભિન્ન બીજો પદાર્થ પળ સમજાય છે.

જો કદી એમ કહીએ, કે ચેતનનાં ઉત્પત્તિલય ચેતન જાણે છે તો તે વાત તો બોલતાં જ વિન્ન પામે છે. કેમકે, ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય જાણનાર તરિકે ચેતનનો જ અંગીકાર કરવો પડ્યો, ઇટલે એ વચન તો માત્ર અપસિદ્ધાંતરૂપ અને કહેવા માત્ર થયું. જેમ ‘મારા મોઠામાં જીભ નથી’ એવું વચન કોઈ કહે તેમ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય ચેતન જાણે છે માટે ચેતન નિત્ય નથી, એમ કહીએ તે તેવું પ્રમાણ થયું.

તે પ્રમાણનું કેવું યથાર્થપણું છે તે તમેજ વિચારી જુઓ. ૬૨.

૨. જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;
તે તેથી જૂદા વિના, થાય ન કેમ્ને જ્ઞાન. ૬૩.

જેના અનુભવમાં એ ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે તે જ્ઞાન તેથી જૂદા વિના કોઈ પ્રકારે પળ સંભવતું નથી, અર્થાત્ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય થાય છે, એવો કોઈને પળ અનુભવ થવાયોગ્ય છે નહીં.

દેહની ઉત્પત્તિ અને દેહના લયનું જ્ઞાન જેનાં અનુભવમાં વર્તે છે, તે તે દેહથી જૂદો ન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારે દેહની ઉત્પત્તિ અને લયનું જ્ઞાન થાય નહીં. અથવા જેની ઉત્પત્તિ અને લય જે જાણે છે તે તેથી જૂદો જ હોય, કેમકે તે ઉત્પત્તિલયરૂપ ન ઠર્યો, પણ તેનો જાણનાર ઠર્યો. માટે તે બેની એકતા કેમ થાય? ૬૩.

૩. જે સંયોગો દેખીએ, તે તે અનુભવ દૃશ્ય;

ઉપજે નહીં સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૪.

જે જે સંયોગો દેખીએ છીએ તે તે અનુભવસ્વરૂપ એવા આત્માના દૃશ્ય ઇટલે તેને આત્મા જાણે છે, અને તે સંયોગનું સ્વરૂપ વિચારતાં એવો કોઈ પણ સંયોગ સમજાતો નથી કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મા સંયોગથી નહીં ઉત્પન્ન થયેલો એવો છે; અર્થાત્ અસંયોગી છે, સ્વામાવિક પદાર્થ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ 'નિત્ય' સમજાય છે.

જે જે દેહાદિ સંયોગો દેખાય છે તે તે અનુભવ સ્વરૂપ એવા આત્માનાં દૃશ્ય છે, અર્થાત્ આત્મા તેને જુએ છે અને જાણે છે, એવા પદાર્થ છે. તે બધા સંયોગોનો વિચાર કરી જુઓ તો કોઈ પણ સંયોગોથી અનુભવસ્વરૂપ એવો આત્મા ઉત્પન્ન થઈ શકવા યોગ્ય તમને જણાશે નહીં.

કોઈ પણ સંયોગો તમને જાણતા નથી અને તમે તે સર્વસંયોગોને જાણો છો એજ તમારું તેથી જૂદાપણું અને સંયોગીપણું ઇટલે તે સંયોગોથી ઉત્પન્ન નહીંથવાપણું સહજે સિદ્ધ થાય છે, અને અનુભવમાં આવે છે. તેથી ઇટલે કોઈ પણ સંયોગોથી જેની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, કોઈ પણ સંયોગો જેની ઉત્પત્તિ માટે અનુભવમાં આવી શકતા નથી, જે સંયોગો કલ્પિત તેથી તે અનુભવ ન્યારો ને ન્યારો જ માત્ર તેને જાણનાર રૂપે જ રહે છે, તે અનુભવ સ્વરૂપ આત્માને તમે નિત્ય અને અસ્પર્શ્ય ઇટલે તે સંયોગોના ભાવરૂપ સ્પર્શને પામ્યો નથી, એમ જાણો. ૬૪.

૪. જડથી ચેતન ઉપજે, ચેતનથી જડ થાય;

એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫.

જડથી ચેતન ઉપજે, અને ચેતનથી જડ ઉત્પન્ન થાય એવો કોઈને ક્યારે કદીપણ અનુભવ થાય નહીં. ૬૫.

૫. કોઈ સંયોગોથી નહીં, જેની ઉત્પત્તિ થાય;

નાશ ન તેનો કોઈમાં તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬.

જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગોથી થાય નહીં, તેનો નાશ પણ કોઈને વિષે થાય નહીં, માટે આત્મા ત્રિકાલ 'નિત્ય' છે.*

કોઈ પણ સંયોગોથી જે ઉત્પન્ન ન થયું હોય અર્થાત્ પોતાના સ્વભાવથી કરીને જે પદાર્થ સિદ્ધ હોય તેનો લય બીજા કોઈ પણ પદાર્થમાં થાય નહીં; અને જો બીજા પદાર્થમાં તેનો લય

* જુઓ આંક ૬૦૩. મ. કિ.

થતો હોય તો તેમાંથી તેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થવી જોઈતી હતી, નહીં તો તેમાં તેની લ્યરૂપ એક્યતા થાય નહીં, માટે આત્મા અનુત્પન્ન અને અવિનાશી જાણીને નિત્ય છે એવી પ્રતીતિ કરવી યોગ્ય લાગશે. ૬૬.

૬. ક્રોધાદિ તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય;

પૂર્વજન્મસંસ્કાર તે, જીવનિત્યતા ત્યાંય. ૬૭.

ક્રોધાદિ પ્રકૃતિઓનું વિશેષણું સર્પ વગેરે પ્રાણીમાં જન્મથી જ જોવામાં આવે છે, વર્તમાનદેહે સ્ત્રો તે અભ્યાસ કર્યો નથી; જન્મની સાથે જ તે છે. ઇટલે એ પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે. જે પૂર્વજન્મ જીવની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે.

સર્પમાં જન્મથી ક્રોધનું વિશેષણું જોવામાં આવે છે, પારેવાને વિષે જન્મથી જ નિર્હિંસકપણું જોવામાં આવે છે, માંકડ આદિ જંતુઓને પકડતાં તેને પકડવાથી દુઃખ થાય છે એવી ભય સંજ્ઞા પ્રથમથી તેના અનુભવમાં રહી છે, તેથી તે નાશી જવાનું પ્રયત્ન કરે છે; કૈક પ્રાણીમાં જન્મથી પ્રીતિનું, કૈકમાં સમતાનું, કૈકમાં વિશેષ નિર્ભયતાનું, કૈકમાં ગંભીરતાનું, કૈકમાં વિશેષ ભયસંજ્ઞાનું, કૈકમાં કામાદિ પ્રત્યે અસંગતાનું, અને કૈકને આહારાદિ વિષે અધિક અધિક લુબ્ધપણાનું વિશેષણું જોવામાં આવે છે; એ આદિ મેદ ઇટલે ક્રોધાદિ સંજ્ઞાના ન્યૂનાધિકપણા આદિથી તેમ જ તે તે પ્રકૃતિઓ જન્મથી સહચારીપણે રહી જોવામાં આવે છે તેથી તેનું કારણ પૂર્વના સંસ્કારો જ સંભવે છે.

કદાપિ એમ કહીએ કે ગર્ભમાં વીર્ય રેતના ગુણના યોગથી તે તે પ્રકારના ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તેમાં પૂર્વજન્મ કંઈ કારણભૂત નથી; એ કહેવું પણ યથાર્થ નથી. જે માબાપો કામને વિષે વિશેષ પ્રીતિવાલાં જોવામાં આવે છે, તેના પુત્રો પરમ વીતરાગ જેવા બાળપણાથી જ જોવામાં આવે છે; બઢી જે માબાપોમાં ક્રોધનું વિશેષણું જોવામાં આવે છે, તેની સંતતિમાં સમતાનું વિશેષણું દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે શી રીતે થાય? બઢી તે વીર્ય રેતના તેવા ગુણો સંભવતા નથી, કેમકે તે વીર્ય રેત પોતે ચેતન નથી, તેમાં ચેતન સંચરે છે, ઇટલે દેહ ધારણ કરે છે; એથી કરીને વીર્ય રેતને આશ્રયે ક્રોધાદિ ભાવ ગણી શકાય નહીં, ચેતનવિના કોઈ પણ સ્થલે તેવા ભાવો અનુભવમાં આવતા નથી. માત્ર તે ચેતનાશ્રિત છે, ઇટલે વીર્ય રેતના ગુણો નથી; જેથી તેનાં ન્યૂનાધિકે કરી ક્રોધાદિનું ન્યૂનાધિકપણું મુસ્યપણે થઈ શકવાયોમ્ય નથી ચેતનના ઓછા અધિકા પ્રયોગથી ક્રોધાદિનું ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, જેથી ગર્ભના વીર્ય રેતનો ગુણ નહીં, પણ ચેતનનો તે ગુણને આશ્રય છે; અને તે ન્યૂનાધિકપણું તે ચેતનના પૂર્વના અભ્યાસથી જ સંભવે છે, કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય. ચેતનનો પૂર્વપ્રયોગ તથા-પ્રકારે હોય, તો તે સંસ્કાર વર્તે; જેથી આ દેહાદિ પ્રથમના સંસ્કારોનો અનુભવ થાય છે, અને તે સંસ્કારો પૂર્વજન્મ સિદ્ધ કરે છે, અને પૂર્વજન્મની સિદ્ધિથી આત્માની નિત્યતા સહજે સિદ્ધ થાય છે. ૬૭.*

* જુઓ આંક ૪૦, ૬૫૬ વગેરે. મ. કિ.

૭. આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય;

બાઝાદિ ઘય ત્રણ્યનું, જ્ઞાન એકને થાય. ૬૮.

આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે. સમયે સમયે જ્ઞાનાદિ પરિણામના પલટવાથી તેના પર્યાયનું પલટવા-પણું છે. (કંઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર મોજાં પલટાય છે, તેની પેટે.) જેમ બાઝ, યુવાન અને વૃદ્ધ એ ત્રણ અવસ્થા છે, તે આત્માને વિભાવથી પર્યાય છે અને બાઝ અવસ્થા વર્તતાં આત્મા બાઝક જણાતો, તે બાઝ અવસ્થા છોડી જ્યારે યુવાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જણાયો, અને યુવાવસ્થા તજી વૃદ્ધાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે વૃદ્ધ જણાયો. એ ત્રણે અવસ્થાનો મેદ થયો તે પર્યાયમેદ છે, પણ તે ત્રણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યનો મેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થાઓ બદલાઈ પળ આત્મા બદલાયો નથી. આત્મા એ ત્રણે અવસ્થાને જાણે છે, અને તે ત્રણે અવસ્થાની તેને જ સ્મૃતિ છે. ત્રણે અવસ્થામાં આત્મા એક હોય તો એમ બને, પણ જો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતો હોય તો તેવો અનુભવ બને જ નહીં. ૬૮.

૮. અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી ઘડનાર;

ઘડનારો તે ક્ષણિક નહીં, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯.

ઘડી અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે એમ જે જાણે છે, અને ક્ષણિકપણું કહે છે તે કહેનાર અર્થાત્ જાણનાર ક્ષણિક હોય નહીં, કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને બીજે ક્ષણે તે અનુભવ કહી શકાય, તે બીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો ક્યાંથી કહે? માટે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કર. ૬૯.

૯. ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવલ હોય ન નાશ;

ચેતન પામે નાશ તો કેમાં ભલે? તપાસ. ૭૦.

ઘડી કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળે કેવલ તો નાશ થાય જ નહીં; માત્ર અવસ્થાંતર થાય, માટે ચેતનનો પણ કેવલ નાશ થાય નહીં. અને અવસ્થાંતરરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં ભલે, અથવા કેવા પ્રકારનું અવસ્થાંતર પામે તે તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ ફુટી જાય છે, પટલે લોકો એમ કહેછે કે ઘડો નાશ પામ્યો છે, કંઈ માટીપણું નાશ પામ્યું નથી. તે છિન્નભિન્ન થઈ જઈ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ મૂકો થાય, તોપણ પરમાણુસમૂહરૂપે રહે, પણ કેવલ નાશ ન થાય; અને તેમાનું એક પરમાણુ પણ ઘટે નહીં, કેમકે અનુભવથી જોતાં અવસ્થાંતર થઈ શકે, પણ પદાર્થનો સમૂહગો નાશ થાય એમ માસી જ શકવા યોગ્ય નથી, પટલે જો તું ચેતનનો નાશ કહે, તોપણ કેવલ નાશ તો કહી જ શકાય નહીં; અવસ્થાંતરરૂપ નાશ કહેવાય. જેમ ઘટ ફુટી જઈ ક્રમે કરી પરમાણુસમૂહરૂપે સ્થિતિમાં રહે, તેમ ચેતનનો અવસ્થાંતરરૂપ નાશ તારે કહેવો હોય તો તે :શી સ્થિતિમાં રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ પરમાણુસમૂહમાં ભઘ્યા તેમ ચેતન કંઈ વસ્તુમાં મઠવાયોગ્ય છે તે તપાસ; અર્થાત્ એ પ્રકારે તું અનુભવ કરી જોઈશ તો કોઈમાં નહીં મઠી શકવાયોગ્ય, અથવા પરસ્વરૂપે અવસ્થાંતર નહીં પામવાયોગ્ય એવું ચેતન પટલે આત્મા તને માસ્વમાન થશે. ૭૦.

૨. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(આત્મા કર્મનો કર્તા નથી, એમ શિષ્ય કહે છે :—)

૧. કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મ જ કર્તા કર્મ;
અથવા સહજ સ્વભાવ કાં કર્મ જીવનો ધર્મ. ૭૧.

જીવ કર્મનો કર્તા નથી, કર્મના કર્તા કર્મ છે. અથવા અનાયાસે તે થયાં કરે છે. એમ નહીં, ને જીવ જ તેનો કર્તા છે એમ કહો તો પછી તે જીવનો ધર્મ જ છે, અર્થાત્ ધર્મ હોવાથી ક્યારે નિવૃત્ત ન થાય. ૭૧.

૨. આત્મા સદા અસંગ ને, કરે પ્રકૃતિ બંધ;
અથવા ईश्वर પ્રેરણા, તેથી જીવ અબંધ. ૭૨.

અથવા એમ નહીં, તો આત્મા સદા અસંગ છે, અને સત્ત્વાદિ ગુણવાળી પ્રકૃતિ કર્મનો બંધ કરે છે; તેમ નહીં, તો જીવને કર્મ કરવાની પ્રેરણા ईश्वર કરે છે, તેથી ईश्वરેच्छારૂપ હોવાથી જીવ તે કર્મથી 'અબંધ' છે. ૭૨.

૩. માટે મોક્ષ ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય;
કર્મતણું કર્તાપણું કાં નહીં, કાં નહીં જાય. ૭૩.

માટે જીવ કોઈ રીતે કર્મનો કર્તા થઈ શકતો નથી, અને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનો કોઈ હેતુ જણાતો નથી; કાં જીવને કર્મનું કર્તાપણું નથી અને જો કર્તાપણું હોય તો કોઈ રીતે તે તેનો સ્વભાવ મટવાયોગ્ય નથી. ૭૩.

૩. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

(કર્મનું કર્તાપણું આત્માને જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :—)

૧. હોય ન ચેતન પ્રેરણા, કોણ ગ્રહે તો કર્મ ?
જહસ્વભાવ નહીં પ્રેરણા, જુઓ વિચારી ધર્મ. ૭૪.

ચેતન ઘટલે આત્માની પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિ ન હોય, તો કર્મને કોણ ગ્રહણ કરે? જહનો સ્વભાવ પ્રેરણા નથી. જહ અને ચેતન બેયના ધર્મ વિચારી જુઓ.

જો ચેતનની પ્રેરણા ન હોય, તો કર્મ કોણ ગ્રહણ કરે? પ્રેરણાપણે ગ્રહણ કરાવવારૂપ સ્વભાવ જહનો છે જ નહીં; અને એમ હોય તો ઘટ, પટાદિ પળ ક્રોધાદિ ભાવમાં પરિણમવા જોઈએ, અને કર્મના ગ્રહણકર્તા હોવા જોઈએ, પણ તેવો અનુભવ તો કોઈને ક્યારે પણ થતો નથી; જેથી ચેતન ઘટલે જીવ કર્મ ગ્રહણ કરે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; અને તે માટે કર્મનો કર્તા કહીએ છીએ. અર્થાત્ એમ જીવ કર્મનો કર્તા છે.

“કર્મના કર્તા કર્મ કહેવાય કે કેમ?” તેનું પણ સમાધાન આથી ગશે કે જહ કર્મમાં પ્રેરણારૂપ ધર્મ નહીં હોવાથી તે તે રીતે ગ્રહણ કરવાને અસમર્થ છે; અને કર્મનું કરવાપણું જીવને છે, કેમકે તેને વિષે પ્રેરણા શક્તિ છે. ૭૪.

૨. જો ચેતન કરતું નથી, થતાં નથી તો કર્મ;

તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં, તેમ જ નહીં જીવધર્મ. ૭૫.

આત્મા જો કર્મ કરતો નથી, તો તે થતાં નથી; તેથી સહજ સ્વભાવે ઇટલે અનાયાસે તે થાય એમ કહેવું ઘટતું નથી; તેમ જ તે જીવનો ધર્મ પણ નહીં, કેમકે સ્વભાવનો નાશ થાય નહીં, અને આત્મા ન કરે તો કર્મ થાય નહીં, ઇટલે એ ભાવ ટકી શકે છે, માટે તે આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ નહીં. ૭૫.

૩. કેવલ હોત અસંગ જો, ભાસત તને ન કેમ ?

અસંગ છે પરમાર્થથી, પણ નિજમાને તેમ. ૭૬.

કેવલ જો અસંગ હોત, અર્થાત્ ક્યારે પણ તેને કર્મનું કરવાપણું ન હોત, તો તને પોતાને તે આત્મા પ્રથમથી કેમ ન ભાસત ? પરમાર્થથી તે આત્મા અસંગ છે, પણ તે તો જ્યારે સ્વરૂપનું માન થાય ત્યારે થાય. ૭૬.

૪. કર્તા ईश्वर को नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव;

अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोष प्रभाव. ७७.*

જગત્નો અથવા જીવોનાં કર્મનો ईश्वर કર્તા કોઈ છે નહીં; શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો થયો છે તે ईश्वર છે, અને તેને જો પ્રેરક ઇટલે કર્મકર્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ થયો ગણાવો જોઈએ; માટે ईश्वરની પ્રેરણા જીવના કર્મ કરવામાં પણ કહેવાય નહીં.

હવે અનાયાસથી તે કર્મો થતાં હોય ? એમ કહ્યું તે વિચારીએ.

અનાયાસ ઇટલે શું ?

(૧) આત્માએ નહીં ચિંતવેલું ?

(૨) અથવા આત્માનું કંઈ પણ કર્તૃત્વ છતાં પ્રવર્તેલું નહીં ?

(૩) અથવા ईश्वરાદિ કોઈ કર્મ વલ્ગાડી દે તેથી થયેલું ?

(૪) અથવા પ્રકૃતિ પરાળે વલ્ગે તેથી થયેલું ? એવા મુખ્ય ચાર વિકલ્પથી અનાયાસકર્તા-પણું વિચારવાયોગ્ય છે.

પ્રથમ વિકલ્પ આત્માએ નહીં ચિંતવેલું એવો છે. જો તેમ થતું હોય તો તો કર્મનું ગ્રહવાપણું રહેતું જ નથી, અને જ્યાં ગ્રહવાપણું રહે નહીં ત્યાં કર્મનું હોવાપણું સંભવતું નથી, અને જીવ તો પ્રત્યક્ષ ચિંતવન કરે છે, અને ગ્રહણાગ્રહણ કરે છે એમ અનુભવ થાય છે. જેમાં તે કોઈ પણ રીતે પ્રવર્તેતો જ નથી, તેવા ક્રોધાદિ ભાવ તેને સંપ્રાપ્ત થતા જ નથી; તેથી એમ જણાય છે કે નહીં ચિંતવેલાં અથવા આત્માથી નહીં પ્રવર્તેલાં એમાં કર્મોનું ગ્રહણ તેને થવાયોગ્ય નથી, ઇટલે એ બન્ને પ્રકારે અનાયાસ કર્મનું ગ્રહણ સિદ્ધ થતું નથી.

ત્રીજો પ્રકાર ईश्वરાદિ કોઈ કર્મ વલ્ગાડી દે તેથી અનાયાસ કર્મનું ગ્રહણ થાય છે એમ કહીએ તો તે ઘટતું નથી. પ્રથમ તો ईश्वરનું સ્વરૂપ નિર્ધારવું ઘટે છે; અને એ પ્રસંગ પણ

* જુઓ આક ૪૪૭ (પ્ર. ૨.). મ. કિ.

વિશેષ સમજવાયોગ્ય છે તથાપિ અત્રે ईश्वर के विष्णुआदि कर्त्तानो कोई रीते स्वीकार करी छईए छीए, अने ते पर विचार करीए छीए:—

जो ईश्वरादि कर्मना वळगाडनार होय तो तो जीव नामनो वच्चे कोई पण पदार्थ रखो नहीं, केमके प्रेरणादि धर्मे करीने तेनुं अस्तित्व समजातुं हतुं, ते प्रेरणादि तो ईश्वरकृत ठर्या, अधवा ईश्वरना गुण ठर्या; तो पछी बाकी जीवतुं स्वरूप शुं रंहुं के तेने जीव एटले आत्मा कहीए? एटले कर्म ईश्वरप्रेरित नहीं पण आत्मानां पोतानां ज करेलां होवांयोग्य छे.

• तेम चोथो विकल्प प्रकृत्यादि पराणे वळगवाथी कर्म थतां होय? ते विकल्प पण यथार्थ नथी. केमके प्रकृत्यादि जड छे, तेने आत्मा ग्रहण न करे तो ते शी रीते वळगवायोग्य थाय? अधवा द्रव्यकर्मनुं बीजुं नाम प्रकृति छे; एटले कर्मनुं कर्त्तापणुं कर्मने ज कहेवा बराबर थयुं. ते तो पूर्वे निषेधी देखाव्युं छे. प्रकृति नहीं, तो अंतःकरणादि कर्म ग्रहण करे, तेथी आत्मां कर्त्तापणुं वळगे छे, एम कहीए तो ते पण एकांते सिद्ध नथी. अंतःकरणादि पण चेतननी प्रेरणाविना अंतःकरणादिरूपे प्रथम ठरे ज क्यांथी? चेतन जे कर्मवळगणानुं मनन करवा अवलंबन ले छे, ते अंतःकरण छे. जो चेतन मनन करे नहीं, तो कई तै वळगणामां मनन करवानो धर्म नथी; ते तो मात्र जड छे. चेतननी प्रेरणाथी चेतन तेने अवलंबीने कई ग्रहण करे छे तेथी तेना विषे कर्त्तापणुं आरोपाय छे, पण मुख्यपणे ते चेतन कर्मनो कर्त्ता छे.

(आ स्थळे वेदांतादि दृष्टिए विचारशो तो अमारां आ वाक्यो आंतिगत पुरुषनां कहेलां लागशे. पण हवे जे प्रकार कसो छे ते समजवाथी तमने ते वाक्यनी यथातथ्यता लागशे, अने आंतिगतपणुं भास्यमान नहीं थाय.)

जो कोई पण प्रकारे आत्मानुं कर्मनुं कर्त्तृत्वपणुं न होय, तो कोई पण प्रकारे तेनुं भोक्तृत्वपणुं पण न ठरे, अने ज्यारे एम ज होय तो पछी तेना कोई पण प्रकारनां दुःखोनो संभव पण न ज थाय. ज्यारे कोई पण प्रकारनां दुःखोनो संभव आत्माने न ज थतो होय तो पछी वेदांतादि शास्त्रो सर्वदुःखथी क्षय थवानो जे मार्ग उपदेशे छे ते शा माटे उपदेशे छे? ‘ज्यांसुधी आत्मज्ञान थाय नहीं त्यांसुधी दुःखनी आत्यंतिक निवृत्ति थाय नहीं,’ एम वेदांतादि कहे छे. ते जो दुःख न ज होय, तो तेनी निवृत्तिनो उपाय शा माटे कहेवो जोईए? अने कर्त्तृत्वपणुं न होय, तो दुःखनुं भोक्तृत्वपणुं क्यांथी होय? एम विचार करवाथी कर्मनुं कर्त्तृत्व ठरे छे.

प्रश्न:—हवे अत्रे एक प्रश्न थवायोग्य छे अने तमे पण ते प्रश्न कयुं छे के “जो कर्मनुं कर्त्तापणुं आत्माने मानीए, तो तो आत्मानो ते धर्म ठरे, अने जे जेनो धर्म होय ते क्यारे पण उच्छेद थवायोग्य नथी; अर्थात् तेनाथी केवल भिन्न पडी शकवायोग्य नथी, जेम अभिनी उष्णता अधवा प्रकाश तेम.” एम ज जो कर्मनुं कर्त्तापणुं आत्मानो धर्म ठरे, तो ते नाश पावे नहीं.

વત્તર:—સર્વ પ્રમાણાંશના સ્વીકાર્યાવિના એમ ઠરે ; પણ વિચારવાન હોય તે કોઈ એક પ્રમાણાંશ સ્વીકારીને બીજા પ્રમાણાંશનો નાશ ન કરે. ‘તે જીવને કર્મનું કર્તાપણું ન હોય,’ અથવા ‘હોય તો તે પ્રતીત થવા યોગ્ય નથી,’ એ આદિ પ્રશ્ન કર્યાના ઉત્તરમાં જીવનું કર્મનું કર્તૃત્વ જણાવ્યું છે. કર્મનું કર્તૃત્વ હોય તો તે ટલે જ નહીં, એમ કાંઈ સિદ્ધાંત સમજવો યોગ્ય નથી, કેમકે જે જે કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરી હોય તે છોડી શકાય એટલે ત્યાગી શકાય ; કેમકે ગ્રહણ કરેલી વસ્તુથી ગ્રહણ કરનારી વસ્તુનું કેવલ એકત્વ કેમ થાય ! તેથી જીવે ગ્રહણ કરેલાં એવાં જે દ્રવ્ય-કર્મ તેનો જીવ ત્યાગ કરે તો થઈ શકવાયોગ્ય છે, કેમકે તે તેને સહકારી સ્વભાવે છે, સહજ સ્વભાવે નથી. અને તે કર્મને મેં તમને અનાદિ ભ્રમ કહ્યો છે, અર્થાત્ તે કર્મનું કર્તાપણું અજ્ઞાનથી પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેથી પણ તે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય છે, એમ સાથે સમજવું ઘટે છે. જે જે ભ્રમ હોય છે, તે તે વસ્તુની ઉલટી સ્થિતિની માન્યતારૂપ હોય છે, અને તેથી તે ટલવા-યોગ્ય છે. જેમ મૃગજલમાંથી જલબુદ્ધિ.

કહેવાનો હેતુ એ છે કે, અજ્ઞાને કરીને પણ જો આત્માને કર્તાપણું ન હોય, તો તો કશું ઉપદેશાદિ શ્રવણ, વિચાર, જ્ઞાન આદિ સમજવાનો હેતુ રહેતો નથી. ૭૭.

હવે અહીં આગલ જીવનું પરમાર્થે જે કર્તાપણું છે તે કહીએ છીએ :

૫. ચેતન જો નિજમાનમાં, કર્તા આપસ્વભાવ ;

વર્તે નહીં નિજમાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ. ૭૮.

આત્મા જો પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવમાં વર્તે તો તે પોતાના તે જ સ્વભાવનો કર્તા છે, અર્થાત્ તે જ સ્વરૂપમાં પરિણમિત છે, અને તે શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવના માનમાં વર્તેતો ન હોય ત્યારે કર્મભાવનો કર્તા છે.

પોતાના સ્વરૂપના માનમાં આત્મા પોતાના સ્વભાવનો એટલે ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો જ કર્તા છે, અન્ય કોઈ પણ કર્માદિનો કર્તા નથી ; અને આત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપના માનમાં વર્તે નહીં ત્યારે કર્મના પ્રભાવનો કર્તા કહ્યો છે.

પરમાર્થે તો જીવ અક્રિય છે, એમ વેદાંતાદિનું નિરૂપણ છે ; અને જિનપ્રવચનમાં પણ સિદ્ધ એટલે શુદ્ધાત્માનું અક્રિયપણું છે એમ નિરૂપણ કર્યું છે ; છતાં અમે આત્માને શુદ્ધાવસ્થામાં કર્તા હોવાથી સક્રિય કહ્યો એવો સંદેહ અત્રે થવાયોગ્ય છે. તે સંદેહ આ પ્રકારે શમાવવા યોગ્ય છે :— શુદ્ધાત્મા પરયોગનો, પરમાવનો અને વિભાવનો ત્યાં કર્તા નથી, માટે અક્રિય કહેવાયોગ્ય છે ; પણ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો પણ આત્મા કર્તા નથી એમ જો કહીએ તો તો પછી તેનું કંઈ પણ સ્વરૂપ ન રહે. શુદ્ધાત્માને યોગક્રિયા નહીં હોવાથી તે અક્રિય છે, પણ સામાવિક ચૈતન્યાદિ સ્વભાવરૂપ ક્રિયા હોવાથી તે સક્રિય છે. ચૈતન્યાત્મપણું આત્માને સામાવિક હોવાથી તેમાં આત્માનું પરિણમવું તે એકાત્મપણે જ છે, અને તેથી પરમાર્થનયથી સક્રિય એવું વિશેષણ ત્યાં પણ આત્માને આપી શકાય નહીં. નિજસ્વભાવમાં પરિણમવારૂપ સક્રિયતાથી નિજ

સ્વભાવનું કર્તાપણું શુદ્ધાત્માને છે, તેથી કેવલ શુદ્ધ સ્વધર્મ હોવાથી એકાત્મપણે પરિણમે છે તેથી સક્રિય કહેતાં પણ દોષ નથી.

જે વિચારે સક્રિયતા, અક્રિયતા નિરૂપણ કરી છે, તે વિચારના પરમાર્થને ગ્રહીને સક્રિયતા, અક્રિયતા કહેતાં કશો દોષ નથી. ૭૮.

૪. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(તે કર્મનું ભોક્તાપણું જીવને નહીં હોય? એમ શિષ્ય કહે છે:—)

૧. જીવ કર્મકર્તા કહો, પણ ભોક્તા નહીં હોય;

શું સમજે જડ કર્મ કે ફલપરિણામી હોય? ૭૯.

જીવને કર્મનો કર્તા કહીએ તોપણ તે કર્મનો ભોક્તા જીવ નહીં ઠરે, કેમકે જડ એવાં કર્મ શું સમજે કે તે ફલ દેવામાં પરિણામી થાય? અર્થાત્ ફલદાતા થાય? ૭૯.

૨. ફલદાતા ईश्वर ગણ્યે, ભોક્તાપણું સઘાય;

એમ કહે ईश्वરતણું, ईश्वરપણું જ જાય. ૮૦.

ફલદાતા ईश्वર ગણીએ તો ભોક્તાપણું સાધી શકીએ, અર્થાત્ જીવને ईश्वર કર્મ ભોગવાવે તેથી જીવ કર્મનો ભોક્તા સિદ્ધ થાય, પણ પરને ફલદેવા આદિ પ્રવૃત્તિવાળો ईश्वર ગણીએ તો તેનું ईश्वરપણું જ રહેતું નથી, એમ પણ પાછો વિરોધ આવે છે.

“ईश्वર સિદ્ધ થયા વિના ઇટલે કર્મફલદાતૃત્વાદિ કોઈ પણ ईश्वર ઠર્યા વિના જગત્ની વ્યવસ્થા રહેવી સંભવતી નથી,” એવા અભિપ્રાય પરત્વે નીચે પ્રમાણે વિચારવા યોગ્ય છે:—

જો કર્મનાં ફલને ईश्वર આપે છે એમ ગણીએ તો ત્યાં ईશ્વરનું ईશ્વરપણું જ રહેતું નથી, કેમકે પરને ફલ દેવા આદિ પ્રપંચમાં પ્રવર્તતાં ईશ્વરને દેહાદિ અનેક પ્રકારનો સંગ થવો સંભવે છે, અને તેથી યથાર્થ શુદ્ધતાનો ભંગ થાય છે. મુક્તજીવ જેમ નિષ્ક્રિય છે અર્થાત્ પરમાવાદિનો કર્તા નથી, જો પરમાવાદિનો કર્તા થાય તો તો સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ જ ईશ્વર પણ પરને ફલદેવા આદિરૂપ ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરમાવાદિના કર્તાપણાનો પ્રસંગ આવે છે. અને મુક્તજીવ કરતાં તેનું ન્યૂનત્વ ઠરે છે; તેથી તો તેનું ईશ્વરપણું જ ઉચ્છેદવા જેવી સ્થિતિ થાય છે.

બધી જીવ અને ईશ્વરનો સ્વભાવભેદ માનતાં પણ અનેક દોષ સંભવે છે. બનેને જો ચૈતન્ય-સ્વભાવ માનીએ, તો બને સમાન ધર્મના કર્તા થયા; તેમાં ईશ્વર જગતાદિ રચે અથવા કર્મનું ફલ આપવારૂપ કાર્ય કરે અને મુક્ત ગણાય; અને જીવ એક માત્ર દેહાદિ સૃષ્ટિ રચે, અને પોતાનાં કર્મોનું ફલ પામવા માટે ईશ્વરાશ્રય ગ્રહણ કરે, તેમ જ બંધમાં ગણાય એ યથાર્થ વાત દેખાતી નથી. એવી વિષમતા કેમ સંભવિત થાય?

બધી જીવ કરતાં ईશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનીએ તોપણ વિરોધ આવે છે. ईશ્વર શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય એવા મુક્તજીવમાં અને તેમાં ભેદ પડવો ન જોઈએ,

અને ईश्वरથી કર્મનાં ફલ આપવાદિ કાર્ય ન થવાં જોઈએ; અથવા મુક્તજીવથી પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ. અને ईश्वરને જો અશુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો તો સંસારી જીવો જેવી તેની સ્થિતિ ઠરે, ત્યાં પછી સર્વજ્ઞાદિ ગુણનો સંભવ ક્યાંથી થાય? અથવા દેહધારી સર્વજ્ઞની પેટે તેને 'દેહધારી સર્વજ્ઞ ईश्वર' માનીએ તોપણ સર્વ કર્મફલદાતૃત્વરૂપ 'વિશેષ સ્વભાવ' ईश्वરમાં ક્રિયા ગુણને લીધે માનવાયોગ્ય થાય? અને દેહ તો નાશ પામવાયોગ્ય છે, તેથી ईश्वરનો પણ દેહ નાશ પામે, અને તે મુક્ત થયે કર્મફલદાતૃત્વ ન રહે, એ આદિ અનેક પ્રકારથી ईश्वરને કર્મ-ફલદાતૃત્વ કહેતાં દોષ આવે છે, અને ईश्वરને તેવે સ્વરૂપે માનતાં તેનું ईश्वરપણું ઉત્થાપવા-સમાન થાય છે. ૮૦.

૩. ईश्वર સિદ્ધ થયા વિના, જગત્-નિયમ નહીં હોય;

પછી શુભાશુભ કર્મનાં, ભોગ્યસ્થાન નહીં કોય. ૮૧.

તેવો ફલદાતા ईश्वર સિદ્ધ થતો નથી એટલે જગત્નો નિયમ પણ કોઈ રહે નહીં, અને શુભાશુભ કર્મ ભોગવવાનાં કોઈ સ્થાનક પણ ઠરે નહીં, એટલે જીવને કર્મનું ભોક્તૃત્વ ક્યાં રહું? ૮૧.

૪. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

(જીવને પોતાના કરેલાં કર્મનું ભોક્તાપણું છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—)

૧. ભાવકર્મ નિજકલ્પના, માટે ચેતનરૂપ;

જીવવીર્યની સ્ફુરણા, ગ્રહણ કરે જડધૂપ. ૮૨.

ભાવકર્મ જીવને પોતાથી પ્રાપ્તિ છે, માટે તે ચેતનરૂપ છે, અને તે પ્રાપ્તિને અનુયાયી થઈ જીવવીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવાં દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે ગ્રહણ કરે છે.

આશંકા:—કર્મ જડ છે તો તે શું સમજે કે આ જીવને આ રીતે મારે ફલ આપવું, અથવા તે સ્વરૂપે પરિણમવું? માટે જીવ કર્મનો ભોક્તા થવો સંભવતો નથી, એ આશંકાનું

સમાધાન:—જીવ પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી કર્મનો કર્તા છે. તે અજ્ઞાન તે ચેતનરૂપ છે, અર્થાત્ જીવની પોતાની કલ્પના છે, અને તે કલ્પનાને અનુસરીને તેના વીર્યસ્વભાવની સ્ફુર્તિ થાય છે, અથવા તેનું સામર્થ્ય તદનુયાયીપણે પરિણમે છે, અને તેથી જડની ધૂપ એટલે દ્રવ્ય-કર્મરૂપ પુદ્ગલની વર્ગણાને તે ગ્રહણ કરે છે. ૮૨.

૨. ક્ષેર સુધા સમજે નહીં, જીવ સ્વાય ફલ થાય;

એમ શુભાશુભ કર્મનું, ભોક્તાપણું જણાય. ૮૩.

ક્ષેર અને અમૃત પોતે જાણતાં નથી કે અમારે આ જીવને ફલ આપવું છે, તોપણ જે જીવ સ્વાય છે, તેને તે ફલ થાય છે; એમ શુભાશુભ કર્મ આ જીવને આ ફલ આપવું છે એમ જાણતાં નથી, તોપણ ગ્રહણ કરનાર જીવ, ક્ષેર અમૃતના પરિણામની રીતે ફલ પામે છે.

शेर अने अमृत पोते एम समजतां नथी के अमने खानारने मृत्यु, दीर्घायुषता थाय छे, पण स्वभावे तेने ग्रहण करनारप्रत्ये जेम तेनुं परिणमवुं थाय छे, तेम जीवमां शुभाशुभ कर्म पण परिणमे छे, अने फळ सन्मुख थाय छे; एम जीवने कर्मनुं भोक्तापणुं समजाय छे. ८३.

३. एक रांक ने एक नृप, ए आदि जे भेद;

कारणविना न कार्य ते, ए ज शुभाशुभ वैद्य. ८४.

एक रांक छे अने एक राजा छे, ए आदि शब्दथी नीचपणुं, ऊंचपणुं, कुरुपणुं, सुरुपणुं एम*घणुं विचित्रपणुं छे; अने एवो जे भेद रहे छे ते, सर्वने समानता नथी ते ज शुभाशुभ कर्मनुं भोक्तापणुं छे एम सिद्ध करे छे, केमके कारणविना कार्यनी उत्पत्ति थती नथी.

ते शुभाशुभ कर्मनुं फळ न थतुं होय, तो एक रांक अने एक राजा ए आदि जे भेद छे, ते न थवा जोईए, केमके जीवपणुं समान छे, तथा मनुष्यपणुं समान छे, तो सर्वने सुख अथवा दुःख पण समान जोईए; जेने बदले आवुं विचित्रपणुं जणाय छे, ते ज शुभाशुभ कर्मथी उत्पन्न थयेलो भेद छे, केमके कारणविना कार्यनी उत्पत्ति थती नथी. एम शुभ अने अशुभ कर्म भोगवाय छे. ८४.

४. फळदाता ईश्वरतणी, एमां नथी जरूर;

कर्म स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर. ८५.

फळदाता ईश्वरनी एमां कई जरूर नथी. शेर अने अमृतनी रीते शुभाशुभ कर्म स्वभावे परिणमे छे; अने निःसत्त्व थयेथी शेर अने अमृत फळ देतां जेम निवृत्त थाय छे, तेम शुभाशुभ कर्मने भोगववाथी ते निःसत्त्व थये निवृत्त थाय छे.

शेर शेरपणे परिणमे छे, अने अमृत अमृतपणे परिणमे छे, तेम अशुभ कर्म अशुभपणे परिणमे अने शुभ कर्म शुभपणे परिणमे छे, माटे जीव जेवा जेवा अध्यवसायथी कर्मने ग्रहण करे छे, तेवा तेवा विपाक रूपे कर्म परिणमे छे. अने जेम शेर अने अमृत परिणमी रखे निःसत्त्व थाय छे, तेम भोगथी ते कर्म दूर थाय छे. ८५.

५. ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव;

गहन वात छे शिष्य आ, कही संक्षेपे साव. ८६.

उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय ते उत्कृष्ट शुभगति छे, अने उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय ते उत्कृष्ट अशुभगति छे, शुभाशुभ अध्यवसाय मिश्रगति छे, अने ते जीवपरिणाम ते ज मुख्यपणे तो गति छे; तथापि उत्कृष्ट शुभ द्रव्यनुं ऊर्ध्वगमन, उत्कृष्ट अशुभ द्रव्यनुं अधोगमन, शुभाशुभनी मध्यस्थिति, एम द्रव्यनो विशेष स्वभाव छे. अने ते आदि हेतुथी ते ते भोग्यस्थानक होवांगोय छे. हे शिष्य! जह चेतनना स्वभाव संयोगादि सूक्ष्मस्वरूपनो अने घणो विचार शमाय छे, माटे आ वात गहन छे, तोपण तेने साव संक्षेपमां कही छे.

आशंका:—ईश्वर जो कर्मफळ दाता न होय अथवा जगत्कर्ता न गणीए तो कर्म भोगववानां

વિશેષ સ્થાનકો ઇટલે નરકાદિ ગતિ આદિ સ્થાન ક્યાંથી હોય, કેમકે તેમાં તો ર્શ્વરનાં કર્તૃત્વની જરૂર છે, ઇવી આશંકા પળ કરવા યોગ્ય નથી, કેમકે

સમાધાન:—મુખ્યપણે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ દેવલોક છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ નરક છે, શુભાશુભ અધ્યવસાય તે મનુષ્ય તિર્યંચાદિ છે, અને સ્થાન વિશેષ ઇટલે ઝર્ધ્વલોકે દેવગતિ, ઇ આદિ ભેદ છે. જીવ સમૂહનાં કર્મદ્રવ્યનાં પળ તે પરિણામ વિશેષ છે ઇટલે તે તે ગતિઓ જીવના કર્મ વિશેષ પરિણામાદિ સંભવે છે.

આ વાત ઘણી ગહન છે. કેમકે અર્ચિત્ય ઇવું જીવ વીર્ય, અર્ચિત્ય ઇવું પુદ્ગલસામર્થ્ય ઇના સંયોગ વિશેષથી લોક પરિણમે છે. તેનો વિચાર કરવા માટે ઘણો વિસ્તાર કહેવો જોઈઇ. પળ અત્ર તો મુખ્યકરીને આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે ઇટલો લક્ષ કરાવવાનો હોવાથી સાવ સંક્ષેપે આ પ્રસંગ કહ્યો છે. ૮૬.

૫. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(જીવનો તે કર્મથી મોક્ષ નથી, ઇમ શિષ્ય કહે છે:—)

૧. કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પળ તેનો નહીં મોક્ષ;

વીત્યો કાલ અનંત પળ, વર્તમાન છે દોષ. ૮૭.

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પળ તેથી તેનો મોક્ષ થવાયોગ્ય નથી, કેમકે અનંતકાલ થયો તોપળ કર્મ કરવારૂપી દોષ હજુ તેને વિષે વર્તમાન જ છે. ૮૭.

૨. શુભ કરે ફલ ભોગવે, દેવાદિ ગતિ માંય;

અશુભ કરે નરકાદિ ફલ, કર્મરહિત ન ક્યાંય. ૮૮.

શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં તેનું શુભ ફલ ભોગવે, અને અશુભ કર્મ કરે તો નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું અશુભ ફલ ભોગવે; પળ જીવ કર્મરહિત કોઈ સ્થલે હોય નહીં. ૮૮.

૫. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

(તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે, ઇમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—)

૧. જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યાં સફલ પ્રમાણ;

તેમ નિવૃત્તિ સફલતા, માટે મોક્ષ સુજાળ. ૮૯.

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી તેં થતાં જાણ્યાં, અને તેથી તેનું ભોક્તાપણું જાણ્યું, તેમ નહીં કરવાથી અથવા તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તે નિવૃત્તિ પળ થવાયોગ્ય છે; માટે તે નિવૃત્તિનું પળ સફલપણું છે; અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ અફલ જતાં નથી, તેમ તેની નિવૃત્તિ પળ અફલ જવાયોગ્ય નથી; માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે ઇમ હે વિચક્ષણ! તું વિચાર. ૮૯.

૨. વીત્યો કાલ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ માથ;

તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ઉપજે મોક્ષસ્વભાવ. ૯૦.

કર્મસહિત અનંતકાલ વીત્યો તે તે શુભાશુભ કર્મપ્રત્યેની જીવની આસક્તિને લીધે વીત્યો, પળ તેના પર ઉદાસીન થવાથી તે કર્મફલ છેદાય, અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય. ૯૦.

૩. દેહાદિ સંયોગનો, આત્યંતિક વિયોગ;

સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વતપદે, નિજ અનંત સુખભોગ. ૯૧.

દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ તો થયા કરે છે, પણ તે પાછો પ્રહણ ન થાય તે રીતે વિયોગ કરવામાં આવે તો સિદ્ધસ્વરૂપ મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે, અને શાશ્વતપદે અનંત આત્માનંદ ભોગવાય. ૯૧.

૬. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

“(મોક્ષનો ઉપાય નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:—)

૧. હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહીં અવિરોધ ઉપાય;

કર્મોં કાઠ અનંતનાં શાથી છેઘાં જાય? ૯૨.

મોક્ષપદ કદાપિ હોય તોપણ તે પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ અવિરોધ ઇટલે યથાતથ્ય પ્રતીત થાય એવો ઉપાય જણાતો નથી, કેમકે અનંત કાઠનાં કર્મોં છે, તે આવા અલ્પાયુષ્યવાળા મનુષ્ય-દેહથી કેમ છેઘાં જાય? ૯૨.

૨. અથવા મત દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક;

તેમાં મત સાચો ક્યો? બને ન એહ વિવેક. ૯૩.

અથવા કદાપિ મનુષ્યદેહના અલ્પાયુષ્ય વગેરેની શંકા છોડી દઈએ, તોપણ મત અને દર્શન ઘણાં છે, અને તે મોક્ષના અનેક ઉપાયો કહે છે, અર્થાત્ કોઈ કંઈ કહે છે અને કોઈ કંઈ કહે છે, તેમાં ક્યો મત સાચો એ વિવેક બની શકે એવો નથી. ૯૩.

૩. કયી જાતિમાં મોક્ષ છે? કયા વેષમાં મોક્ષ?

એનો નિશ્ચય ના બને, ઘણા મેદ એ દોષ. ૯૪.

બ્રાહ્મણાદિ કંઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, અથવા કયા વેષમાં મોક્ષ છે, એનો નિશ્ચય પણ ન બની શકે એવો છે, કેમકે તેવા ઘણા મેદો છે, અને એ દોષે પણ મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવાયોમ્ય દેખાતો નથી. ૯૪.

૪. તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ-ઉપાય;

જીવાદિ જાણ્યાતણો, શો ઉપકાર જ થાય? ૯૫.

તેથી એમ જણાય છે કે મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું નથી, માટે જીવાદિનું સ્વરૂપ જાણવાથી પણ શું ઉપકાર થાય? અર્થાત્ જે પદને અર્થે જાણવાં જોઈએ તે પદનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવો અશક્ય દેખાય છે. ૯૫.

૫. પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વાંગ;

સમજું મોક્ષ-ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સદ્ગામ્ય. ૯૬.

આપે પાંચે ઉત્તર કહ્યા તેથી સર્વાંગ ઇટલે બધી રીતે મારી શંકાનું સમાધાન થયું છે; પણ જો મોક્ષનો ઉપાય સમજું તો સદ્ગામ્યનો ઉદય ઉદય થાય.

(અત્રે ‘ઉદય’ ‘ઉદય’ બે વાર શબ્દ છે, તે પાંચ ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષપદની જિજ્ઞાસાનું તીવ્રપણું દર્શાવે છે.) ૯૬.

૬. સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

(મોક્ષનો ઉપાય છે એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—)

૧. પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતીત;
થાશે મોક્ષોપાયની, સહજ પ્રતીત એ રીત. ૯૭.

પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતીતિ થઈ છે, તો મોક્ષના ઉપાયની પણ એ જ રીતે તને સહજમાં પ્રતીતિ થશે.

અત્રે ‘થશે’ અને ‘સહજ’ એ બે શબ્દ સદ્ગુરુએ કહ્યા છે તે જેને પાંચ પદની શંકા નિવૃત્ત થઈ છે તેને મોક્ષોપાય સમજાવો કર્કે કઠણ જ નથી એમ દર્શાવવા, તથા શિષ્યનું વિશેષ જિજ્ઞાસુપણું જાણી અવશ્ય તેને મોક્ષોપાય પરિણમશે એમ ભાસવાથી (તે વચન) કહ્યાં છે; એમ સદ્ગુરુનાં વચનનો આશય છે. ૯૭.

૨. કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ;
અંધકાર અજ્ઞાન સમ, નાશે જ્ઞાનપ્રકાશ. ૯૮.

કર્મભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે અને મોક્ષભાવ છે તે જીવના પોતાના સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ થવી તે છે. અજ્ઞાનનો સ્વભાવ અંધકાર જેવો છે. તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં ઘણા કાઠનો અંધકાર છતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાનપ્રકાશ થતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. ૯૮.

૩. જે જે કારણ બંધનાં, તેહ બંધનો પંથ;
તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષપંથ ભવઅંત. ૯૯.

જે જે કારણો કર્મબંધનાં છે, તે તે કર્મબંધનો માર્ગ છે; અને તે તે કારણોને છેદે એવી જે દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે, ભવનો અંત છે. ૯૯.

૪. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની પ્રંથ;
થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પંથ. ૧૦૦.

રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એનું એકત્વ એ કર્મની મુખ્ય ગાંઠ છે; અર્થાત્ એ વિના કર્મનો બંધ ન થાય; તેની જેથી નિવૃત્તિ થાય તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. ૧૦૦.

૫. આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસરહિત;
જેથી કેવલ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૧.

‘સત્’ પટલે ‘અવિનાશી’, અને ‘ચૈતન્યમય’ પટલે ‘સર્વભાવને પ્રકાશવારૂપ સ્વભાવમય’ ‘અન્ય સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એવો’, ‘કેવલ’ પટલે ‘શુદ્ધ આત્મા’ પામિયે, તેમ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે. ૧૦૧.

૬. કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;
તેમાં મુખ્યે મોહિનીય, હણાય તે કહું પાઠ. ૧૦૨.

કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે, પળ તેના મુખ્ય જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે. તેમાં પળ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીયકર્મ હણાય તેનો પાઠ કહું છું. ૧૦૨.

૭. કર્મ મોહનીય મેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હળે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩.

તે મોહનીય કર્મ બે મેદે છે;—એક ‘દર્શનમોહનીય’ ઇટલે ‘પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થબુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થબુદ્ધિરૂપ;’ બીજી ‘ચારિત્રમોહનીય.’ ‘તથારૂપ પરમાર્થને પરમાર્થ જાણીને આત્મસ્વભાવમાં જે સ્થિરતા થાય, તે સ્થિરતાને રોધક ઇવા પૂર્વસંસ્કારરૂપ કષાય અને નોકષાય’ તે ચારિત્રમોહનીય.

દર્શનમોહનીયને આત્મબોધ, અને ચારિત્રમોહનીયને વીતરાગપણું નાશ કરે છે. આમ તેના અચૂક ઉપાય છે, કેમકે મિથ્યાબોધ તે દર્શનમોહનીય છે; તેનો પ્રતિપક્ષ સત્યાત્મબોધ છે. અને ચારિત્રમોહનીય રાગાદિક પરિણામરૂપ છે, તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે. ઇટલે અંધકાર જેમ પ્રકાશ થવાથી નાશ પામે છે,—તે તેનો અચૂક ઉપાય છે, તેમ બોધ અને વીતરાગતા અનુક્રમે દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ અંધકાર ટાલવામાં પ્રકાશસ્વરૂપ છે; માટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. ૧૦૩.

૮. કર્મબંધ ક્રોધાદિથી, હળે ક્ષમાદિક તેહ;

પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, ઇમાં શો સંદેહ? ૧૦૪.

ક્રોધાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે, અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે હણાય છે; અર્થાત્ ક્ષમા રાખવાથી ક્રોધ રોકી શકાય છે, સરલતાથી માયા રોકી શકાય છે, સંતોષથી લોભ રોકી શકાય છે; ઇમ રતિ અરતિ આદિના પ્રતિપક્ષથી તે તે દોષો રોકી શકાય છે, તે જ કર્મબંધનો નિરોધ છે; અને તે જ તેની નિવૃત્તિ છે. વઢી સર્વને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે ઇવું છે. ક્રોધાદિ રોક્યાં રોકાય છે, અને જે કર્મબંધને રોકે છે, તે અકર્મદશાનો માર્ગ છે. ઇ માર્ગે પરલોકે નહીં, પળ અત્રે અનુભવમાં આવે છે, તો ઇમાં સંદેહ શો કરવો? ૧૦૪.

૯. છોડી મત દર્શન તળો, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ;

કહ્યો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહના અલ્પ. ૧૦૫.

આ મારો મત છે, માટે મારે વઢગી જ રહેવું, અથવા આ મારું દર્શન છે, માટે ગમે તેમ મારે તે સિદ્ધ કરવું ઇવો આગ્રહ અથવા ઇવા વિકલ્પને છોડીને આ જે માર્ગ કહ્યો છે, તે સાધશે, તેના અલ્પ જન્મ જાણવા.

અહીં ‘જન્મ’ શબ્દ બહુવચનમાં વાપર્યો છે, તે ઇટલું જ દર્શાવવાને કે ક્વચિત્ તે સાધન અધૂરાં રહ્યાં તેથી, અથવા જઘન્ય કે મધ્યમ પરિણામની ધારાથી આરાધન થયાં હોય, તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી બીજો જન્મ થવાનો સંભવ છે; પળ તે બહુ નહીં; બહુ જ અલ્પ. “સમક્તિ આન્યા પછી જો વમે નહીં, તો ઘનામાં ઘના પંદર ભવ થાય, ઇમ જિને કહ્યું છે,” અને “જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે તેનો તે ભવે પળ મોક્ષ થાય;” અત્રે તે વાતનો વિરોધ નથી. ૧૦૫.

૧૦. ષટ્પદનાં ષટ્પ્રશ્ન તેં પૂછ્યાં કરી વિચાર;

તે પદની સર્વોગતા, મોક્ષમાર્ગ નિરધાર ૧૦૬.

હે શિષ્ય! તેં છ પદનાં છ પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યાં છે, અને તે પદની સર્વોગતામાં મોક્ષમાર્ગ છે, એમ નિશ્ચય કર. અર્થાત્ એમાનું કોઈ પણ પદ એકાંતે કે અવિચારથી ઉત્થાપતાં મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. ૧૦૬.

૧૧. જાતિ વેષનો મેદ નહીં, કહ્યો માર્ગ જો હોય;

સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં મેદ ન કોય. ૧૦૭.

જે મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો તે હોય તો ગમે તે જાતિ કે વેષથી મોક્ષ થાય, એમાં કંઈ મેદ નથી. જે સાધે તે મુક્તિપદ પામે; અને તે મોક્ષમાં પણ બીજા કશા પ્રકારનો ઝંઘનીચત્વાદિ મેદ નથી. અથવા આ વચન કહ્યાં તેમાં બીજો કંઈ મેદ ઇટલે ફેર નથી. ૧૦૭.

૧૨. કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;

મથે સ્વેદ અંતર્ દયા, તે કહિયે જિજ્ઞાસ. ૧૦૮.

ક્રોધાદિ કષાય જેના પાતળા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા શિવાય બીજી કોઈ ઇચ્છા નથી, અને સંસારના મોગપ્રત્યે ઉદાસીનતા વર્તે છે; તેમ જ પ્રાણીપર અંતરથી દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ કહીએ, અર્થાત્ તે માર્ગ પામવાયોગ્ય કહીએ. ૧૦૮.

૧૩. તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુબોધ;

તો પામે સમકીર્તને, વર્તે અંતરશોધ. ૧૦૯.

તે જિજ્ઞાસુ જીવને જો સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય તો તે સમકીર્તને પામે. અને અંતરની શોધમાં વર્તે. ૧૦૯.

૧૪. મત દર્શન આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;

લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં મેદ ન પક્ષ. ૧૧૦.

મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ જે સદ્ગુરુને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમકિતને પામે કે જેમાં મેદ તથા પક્ષ નથી. ૧૧૦.

૧૫. વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;

વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થે સમકીત. ૧૧૧.

આત્મસ્વભાવનો જ્યાં અનુભવ, લક્ષ, અને પ્રતીત વર્તે છે, તથા વૃત્તિ આત્માના સ્વભાવમાં વહે છે, ત્યાં પરમાર્થે સમકિત છે. ૧૧૧.

૧૬. વર્ધમાન સમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ;

ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨.

તે સમકિત વધતી જતી ધારાથી હાસ્ય શોકાદિ જે કંઈ આત્માને વિષે મિથ્યાભાસ ભાસ્યા છે તેને ટાળે, અને સ્વભાવ સમાધિરૂપ ચારિત્રનો ઉદય થાય, જેથી સર્વ રાગદ્વેષના ક્ષયરૂપ વીત-સગપદમાં સ્થિતિ થાય. ૧૧૨.

૧૭. કેવલ નિજસ્વભાવનું, અલંકાર વર્તે જ્ઞાન;
કહિયે કેવલજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩.

સર્વ આભાસરહિત આત્મસ્વભાવનું જ્યાં અલંકાર ઇટલે વ્યારે પણ સંકલિત ન થાય, મંદ ન થાય, નાશ ન પામે એવું જ્ઞાન વર્તે તેને કેવલજ્ઞાન કહીએ છીએ. જે કેવલજ્ઞાન પામ્યાથી ઉત્કૃષ્ટ જીવનુક્તદશારૂપ નિર્વાણ, દેહ છતાં જ અત્રે અનુભવાય છે. ૧૧૩.

૧૮. કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જાગ્રત થતાં શમાય;
તેવ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪.

કરોડો વર્ષનું સ્વપ્ન હોય તોપણ જાગ્રત થતાં તરત તે શમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ છે તે આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે. ૧૧૪.

૧૯. છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહીં કર્તા તું કર્મ;
નહીં ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫.

હે શિષ્ય ! દેહમાં જે આત્મતા મનાઈ છે, અને તેને લીધે સ્ત્રી પુત્રાદિ સર્વમાં અહંમત્ત્વપણું વર્તે છે, તે આત્મતા જો આત્મામાં જ મનાય, અને તે દેહાધ્યાસ ઇટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ તથા આત્મામાં દેહબુદ્ધિ છે તે છૂટે, તો તું કર્મનો કર્તા પણ નથી, અને ભોક્તા પણ નથી, અને એ જ ધર્મનો મર્મ છે. ૧૧૫.

૨૦. એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;
અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાબાધ સ્વરૂપ. ૧૧૬.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, અને તું જ મોક્ષસ્વરૂપ છો; અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ એ જ મોક્ષ છે. તું અનંત જ્ઞાન દર્શન તથા અવ્યાબાધ સુખસ્વરૂપ છો. ૧૧૬.

૨૧. શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યઘન, સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ;
બીજું કહિયે કેટલું? કર વિચાર તો પામ. ૧૧૭.

તું દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી જુદો છે, કોઈમાં આત્મદ્રવ્ય ભલતું નથી, કોઈ તેમાં ભલતું નથી, દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી સદાય મિત્ર છે,* માટે તું શુદ્ધ છો, બોધસ્વરૂપ છો, ચૈતન્યપ્રદેશાત્મક છો; સ્વયંજ્યોતિ છો ઇટલે કોઈ પણ તને પ્રકાશતું નથી, સ્વભાવે જ તું પ્રકાશસ્વરૂપ છો; અને અવ્યાબાધ સુખનું ધામ છો. બીજું કેટલું કહીએ? અથવા ઘણું શું કહેવું? દંકામાં ઇટલું જ કહીએ છીએ, જો વિચાર કર તો તે પદને પામીશ. ૧૧૭.

૨૨. નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર શમાય;
ધરી મૌનતા એમ કહી, સહજસમાધિ માંય. ૧૧૮.

સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્રે આવીને શમાય છે; એમ કહીને સદ્ગુરુ મૌનતા ધરીને સહજ સમાધિમાં સ્થિત થયા, અર્થાત્ વાણી યોગની અપ્રવૃત્તિ કરી. ૧૧૮.

* જુઓ આંક. ૩૮૬. મ. કિ.

શિષ્યબોધબીજપ્રાસિકથન.

૧. સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આવ્યું અપૂર્વ ભાન;

નિજપદ નિજ માંહી લહું, દૂર થયું અજ્ઞાન. ૧૧૯.

શિષ્યને સદ્ગુરુના ઉપદેશથી અપૂર્વ ઘટલે પૂર્વે કોઈ દિવસ નહીં આવેલું એવું ભાન આવ્યું, અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને વિષે યથાતથ્ય ભાસ્યું, અને દેહાત્મબુદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયું. ૧૧૯.

૨. ભાસ્યું નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;

અજર, અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦.

પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અજર, અમર, અવિનાશી અને દેહથી સ્પષ્ટ જૂદું ભાસ્યું. ૧૨૦.

૩. કર્તા મોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે ઝ્યાંય;

વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય. ૧૨૧.

જ્યાં વિભાવ ઘટલે મિથ્યાત્વ વર્તે છે, ત્યાં મુલ્ય નયથી કર્મનું કર્તાપણું અને મોક્તાપણું છે; આત્મસ્વભાવમાં વૃત્તિ વહી તેથી અકર્તા થયો. ૧૨૧.

૪. અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધચેતનારૂપ;

કર્તા મોક્તા તેહનો, નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ. ૧૨૨.

અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેનો નિર્વિકલ્પસ્વરૂપે કર્તા મોક્તા થયો. ૧૨૨.

૫. મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;

સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકલ માર્ગ નિર્મથ. ૧૨૩.

આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે અને જેથી તે પમાય તે તેનો માર્ગ છે; શ્રી સદ્ગુરુ કૃપા કરીને નિર્મથનો સર્વ માર્ગ સમજાવ્યો. ૧૨૩.

૬. અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર;

આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો! અહો! ઉપકાર. ૧૨૪.

અહો! અહો! કરુણાના અપાર સમુદ્રસ્વરૂપ આત્મલક્ષ્મીએ યુક્ત સદ્ગુરુ, આપ પ્રભુએ આ પામર જીવ પર આશ્ચર્યકારક એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૪.

૭. શું પ્રભુચરણ કને ધરું? આત્માથી સૌ હીન;

તે તો પ્રભુએ આપ્યો, વર્તું ચરણાધીન. ૧૨૫.

હું પ્રભુના ચરણ આગલ શું ધરું? (સદ્ગુરુ તો પરમ નિષ્કામ છે; એક નિષ્કામ કરુણાથી માત્ર ઉપદેશના દાતા છે, પણ શિષ્યધર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગત્માં પદાર્થ છે, તે સૌ આત્માની અપેક્ષાએ નિર્મૂલ્ય જેવા છે, તે આત્મા તો જેણે આપ્યો તેના ચરણસમીપે હું બીજું શું ધરું? એક પ્રભુના ચરણને આધીન વર્તું, ઘટલું માત્ર ઉપચારથી કરવાને હું સમર્થ છું. ૧૨૫.

૮. આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુઆધીન;

દાસ દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન. ૧૨૬.

આ દેહ આદિ, શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે, તે આજથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને આધીન વર્તો, હું તેહ પ્રભુનો દાસ છું, દાસ છું, દીન દાસ છું, ૧૨૬.

૧. ષટ્ સ્થાનક સમજાવીને, મિશ્ર ચતાવ્યો આપ;
મ્યાનથી તરવારવત્, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭.

છાે સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુ દેવ ! આપે દેહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર જૂદી કાઢીને બતાવીએ તેમ સ્પષ્ટ જૂદો બતાવ્યો ; આપે મપાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૭.

ઉપસંહાર.

૧. દર્શન ઘટે શમાય છે, આ ષટ્ સ્થાનક માંહિ;
વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ. ૧૨૮.

છાે દર્શન આ છ સ્થાનકમાં શમાય છે. વિશેષકરીને વિચારવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય રહે નહીં. ૧૨૮.

૨. આત્મભ્રાંતિસમ રોગ નહીં, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુજાણ;
ગુરુઆજ્ઞાસમ પથ્ય નહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન. ૧૨૯.

આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન નહીં એવો બીજો કોઈ રોગ નથી, સદ્ગુરુ જેવા તેના કોઈ સાચા અથવા નિપુણ વૈદ્ય નથી, સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ ચાલવા સમાન બીજું કોઈ પથ્ય નથી, અને વિચાર તથા નિદિધ્યાસન જેવું કોઈ તેનું ઔષધ નથી. ૧૨૯.

૩. જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદો નહીં આત્માર્થ. ૧૩૦.

જો પરમાર્થને ઇચ્છતા હો, તો સાચો પુરુષાર્થ કરો, અને ભવસ્થિતિ આદિનું નામ લઈને આત્માર્થને છેદો નહીં. ૧૩૦.*

૪. નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોય,
નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય. ૧૩૧.

આત્મા અવંધ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ છે એવી નિશ્ચયમુખ્ય વાણી સાંભળીને સાધન તજવાં યોગ્ય નથી. પણ તથારૂપ નિશ્ચય લક્ષમાં રાખી સાધન કરીને તે નિશ્ચયસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું. ૧૩૧.*

૫. નય નિશ્ચય એકાંતથી, આમાં નથી કહેલ;
એકાંતે વ્યવહાર નહીં, બંને સાથ રહેલ. ૧૩૨.

અત્રે એકાંતે નિશ્ચયનય કહ્યો નથી, અથવા એકાંતે વ્યવહારનય કહ્યો નથી ; બેય જ્યાં જ્યાં જેમ ઘટે તેમ સાથે રહ્યાં છે. ૧૩૨.*

૬. ગચ્છમતની જે કલ્પના, તે નહીં સવૃવ્યવહાર;
ભાન નહીં નિજરૂપનું, તે નિશ્ચય નહીં સાર. ૧૩૩.

ગચ્છ મતની કલ્પના છે તે સદ્યવહાર નથી, પણ આત્માર્થના લક્ષણમાં † કહી તે દશા અને મોક્ષોપાયમાં જિજ્ઞાસુનાં લક્ષણ † આદિ કહ્યાં તે સદ્યવહાર છે ; જે અત્રે તો સંક્ષેપમાં કહેલ છે. પોતાના સ્વરૂપનું ભાન નથી, અર્થાત્ જેમ દેહ અનુભવમાં આવે છે, તેવો આત્માનો અનુભવ થયો

* જુઓ આંક ૩૪૮. મ. કિ. † આ. સિ. પદ ૩૮, ૧૦૮. મ. કિ.

નથી, દેહાધ્યાસ વર્તે છે, અને જે વૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યાવિના નિશ્ચય પોકાર્યા કરે છે, તે નિશ્ચય સારભૂત નથી. ૧૩૩.*

૭. આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય;

થાશે કાલ ભવિષ્યમાં, માર્ગભેદ નહીં કોય. ૧૩૪.

ભૂતકાલમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે, વર્તમાનકાલમાં જે છે, અને ભવિષ્યકાલમાં થશે, તેને કોઈને માર્ગનો ભેદ નથી, અર્થાત્ પરમાર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે; અને તેને પ્રાપ્ત કરવા-યોગ્ય વ્યવહાર પણ તે જ પરમાર્થસાધકરૂપે દેશ કાલાદિને લીધે ભેદ કશો હોય છતાં એક ફળ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમાં પણ પરમાર્થે ભેદ નથી. ૧૩૪.†

૮. સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંય. ૧૩૫.

સર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે, પણ તે તો જે સમજે તેને પ્રગટ થાય. તે પ્રગટ થવામાં સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી પ્રવર્તવું, તથા સદ્ગુરુ ઉપદેશોલી ઈવી જિનદશાનો વિચાર કરવો, તે બેય નિમિત્ત કારણ છે. ૧૩૫.

૯. ઉપાદાનનું નામ લઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;

પામે નહીં સિદ્ધત્વને, રહે ભ્રાંતિમાં સ્થિત. ૧૩૬.

સદ્ગુરુઆજ્ઞા આદિ તે આત્મસાધનનાં નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માનાં જ્ઞાન દર્શનાદિ ઉપાદાન કારણ છે; એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; તેથી ઉપાદાનનું નામ લઈ જે કોઈ તે નિમિત્તને તજશે તે સિદ્ધ-પણાને નહીં પામે, અને ભ્રાંતિમાં વર્ત્યા કરશે, કેમકે સાચા નિમિત્તના નિષેધાર્થે તે ઉપાદાનની વ્યાख्या શાસ્ત્રમાં કહી નથી, પણ ઉપાદાન અજાગ્રત રાખવાથી તારૂં સાચા નિમિત્ત મળ્યા છતાં કામ નહીં થાય, માટે સાચા નિમિત્ત મળ્યે તે નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાદાન સન્મુખ કરવું, અને પુરુષાર્થરહિત ન થવું; એવો શાસ્ત્રકારે કહેલી તે વ્યાખ્યાનો પરમાર્થ છે. ૧૩૬.

૧૦. મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અંતર્ હ્રદ્યો ન મોહ;

તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭.

મુખથી નિશ્ચયમુખ્ય વચનો કહે છે, પણ અંતર્થી પોતાને જ મોહ હ્રદ્યો નથી, એવા પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાની કહેવરાવવાની કામનાએ સાચા જ્ઞાનીપુરુષનો દ્રોહ કરે છે. ૧૩૭.

૧૧. દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;

હોય મુમુક્ષુઘટ વિષે, પદ સદાય સુજાગ્ય. ૧૩૮.

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, અને વૈરાગ્ય એ ગુણો મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય સુજાગ્ય પડેલા જાગ્રત હોય; અર્થાત્ એ ગુણોવિના તો મુમુક્ષુપણું પણ ન હોય. ૧૩૮.

૧૨. મોહમાત્ર ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રજ્ઞાંત;

તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, બાકી કહિયે ભ્રાંત. ૧૩૯.

મોહભાવનો જ્યાં ક્ષય થયો હોય, અથવા જ્યાં મોહદશા બહુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યાં જ્ઞાનીની દશા કહીએ, અને બાકી તો જેણે પોતામાં જ્ઞાન માની લીધું છે, તેને પ્રાંતિ કહીએ. ૧૩૯.

૧૩. સકલ જગત્ તે ઇઠવત્, અથવા સ્વપ્નસમાન;
તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦.

સમસ્ત જગત્ જેણે ઇઠજેવું જાણ્યું છે, અથવા સ્વપ્નજેવું જગત્ જેને જ્ઞાનમાં વર્તે છે તે જ્ઞાનીની દશા છે, બાકી માત્ર વાચાજ્ઞાન ઇટલે કહેવામાત્ર જ્ઞાન છે. ૧૪૦.

૧૪. સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છઠ્ઠે વર્તે જેહ;
પામે સ્થાનક પાંચમું, ઇમાં નહીં સંદેહ. ૧૪૧.

પાંચે સ્થાનકને વિચારીને જે છઠ્ઠે સ્થાનકે વર્તે, ઇટલે તે મોક્ષના જે ઉપાય કહ્યા છે તેમાં પ્રવર્તે તે પાંચમું સ્થાનક ઇટલે મોક્ષપદ તેને પામે. ૧૪૧.

૧૫. દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત ! ૧૪૨.

પૂર્વપ્રારબ્ધયોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી અતીત ઇટલે દેહાદિની કલ્પનારહિત, આત્મામય જેની દશા વર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરુષના ચરણકમલમાં અગણિત વાર વંદન હો ! ૧૪૨.

શ્રીસદ્ગુરુચરણાર્પણમસ્તુ.

*
* *

૬૬૧.

જીવને બંધનના મુલ્ય હેતુ બે છે :- રાગ અને દ્વેષ.

રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ થાય.

રાગનું મુલ્યપણું છે.

રાગને લીધે જ સંયોગમાં આત્મા તન્મય વૃત્તિમાન છે.

તે જ કર્મ મુલ્યપણે છે.

જેમ જેમ રાગ દ્વેષ મંદ તેમ તેમ કર્મબંધ મંદ; અને જેમ જેમ રાગ દ્વેષ તીવ્ર તેમ તેમ કર્મબંધ તીવ્ર. રાગ દ્વેષનો અભાવ ત્યાં કર્મબંધનો સાંપ્રાયિક અભાવ.

રાગદ્વેષ થવાનું મુલ્ય કારણ મિથ્યાત્વ ઇટલે અસમ્યક્દર્શન છે.

સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે, તેથી અસમ્યક્દર્શન નિવૃત્તિ પામે છે. તે જીવને સમ્યક્-ચારિત્ર પ્રગટે છે. તે વીતરાગદશા છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગદશા જેને વર્તે છે તે ચરમ શરીરિ જાણીએ છે.

૬૬૨.

બંધવિહાણ વિમુક્તં, વંદિઅ સિરિ વદ્ધમાણ જિણચંદં.*

સિરિ વીર જિણં વંદિઅ, કમ્મવિવાગં સમાસઓ વુચ્છં,
કીરર્દ જિણેણ હેઝહિં, જેણં તો મળ્ણણ કમ્મં.†

કમ્મ દવ્વેહિં સમં, સંજોગો જો હોર્દ જીવસ્સ,
સો બંધો નાયવ્વો, તસ્સ વિયોગો મહે મોક્કલો.

૬૬૩.

નહિયાદ. આસો વદી ૧૦ શનિ. ૧૯૫૨.

(૧)

૧. શ્રી સદ્ગુરુદેવના અનુગ્રહથી અત્ર સમાધિ છે.

૨. એકાંતમાં અવગાહવાને અર્થે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર આ જોડે મોકલ્યું છે. તે હાલ શ્રી ૦૦૦
૫ અવગાહવા યોગ્ય છે.

૩. જિનાગમ વિચારવાની શ્રી ૦૦૦ અથવા શ્રી ૦૦૦૦૦૦ ની ઇચ્છા હોય તો આચારાંગ,
સૂયગડાંગ, દશવૈકાલિક, ઉત્તરાધ્યયન અને પ્રશ્નવ્યાકરણ વિચારવા યોગ્ય છે.

૪. આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર શ્રી ૦૦૦૦૦૦ ૫ આગળપર અવગાહવું વધારે હિતકારી જાણી હાલ
શ્રી ૦૦૦ ને માત્ર અવગાહવાનું લલ્લું છે; તોપણ જો શ્રી ૦૦૦૦૦૦ ની વિશેષ આકાંક્ષા હાલ
રહે તો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ જેવો મારા પ્રત્યે કોઈએ પરમોપકાર કર્યો નથી એવો અલંડ નિશ્ચય આત્મામાં
લાવી અને આ દેહનાં ભવિષ્ય જીવનમાં પણ તે અલંડ નિશ્ચય છોડું તો મેં આત્માર્થ ત્યાગ્યો
અને સ્વરા ઉપકારીના ઉપકારને ઓઠવવાનો દોષ કર્યો એમ જ જાણીશ અને આત્માને સત્પુરુષનો
નિત્ય આજ્ઞાકિત રહેવામાં જ કલ્યાણ છે એવો, ભિન્નભાવરહિત, લોકસંબંધી બીજા પ્રકારની સર્વ
કલ્પના છોડીને, નિશ્ચય વર્તીવીને, શ્રી ૦૦૦ મુનિના સહચારીપણામાં ૫ ગ્રંથ અવગાહવામાં હાલ
પણ અડચણ નથી. ઘણી શંકાઓનું સમાધાન થવા યોગ્ય છે.

(૨)

સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો જેનો દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે અને જે તે નિશ્ચયને આરાધે
છે, તેને જ જ્ઞાન સમ્યક્પરિણામી થાય છે, એ વાત આત્માર્થી જીવે અવશ્ય લક્ષમાં
રાખવાયોગ્ય છે, અમે જે આ વચન લલ્લાં છે, તેના સર્વ જ્ઞાનીપુરુષો સાક્ષી છે.

બીજા મુનિયોને પણ જે જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ, અને વિવેકની વૃદ્ધિ થાય તે તે પ્રકારે
શ્રી ૦૦૦ તથા શ્રી ૦૦૦૦૦૦ ૫ યથાશક્તિ સંમળાવવું તથા પ્રવર્તીવું ઘટે છે; તેમ જ અન્ય
જીવો પણ આત્માર્થ સન્મુક્ત થાય, અને જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાના નિશ્ચયને પામે તથા વિરક્ત પરિણામને
પામે, રસાદિની લુબ્ધતા મોટી પાડે ૫ આદિપ્રકારે એક આત્માર્થે ઉપદેશ કર્તવ્ય છે.

* કર્મ ગ્રંથ ૩ જો. ગાથા ૧ લી । કર્મ ગ્રંથ ૧ લો. ગાથા ૧ લી. મ. કિ.

(૩)

અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાઢ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગઢાશે તે દેહે આત્મવિચાર પામવાયોગ્ય જાણી સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દર્દે એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો મુષ્ણુજીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ. શ્રી સહજાત્મસ્વરૂપ.

૬૬૪.

નહિયાદ. આસો વદ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૨.

શિરછત્ર પિતાશ્રીજી.

મુંબઈથી આ બાજુ આવવામાં ફક્ત નિવૃત્તિનો હેતુ છે; શરીરની અડચણથી આ તરફ આવવું થયેલું તેમ નથી. આપની કૃપાથી શરીર સારું છે. મુંબઈમાં રોગના ઉપદ્રવને લીધે આપની તથા રેવાશંકરમાઈની આજ્ઞા થવાથી આ તરફ વિશેષ સ્થિરતા કરી; અને તે સ્થિરતામાં આત્માને નિવૃત્તિ વિશેષ કરી રહી છે.

હાલ મુંબઈમાં રોગની શાંતિ ઘણી થઈ ગઈ છે, સંપૂર્ણ શાંતિ થયે તે તરફ જવાનો વિચાર રાહ્યો છે અને ત્યાં ગયા પછી ઘણુંકરીને માઈ મનસુખને આપના તરફ થોડા વસ્ત્ર માટે મોકલવાનું ચિત્ત છે; જેથી મારી માતુશ્રીનાં મનને પણ ગોઠશે.

આપને પ્રતાપે નાણું મેલવવાનો ઘણુંકરીને લોભ નથી, પણ આત્માનું પરમ કલ્યાણ કરવાની દૃષ્ટિ છે. મારી માતુશ્રીને પાચલાગણું પ્રાપ્ત થાય. છોરૂ રાયચંદના દંડવત્ પ્રાપ્ત થાય.

૬૬૫.

નહિયાદ. આસો વદ. ,, ૧૯૫૨.

જે જ્ઞાન મહા નિર્જરાનો હેતુ થાય છે, તે જ્ઞાન અનધિકારી જીવના હાથમાં જવાથી તેને અહિતકારી થઈ ઘણું કરી પરિણમે છે.

૬૬૬.

વવાળીઆ. કા. સુ. ૧૦ શનિ. ૧૯૫૩.

માતુશ્રીને શરીરે તાવ આવવાથી તથા કેટલોક વસ્ત્ર થયાં અત્રે આવવાવિષે તેમની વિશેષ આકાંક્ષા હોવાથી ગયા સોમવારે અત્રેથી આજ્ઞા થવાથી નહિયાદથી ભોમવારે રવાને થવાનું થયું હતું. બુધવારે બપોરે અત્રે આવવું થયું છે.

શરીરને વિષે વેદનીયનું અસાતાપણે પરિણમવું થયું હોય તે વસ્ત્રે શરીરનો વિપરિણામ સ્વભાવ વિચારી તે શરીર અને શરીરને સંબંધે પ્રાપ્ત થયેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રત્યેનો મોહ વિચારવાન પુરુષો છોડી દે છે; અથવા મોહને મંદ કરવામાં પ્રવર્તે છે.

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર વિશેષ વિચારવાયોગ્ય છે.

૬૬૭.

વવા. કા. સુદ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૩.

લોકની દૃષ્ટિને જ્યાંસુધી જીવ વમે નહીં તથા તેમાંથી અંતર્વૃત્તિ છૂટી ન જાય ત્યાંસુધી જ્ઞાનીની દૃષ્ટિનું વાસ્તવિક મહાત્મ્ય લક્ષગત ન થઈ શકે એમાં સંશય નથી.

૬૬૮.

વવા૦ કાસિક. ૧૯૫૧.

ૐ

પરમપદ પંથ અથવા વીતરાગદર્શન.

ગીતિ.

- પંથ પરમપદ બોધ્યો, જેહ પ્રમાણે પરમ વીતરાગે,
તે અનુસરિ કહીશું, પ્રણમીને તે પ્રભુ ભક્તિ રાગે. ૧.
- મૂઠ પરમપદ કારણ, સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચરણ પૂર્ણ,
પ્રણમે એક સ્વભાવે, શુદ્ધ સમાધિ ત્યાં પરિપૂર્ણ. ૨.
- જે ચેતન જડ ભાવો, અવલોક્યા છે મુનીંદ્ર સર્વજ્ઞે,
તેવી અંતર આસ્થા, પ્રગટ્ટે દર્શન કહ્યું છે તત્ત્વજ્ઞે. ૩.
- સમ્યક્ પ્રમાણ પૂર્વક, તે તે ભાવો જ્ઞાન વિષે ભાસે,
સમ્યગ્ જ્ઞાન કહ્યું તે, સંશય, વિભ્રમ, મોહ ત્યાં નાશ્યે. ૪.
- વિષયારંભ નિવૃત્તિ, રાગ દ્વેષનો અભાવ જ્યાં થાય,
સહિત સમ્યગ્દર્શન, શુદ્ધાચરણ ત્યાં સમાધિ સદુપાય. ૫.
- ત્રણે અભિન્ન સ્વભાવે, પરિણમી આત્મસ્વરૂપ જ્યાં થાય,
પૂર્ણ પરમપદપ્રાપ્તિ, નિશ્ચયથી ત્યાં અનન્ય સુખદાય. ૬.
- જીવ, અજીવ પદાર્થો, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ તથા બંધ,
સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ, તત્ત્વ કહ્યાં નવ પદાર્થ સંબંધ. ૭.
- જીવ, અજીવ વિષે તે, નવે તત્ત્વનો સમાવેશ થાય,
વસ્તુ વિચાર વિશેષે, ભિન્ન પ્રબોધ્યા મહાન્ મુનિરાય. ૮.

૬૬૯.

વવા૦ કા૦ વદ ૨ રશિ. ૧૯૫૧.

જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યપણું ચિંતામણિરત્નતુલ્ય કહ્યું છે, તે વિચારો તો પ્રત્યક્ષ જગણાય તેવું છે. વિશેષ વિચારતાં તો તે મનુષ્યપણાનો એક સમય પળ ચિંતામણિરત્નથી પરમ મહાત્મ્યવાન અને મૂલ્યવાન દેસાય છે.

અને જો દેહાર્થમાં જ તે મનુષ્યપણું વ્યતીત થયું તો તો એક ફૂટી બદામની કીમતનું નથી એમ નિઃસંદેહ દેસાય છે

૬૭૦.

વવા૦ કા૦ વદ ૨, શુક્ર. ૧૯૫૧.

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

દેહનું અને પ્રારબ્ધોદય જ્યાંસુધી બઢવાન હોય ત્યાંસુધી દેહસંબંધી કુટુંબ, કે જેનું ભરણ-પોષણ કરવાનો સંબંધ છૂટે તેવો ન હોય અર્થાત્ આગારવાસપર્યંત જેનું ભરણપોષણ કરવું ઘટતું હોય તેનું ભરણપોષણ માત્ર મઢતું હોય તો તેમાં સંતોષ પામીને મુમુક્ષુ જીવ આત્મહિતનો જ વિચાર

કરે તથા પુરુષાર્થ કરે. દેહ અને દેહસંબંધી કુટુંબના મહાત્મ્યાદિ અર્થે પરિગ્રહાદિની પરિણામ-પૂર્વક સ્મૃતિ પળ ન થવા દે; કેમકે તે પરિગ્રહાદિની પ્રાપ્તિ આદિ કાર્ય એવાં છે, કે આત્મ-હિતનો અવસર જ ઘણુંકરીને પ્રાપ્ત થવા ન દે.

૬૭૧.

વવા૦ માર્ગ૦ સુદ ૧ શનિ. ૧૯૫૨.

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

આયુષ્ય અલ્પ અને અનિયત પ્રવૃત્તિ, અસીમ બલવાન અસત્સંગ, પૂર્વનું ઘણુંકરીને અનારાધકપણું, બલવીર્યની હીનતા, -એવાં કારણોથી રહિત કોઈક જ જીવ હશે, એવા આ કાઠને વિષે પૂર્વે ક્યારે પણ નહીં જાણેલો, નહીં પ્રતીત કરેલો, નહીં આરાધેલો તથા નહીં સ્વાભાવસિદ્ધ થયેલો એવો માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો ટુપ્કર હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી; તથાપિ જેણે તે પ્રાપ્ત કરવા શિવાય બીજો કોઈ લક્ષ રાખ્યો જ નથી તે આ કાઠને વિષે પણ અવશ્ય તે માર્ગને પામે છે.

લૌકીક કારણોમાં અધિક હર્ષ વિષાદ મુમુક્ષુ જીવ કરે નહીં.

૬૭૨.

વવાળીઆ. માર્ગશર સુદ ૬. ગુરુ. ૧૯૫૩.

શ્રી માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંબંધી સ્વર જાણ્યા.

સર્વ દેહધારી જીવો મરણ પાસે શરણરહિત છે. માત્ર તે દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી જાણી તેનું મમત્વ છેદીને નિજસ્થિરતાને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિને પામ્યા છે તે જ જીવ તે મરણકાળે શરણસહિત છતાં ઘણુંકરીને ફરી દેહ ધારણ કરતા નથી, અથવા મરણકાળે દેહના મમત્વભાવનું અરૂપત્વ હોવાથી પણ નિર્ભય વર્તે છે. દેહ છૂટવાનો કાઠ અનિયત હોવાથી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમાદપણે પ્રથમથી જ તેનું મમત્વ નિવૃત્ત કરવાનો અવિરુદ્ધ ઉપાય સાધે છે; અને એ જ તમારે અમારે સૌએ લક્ષ રાખવાયોગ્ય છે. પ્રીતિબંધનથી સ્વેદ થવાયોગ્ય છે, તથાપિ એમાં બીજો કોઈ ઉપાય નહીં હોવાથી તે સ્વેદને વૈરાગ્યસ્વરૂપમાં પરિણમન કરવો એ જ વિચાર-વાનને કર્તવ્ય છે.

૬૭૩.

વવાળીઆ. માર્ગ૦ સુદ ૧૦ સોમ. ૧૯૫૩.

સર્વજ્ઞાય નમઃ.

યોગવાસિષ્ઠના પ્રથમનાં બે પ્રકરણ, પંચીકરણ, દાસબોધ તથા વિચારસાગર એ ગ્રંથો તમારે વિચારવા યોગ્ય છે. એમાંનો કોઈ ગ્રંથ તમે પૂર્વે વાંચ્યો હોય તોપણ ફરી વાંચવો યોગ્ય છે, તેમ જ વિચારવો યોગ્ય છે. જૈનપદ્ધતિના એ ગ્રંથો નથી એમ જાણીને તે ગ્રંથો વિચારતાં ક્ષોભ પામવો યોગ્ય નથી.

લોકદૃષ્ટિમાં જે જે વાતો કે વસ્તુઓ મોટાઈવાળી મનાય છે, તે તે વાતો અને વસ્તુઓ, શોભાયમાન ગૃહાદિ આરંભ, અલંકારાદિ પરિગ્રહ, લોકદૃષ્ટિનું વિચક્ષણપણું, લોકમાન્યધર્મ શ્રદ્ધાવાન-પણું પ્રત્યક્ષ ક્ષેત્રનું ગ્રહણ છે એમ યથાર્થ જણાયાવિના ધારો છો તે વૃત્તિનો લક્ષ ન થાય. પ્રથમ તે વાતો અને વસ્તુઓ પ્રત્યે ક્ષેરદૃષ્ટિ આવવી કઠણ દેસી કાયર ન થતાં પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે.

૬૭૪.

વવાળીઆ. માર્ગે. શુદ્ધ ૧૨. ૧૯૫૩.

સર્વજ્ઞાય નમઃ

૧. આત્મસિદ્ધિની ટીકાનાં પાનાં મઘ્યાં છે.

૨. જો સફળતાનો માર્ગ સમજાય તો આ મનુષ્યદેહનો એક સમય પણ સર્વોત્કૃષ્ટ ચિંતામણિ છે, એમાં સંશય નથી.

૬૭૫.

વૃત્તિનો લક્ષ તથારૂપ સર્વસંગપરિત્યાગપ્રત્યે વર્તેતો છતાં જે મુમુક્ષુને પ્રારબ્ધવિશેષથી તે યોગનો અનુદય રક્ષા કરે અને કુટુંબાદિનો પ્રસંગ તથા આજીવિકાદિ કારણે પ્રવૃત્તિ રહે, જે યથાન્યાયથી કરવી પડે, પણ તે ત્યાગના ઉદયને પ્રતિબંધક જાણી સસ્વેદપણે કરે. પૂર્વોપાર્જિત શુભાશુભ કર્માનુસાર આજીવિકાદિ પ્રાપ્ત થશે એમ વિચારી માત્ર નિમિત્તરૂપ પ્રયત્ન કરવું ઘટે, પણ મયાકુલ થઈ ચિંતા કે ન્યાયત્યાગ કરવાં ન ઘટે, કેમકે તે તો માત્ર વ્યામોહ છે.

પ્રાપ્તિ શુભાશુભ પ્રારબ્ધાનુસાર છે. પ્રયત્ન વ્યવહારિક નિમિત્ત છે, ઇટલે કરવું ઘટે, પણ ચિંતા તો માત્ર આત્મગુણરોધક છે, એ શમાવવા યોગ્ય છે.

૬૭૬.

વવાળીઆ. માર્ગે. વદી ૧૧ શુદ્ધ. ૧૯૫૩.

આરંભ તથા પરિગ્રહની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને ઘણા પ્રકારે રોધક છે, અથવા સત્સમાગમના યોગમાં એક વિશેષ અંતરાયનું કારણ જાણીને તેના ત્યાગરૂપે બાહ્યસંયમ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે, જે પ્રાપ્તે તમને પ્રાપ્ત છે. વઢી યથાર્થ ભાવસંયમની જિજ્ઞાસાથી પ્રવર્તો છો, માટે અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો જાણી સચ્છાસ્ર, અપ્રતિબંધતા, ચિત્તની એકાગ્રતા, સત્પુરુષોનાં વચનોની અનુપેક્ષાદ્વારા તે સફળ કરવી યોગ્ય છે.

૬૭૭.

વૈરાગ્ય અને ઉપશમના વિશેષાર્થે ભાવનાબોધ, યોગવાસિષ્ઠનાં પ્રથમનાં બે પ્રકરણો, પંચી-કરણ એ આદિ ગ્રંથો વિચારવા યોગ્ય છે.

જીવમાં પ્રમાદ વિશેષ છે, માટે આત્માર્થનાં કાર્યમાં જીવે નિયમિત થઈને પણ તે પ્રમાદ ટાલવો જોઈએ, અવશ્ય ટાલવો જોઈએ.

૬૭૮.

વવાળીઆ. પોષ. શુદ્ધ ૧૦ મોમ. ૧૯૫૩.

વિષમ ભાવનાં નિમિત્તો બલ્લવાનપણે પ્રાપ્ત થયાં છતાં જે જ્ઞાનીપુરુષ અવિષમ ઉપયોગે વર્ચ્યા છે, વર્તે છે, અને ભવિષ્યકાળે વર્તે તે સર્વને વારંવાર નમસ્કાર.

ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ વ્રત, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ નિયમ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ લઙ્ઘિ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ऐश्वर्य, એ જેમાં સદેજે શમાય છે એવા નિરપેક્ષ અવિષમ ઉપયોગને નમસ્કાર. એ જ ધ્યાન.

૬૭૯.

વવાળીઆ. પોષ. શુદ્ધ ૧૧ શુદ્ધ. ૧૯૫૩.

રાગ, દ્વેષનાં પ્રત્યક્ષ બલ્લવાન નિમિત્તો પ્રાપ્ત થયે પણ જેનો આત્મભાવ કિંચિત્ માત્ર પણ ક્ષોભ પામતો નથી, તે જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિચાર કરતાં પણ મહા નિર્જરા થાય એમાં સંશય નથી.

૬૮૦.

ઘવાળીઆ. પોષ વદી ૪ શુક. ૧૧૫૩.

આરંભ અને પરિગ્રહનો ઇચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો આત્મલાભને વિશેષ ધાતક છે, અને વારંવાર અસ્થિર, અપ્રશસ્ત પરિણામનો હેતુ છે, એમાં તો સંશય નથી. પણ જ્યાં અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈ એક યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાંપણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણને બાધ કરનાર તથા આત્મસ્થિરતાને અંતરાય કરનાર, તે આરંભ પરિગ્રહનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે પરમ કૃપાહુ જ્ઞાનીપુરુષોએ ત્યાગમાર્ગ ઉપદેશ્યો છે તે મુમુક્ષુ જીવે દેશે અને સર્વથા અનુસરવાયોગ્ય છે.

૬૮૧.

મોરબી. મહાશુદ્ધ ૧ શુક. ૧૧૫૩.

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી અને ભાવથી એમ ચારે પ્રકારે અપ્રતિબંધપણું, આત્મતાએ વર્તતા નિર્મથને કશું છે, તે વિશેષ અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

૬૮૨.

(૧) કોઈ પુરુષ પોતે વિશેષ સદાચારમાં તથા સંયમમાં પ્રવર્તે છે, તેના સમાગમમાં આવવા ઇચ્છતા જીવોને તે પદ્ધતિના અવલોકનથી જેવો સદાચાર તથા સંયમનો લાભ થાય છે, તેવો વિસ્તારવાળા ઉપદેશથી પણ લાભ ઘણુંકરીને થતો નથી, તે લક્ષ રાખવાયોગ્ય છે.

(૨) આત્મસિદ્ધિ વિચારતાં આત્માસંબંધી કંઈ પણ અનુપ્રેક્ષા વર્તે છે કે કેમ?

(૩) પરમાર્થદષ્ટિપુરુષને અવશ્ય કરવાયોગ્ય એવા સમાગમના લાભમાં વિકલ્પરૂપ અંતરાય કર્તવ્ય નથી. સર્વજ્ઞાય નમઃ.

૬૮૩.

મોરબી. મહા શુદ્ધ ૪ રવિ. ૧૧૫૩.

(૧) સંસ્કૃતનો પરિચય ન હોય તો કરશો.

(૨) જે પ્રકારે બીજા મુમુક્ષુ જીવોનાં ચિત્તમાં તથા અંગમાં નિર્મલતા ભાવની વૃદ્ધિ થાય, તે તે પ્રકારે પ્રવર્તવું કર્તવ્ય છે. નિયમિત શ્રવણ કરાવાય તથા આરંભ પરિગ્રહનાં સ્વરૂપ સમ્યક્-પ્રકારે જોતાં નિવૃત્તિને અને નિર્મલતાને કેટલા પ્રતિબંધક છે તે વાત ચિત્તમાં દૃઢ થાય તેમ અસ્પર્શ જ્ઞાનકથા થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

૬૮૪.

(૧) સકલ સંસારી ઇન્દ્રિયરામી, મુનિ ગુણ આતમરામી રે,

મુખ્યપણે જે આતમરામી, તે કહિયે નિષ્કામી રે.

(૨) શ્રી ૦૦૦ તથા શ્રી ૦૦૦૦૦૦ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રને વિશેષ કરી મનન કરશો. બીજા મુનિયોને પણ પ્રશ્નવ્યાકરણાદિસૂત્ર સત્પુરુષના લક્ષે સંમળાવાય તો સંમળાવશો.

૬૮૫.

ઘવાળીઆ. મહા શુદ્ધ ૧૨. ૧૧૫૩.

(૧) તે માટે ડાહ્યા કર જોડી, જિનવર આગલ કહિયે રે;

સમય ચરણ સેવા શુદ્ધ દેજો, જેમ આનંદધન લહિયે રે.

(૨) “કર્મગ્રંથ” નામે શાસ્ત્ર છે, તે હાલ અથ્થ ઇતિ સુધી બાંચવાનો, શ્રવણ કરવાનો તથા અનુપ્રેક્ષા કરવાનો પરિચય રાખી શકો તો રાખશો. બેથી ચાર ઘડી નિત્યપ્રત્યે હાલ તે બાંચવામાં, શ્રવણ કરવામાં નિયમપૂર્વક વ્યતીત કરવી યોગ્ય છે.

૬૮૬.

ઘવાળીખા. પા. ૨. ૧૯૫૩.

(૧) એકાંત નિશ્ચયનયથી મતિ આદિ ચાર જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધજ્ઞાનની અપેક્ષા વિકલ્પજ્ઞાન કહી શકાય, પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધજ્ઞાન ઇટલે સંપૂર્ણ નિર્વિકલ્પજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાનાં એ જ્ઞાન સાધન છે, તેમાં પણ શ્રુતજ્ઞાન મુખ્યપણે છે, કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામાં છેવટસુધી તે જ્ઞાનનું અવલંબન છે. પ્રથમથી કોઈ જીવ એનો ત્યાગ કરે તો કેવલજ્ઞાન પામે નહીં.

કેવલ જ્ઞાન સુધી દશા પામવાનો હેતુ શ્રુતજ્ઞાનથી થાય છે.

(૨) કર્મબંધનું વિચિત્રપણું, ઇટલે સર્વને સમ્યક્ (સારું) સમજાય એમ ન બને.

૬૮૭.

ત્યાગ વૈરાગ્ય ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન ;

અટકે ત્યાગ વૈરાગ્યમાં, તો મૂલે નિજ ભાન.

જહાં કલ્પના જલ્પના, તહાં માનું દુઃખ છાંઈ ;

મિટે કલ્પના જલ્પના, તો વસ્તુ તિન પાઈ.

પદે પાર કહાં પામવો, મિટે ન મનકી આશ ;

જ્યૌં કોલુકોં બેલકું, ઘરહિ કોશ હજાર.

‘મોહિનીય’ નું સ્વરૂપ આ જીવે વારંવાર અત્યંત વિચારવા જેવું છે. જે મોહિનીય મહા મુનીશ્વરોને પણ પઠમાં તેના પાશમાં ફસાવી અત્યંત રિદ્ધિ-સિદ્ધિથી વિમુક્ત કરી દીધા છે! શાશ્વત સુખ છીનવી ક્ષણભંગુરતામાં લલચાવી રચ્ચાવ્યા છે! નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ લાવવી, આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવી, માત્ર દૃષ્ટામાવે રહેવું એવો જ્ઞાનિનો ઠામ ઠામ બોધ છે; તે બોધ યથાર્થ પ્રાપ્ત થયે આ જીવનું કલ્યાણ થાય. જિજ્ઞાસામાં રહો. બોધ્ય છે.

કર્મ મોહિની મેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ ;

હણે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૐ શાંતિ:.

૬૮૮.

ઘવાળીખા પા. ૩. ૧૯૫૩.

(૧) ‘કર્મ ગ્રંથ’ વિચારતાં કષાયાદિનું સ્વરૂપ, કેટલુંક યથાર્થ સમજાતું નથી, તે વિશેષ અનુપેક્ષાથી, ત્યાગ વૃત્તિનાં બળે, સમાગમે સમજાવાયોમ્ય છે.

(૨) જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ છે. વીતરાગનું આ વચન સર્વ મુમુક્ષુઓને નિત્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે વાંચવાથી, સમજવાથી તથા વિચારવાથી આત્મા વિભાવથી, વિભાવનાં કાર્યોથી અને વિભાવનાં પરિણામથી ઉદાસ ન થયો, વિભાવનો ત્યાગી ન થયો, વિભાવનાં કાર્યોનો અને વિભાવનાં ફલનો ત્યાગી ન થયો તે વાંચવું, તે વિચારવું અને તે સમજવું અજ્ઞાન છે. વિચારવૃત્તિ સાથે ત્યાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી તે જ વિચાર સફળ છે, એમ કહેવાનો જ્ઞાનીનો પરમાર્થ છે.

(૩) વસ્તુનો અવકાશ મેલવીને નિયમિતરીતે બેથી ચાર ઘડી સુધી મુનિયોઈ હાલ સૂય-ગઢાંગ વિચારવું ઘટે છે, શાંત અને વિરક્ત ચિત્તથી.

૬૮૯.

ૐ નમઃ સર્વજ્ઞાય.

આત્મસિદ્ધિમાં કહેલા સમકિતના પ્રકારનો વિશેષાર્થ જાણવાની જિજ્ઞાસાનો કાગઠ મળ્યો છે.

૧. આત્મસિદ્ધિમાં ત્રણ પ્રકારનાં સમકિત ઉપદેશ્યાં છે :—

(૧) આસ પુરુષનાં વચનની પ્રતીતિરૂપ, આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચીરૂપ, સ્વહંદનિરોધપણે આસ પુરુષની ભક્તિરૂપ એ પ્રથમ સમકિત કહ્યું છે.

(૨) પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાંશે પ્રતીતિ તે સમકિતનો બીજો પ્રકાર કહ્યો છે.

(૩) નિર્વિકલ્પ પરમાર્થઅનુભવ તે સમકિતનો ત્રીજો પ્રકાર કહ્યો છે.

પહેલું સમકિત બીજા સમકિતનું કારણ છે. બીજું સમકિત ત્રીજા સમકિતનું કારણ છે. ત્રણે સમકિત વીતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યાં છે. ત્રણે સમકિત ઉપાસવાયોગ્ય છે, સત્કાર કરવા યોગ્ય છે, ભક્તિ કરવાયોગ્ય છે.

૨. કેવલજ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમયસુધી સત્પુરુષનાં વચનનું અવલંબન વીતરાગે કહ્યું છે. અર્થાત્ ચારમા ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકપર્યંત શ્રુત જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મલ કરતાં કરતાં તે નિર્મલતા સંપૂર્ણતા પામ્યે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમયસુધી સત્પુરુષે ઉપદેશેલો માર્ગ આધારભૂત છે, એમ કહ્યું છે તે નિઃસંદેહ સત્ય છે.

૬૯૦.

(૧)

લેશ્યા:—જીવના કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યની પેટે ભાસ્યમાન પરિણામ.

અધ્યવસાય:—લેશ્યા પરિણામની કંઈક સ્પષ્ટપણે પ્રવૃત્તિ.

સંકલ્પ:—કંઈપણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો નિર્ધારિત અધ્યવસાય.

વિકલ્પ:—કંઈપણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો અપૂર્ણ, અનિર્ધારિત, સંદેહાત્મક અધ્યવસાય.

સંજ્ઞા:—કંઈપણ આગળ પાછલની ચિંતવનશક્તિવિશેષ અથવા સ્મૃતિ.

પરિણામ:—જલ્લના દ્રવણસ્વભાવની પેટે દ્રવ્યની કથંચિત્ અવસ્થાંતર પામવાની શક્તિ છે તે અવસ્થાંતરની વિશેષ ધારા, તે પરિણતિ.

અજ્ઞાન:—મિથ્યાત્વસહિત મતિજ્ઞાન તથા શ્રુત જ્ઞાન હોય તો તે અજ્ઞાન.

વિભંગજ્ઞાન:—મિથ્યાત્વ સહિત અર્તીંદ્રિય જ્ઞાન હોય તે વિભંગ જ્ઞાન.

વિજ્ઞાન:—કંઈપણ વિશેષપણે જાણવું તે વિજ્ઞાન.

(૨)

શુદ્ધ ચૈતન્ય.

શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધ ચૈતન્ય.

સદ્ભાવની પ્રતીતિ—સમ્યગ્દર્શન.

શુદ્ધાત્મપદ.

જ્ઞાનની સીમા કંઈ ?

નિરાવરણ જ્ઞાનની સ્થિતિ શું ?

અદ્વૈત ઇકાંતે ઘટે છે ?

ધ્યાન અને અધ્યયન.

૩૦

અપ૦

(૩)

જૈનમાર્ગ.

૧. લોક સંસ્થાન.
૨. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ દ્રવ્ય.
૩. અરૂપીપણું.
૪. સુષમ દુષમાદિકાલ.
૫. તે તે કાલે ભારતાદિની સ્થિતિ, મનુષ્ય ડંચત્વાદિપ્રમાણ.
૬. નિગોદ સૂક્ષ્મ.
૭. મન્ય અમન્ય નામે બે પ્રકારે જીવ.
૮. વિભાવ દશા પારિણામિક ભાવે.
૯. પ્રદેશ અને સમય તેનું વ્યાવહારિક પારમાર્થિક કંઈ સ્વરૂપ.
૧૦. ગુણ સમુદાયથી જૂદું કંઈ દ્રવ્યત્વ.
૧૧. પ્રદેશ સમુદાયનું વસ્તુત્વ.
૧૨. રૂપ, રસ, ગંધ સ્પર્શથી જૂદું ઇવું કંઈ પળ પરમાણુપણું.
૧૩. પ્રદેશનું સંકોચાવું, વિકાશાવું.
૧૪. તેથી ઘનપણું કે પાતળાપણું.
૧૫. અસ્પર્શગતિ.
૧૬. ઇક સમય અત્ર અને સિદ્ધક્ષેત્રે હોવાપણું.—અથવા તે જ સમયે લોકાંતગમન.
૧૭. સિદ્ધસંબંધી અવગાહ.
૧૮. અવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવલની વ્યાવહારિક પારમાર્થિક કંઈ વ્યાસ્યા ;—જીવની અપેક્ષા તથા દૃશ્ય પદાર્થની અપેક્ષા.
- “મતિશ્રુતની વ્યાસ્યા—તે પ્રકારે.”
૧૯. કેવલજ્ઞાનની બીજી કંઈ વ્યાસ્યા.
૨૦. ક્ષેત્રપ્રમાણની બીજી કંઈ વ્યાસ્યા.
૨૧. સમસ્ત વિશ્વનો ઇક અદ્વૈત તત્ત્વપર વિચાર.
૨૨. કેવલજ્ઞાનવિના જીવસ્વરૂપનું બીજા કોઈ જ્ઞાને મ્રહ્મણ પ્રત્યક્ષપણે.
૨૩. વિભાવનું ઉપાદાન કારણ.
૨૪. તેમ તથાપ્રકારનો સમાધાનયોગ્ય કોઈ પ્રકાર.
૨૫. આ કાલને વિષે દશ ; બોલનું વ્યવચ્છેદપણું, તેનો અન્ય કંઈ પરમાર્થ.

૨૬. બીજમૂત અને સંપૂર્ણ એમ કેવલ જ્ઞાન બે પ્રકારે.
૨૭. વીર્યાદિ આત્મગુણ ગણ્યા છે તેમાં ચેતનપણું.
૨૮. જ્ઞાનથી જૂદું એવું આત્મત્વ.
૨૯. જીવનો સ્પષ્ટ અનુભવ થવાના ધ્યાનના મુખ્યપ્રકાર, વર્તમાનકાલને વિષે.
૩૦. તેમાં પળ સર્વોત્કૃષ્ટ મુખ્ય પ્રકાર.
૩૧. અતિશયનું સ્વરૂપ.
૩૨. લબ્ધિ (કેટલીક) અદ્વૈતતત્ત્વ માનતાં સિદ્ધ થાય એવી માન્ય છે.
૩૩. લોકદર્શનનો સુગમ માર્ગ, વર્તમાનકાલે; કંઈ પળ.
૩૪. દેહાંતદર્શનનો સુગમ માર્ગ, વર્તમાન કાલે.
૩૫. સિદ્ધત્વપર્યાય સાદિ અનંત, અને મોક્ષ અનાદિ અનંત.
૩૬. પરિણામી પદાર્થ નિરંતર સ્વાકાર પરિણામી હોય તો પળ અવ્યવસ્થિત પરિણામીપણું. અનાદિથી હોય તે કેવલજ્ઞાનને વિષે માસ્યમાન. પદાર્થને વિષે શી રીતે ઘટમાન.

(૪)

૧. કર્મવ્યવસ્થા.
૨. સર્વજ્ઞતા.
૩. પારિણામિકતા.
૪. નાના પ્રકારના વિચાર અને સમાધાન.
૫. અન્યથી ન્યૂન પરામવતા.
૬. જ્યાં જ્યાં અન્ય વિકલ છે ત્યાં ત્યાં અવિકલ આ અવિકલ દેશાય ત્યાં અન્યનું કવિત્ અવિકલપણું, નહીં તો નહીં.

૬૯૧.*

સુંબઈ. શાવળ. ૧૯૫૦.

(૧)

૧. પ્રત્યક્ષ આશ્રય નું સ્વરૂપ લ્હયું તે પત્ર અત્રે પ્રાપ્ત થયું છે. મુમુક્ષુ જીવે પરમ ભક્તિ સહિત તે સ્વરૂપ ઉપાસવાયોગ્ય છે.

૨. યોગબલ સહિત, ઇટલે જેમનો ઉપદેશ ઘણા જીવોને થોડા પ્રયાસે મોક્ષસાધન રૂપ થઈ શકે એવા અતિશય સહિત જે સત્પુરુષ હોય તે જ્યારે યથાપ્રારબ્ધ ઉપદેશવ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મુખ્યપણે ઘણુંકરિને તે ભક્તિરૂપ પ્રત્યક્ષ આશ્રયમાર્ગ પ્રકાશે છે. પળ તેવા ઉદયયોગ વિના ઘણુંકરી પ્રકાશતા નથી.

૩. બીજા વ્યવહારના યોગમાં મુખ્યપણે તે માર્ગ ઘણુંકરિને સત્પુરુષો પ્રકાશતા નથી † તે તેમનું કરુણા સ્વભાવપણું છે.- જગત્ના જીવોનો ઉપકાર પૂર્વાપર વિરોધ ન પામે અથવા ઘણા જીવોને ઉપકાર થાય એ આદિ ઘણાં કારણો દેખિને અન્ય વ્યવહારમાં વર્તતાં

* સં. ૧૯૫૦, વર્ષ ૨૭ માનો આ પત્ર આટલું છપાયા પછી મલ્તાં અત્રે દાસલ કરેલ છે. તા. ૧૩. ૬. ૨૫. મ. ફિ.

† જુઓ પૃ. ૪૧૧ લા. ૧૨-૧૩ તથા પૃ. ૫૧૯ લા. છેલ્લી ત્રણ. મ. ફિ.

તેવો પ્રત્યક્ષ આશ્રયરૂપ માર્ગ સત્પુરુષો પ્રકાશતા નથી. ઘળુંકરીને તો અન્ય વ્યવહારના ઉદયમાં અપ્રસિદ્ધ રહે છે. અથવા કોઈ પ્રારબ્ધવિશેષથી સત્પુરુષપણે કોઈના જાણવામાં આવ્યા, તોપણ પૂર્વાપર તેના શ્રેયનો વિચાર કરી જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી વિશેષ પ્રસંગમાં આવતા નથી. અથવા ઘળુંકરી અન્ય વ્યવહારના ઉદયમાં સામાન્ય મનુષ્યની પેટે વિચરે છે.

૪. અને તેમ વર્તાય તેવું પ્રારબ્ધ ન હોય તો જ્યાં કોઈ તેવો ઉપદેશ અવસર પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાં પણ પ્રત્યક્ષ આશ્રય માર્ગનો ઘળુંકરિને ઉપદેશ કરતા નથી, ક્ષતિ 'પ્રત્યક્ષ' આશ્રય માર્ગના ટેકાણે 'આશ્રય માર્ગ' એવા સામાન્ય શબ્દથી, ઘણા ઉપકારનો હેતુ દેહી, કંઈ કહે છે. અર્થાત્ ઉપદેશ વ્યવહાર પ્રવર્તવાના ઉપદેશ કરતા નથી.

(૨)

ઘળુંકરિને જે કોઈ મુમુક્ષુઓને સમાગમ થયો છે તેમને દશા વિષે થોડેઘણે અંશે પ્રતીતિ છે. તથાપિ જો કોઈને પણ સમાગમ ન થયો હત તો વધારે યોગ્ય હતું.

અત્રે જે કોઈ વ્યવહાર ઉદયમાં વર્તે છે તે વ્યવહારાદિ આગળ ઉપર ઉદયમાં આવવાયોગ્ય છે એમ જાણી તથા ઉપદેશ વ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત ન થયો હોય ત્યાં સુધી અમારી દશા વિષે તમ વગેરેને જે કંઈ સમજાયું હોય તે પ્રકાશ ન કરવા માટે જણાવવામાં મુખ્ય કારણ એ હતું અને છે.

૬૯૨.*

શ્રી વ્રવાળીઆ. મોરબી. કા. થી કા. ૧૯૫૩.

શ્રી આનંદધનજી ચોવિશી વિવેચન.†

(૧)

ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે,

ઓર ન ચાહું રે કંત;

રિણ્યો સાહિવ સંગ ન પરિહરે રે,

માંગે સાદિઅનંત.

ઋષભ ૦ ૧.

નાભિરાજાના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવજી તીર્થંકર તે મારા પરમ વહાલા છે. જેથી હું બીજા સ્વામીને ચાહું નહીં. એ સ્વામી એવા છે કે પ્રસન્ન થયા પછી કોઈ દિવસ સંગ છોડે નહીં. જ્યારથી સંગ થયો ત્યારથી આદિ છે, પણ તે સંગ અટકલ હોવાથી અનંત છે. ૧.

વિશેષાર્થ:-જે સ્વરૂપજિજ્ઞાસુ પુરુષો છે, તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા ભગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાની શૃતિ તન્મય કરે છે; જેથી પોતાની સ્વરૂપદશા જાગ્રત થતી જાય છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ યથાસ્થાત્તચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય છે. જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ શુદ્ધનયની દૃષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ છે. આ આત્મા અને સિદ્ધભગવાનના સ્વરૂપમાં ઔપાધિક ભેદ છે. સ્વાભાવિક

* વિ. સં. ૧૯૫૩ ના કાર્તિક શ્રી પાગળ સુધીમાં અવાર નવાર શ્રીમોરબી અને વ્રવાળીઆમાં 'શ્રીમદ્'ની લાંબો વસ્ત્ર સ્થિતિ હતી, તે વેળાએ ૬૯૨ થી ૭૦૦ સુધીના ઓંક લખાયા છે. ૬૯૪ થી ૭૦૦ સુધીના ઓંક દ્વાનુયોગ સંબંધી સિદ્ધાંત વિચારણા અને શાસ્ત્ર યોજનાના છે, અપૂર્ણ મઠેલ છતાં સંગત છે. મ. કિ

† શ્રી આનંદધનજીએ રચેલ ચોવિશ તીર્થંકરનાં સ્તવનો પર વિવેચન "શ્રીમદે" શરૂ કરેલ, પણ તે પૂર્ણ પ્રાપ્ત થયું નથી. બીજા સ્તવનનાં બે પદ સુધીનું મઠેલ છે. પહેલા સ્તવનનો પ્રસ્તાવ પણ અપૂર્ણ મઠ્યો છે. મ. કિ.

સ્વરૂપથી જોઈએ તો આત્મા સિદ્ધભગવાનની તુલ્ય જ છે. સિદ્ધભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણ છે; અને વર્તમાનમાં આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણસહિત છે, અને એ જ મેદ છે; વસ્તુતાએ મેદ નથી. તે આવરણ ક્ષીણ થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટે છે.

અને જ્યાંસુધી તેવું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ્યું નથી, ત્યાંસુધી સ્વાભાવિક શુદ્ધસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા સિદ્ધભગવાનની ઉપાસના કર્તવ્ય છે; તેમ જ અર્હત્ભગવાનની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય છે, કેમકે તે ભગવાન્ સયોગીસિદ્ધ છે. સયોગરૂપ પ્રારબ્ધને ભૂંડે તેઓ દેહધારી છે; પણ તે ભગવાન્ સ્વરૂપપ્રભવસ્થિત છે. સિદ્ધભગવાન્ અને તેમના જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં, ચારિત્રમાં કે વીર્યમાં કંઈ પણ મેદ નથી; એટલે અર્હત્ભગવાનની ઉપાસનાથી પણ આ આત્મા સ્વરૂપલયને પામી શકે છે. પૂર્વ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે :—

જે જાણઈ અરિહંતે, દઢ્વ ગુણ પજવેહિં ય;
સો જાણઈ નિય આપ્પા, મોહો લલુ જાઈય તસ્સ લયં.

જે ભગવાન અર્હત્નું સ્વરૂપ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી જાણે, તે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જાણે અને તેનો નિશ્ચયકરીને મોહ નાશ પામે.

તે ભગવાનની ઉપાસના કેવા અનુક્રમથી જીવોને કર્તવ્ય છે, તે નવમા સ્તવનમાં શ્રી આનંદ-ધનજી કહેવાના છે.

ભગવાન સિદ્ધને નામ, ગોત્ર, વેદનીય અને આયુષ્ય એ કર્મોનો પણ અભાવ છે; તે ભગવાન્ કેવળ કર્મરહિત છે. ભગવાન અર્હત્ને આત્મસ્વરૂપને આવરણીય કર્મોનો ક્ષય છે, પણ ઉપર જણાવેલાં ચાર કર્મનો પૂર્વબંધ, વેદીને ક્ષીણ કરતાંસુધી, તેમને વર્તે છે. જેથી તે પરમાત્મા સાકારભગવાન્ કહેવાયોગ્ય છે.

તે અર્હત્ભગવાનમાં જેઓએ ‘તીર્થંકરનામકર્મ’નો શુભયોગ પૂર્વે ઉત્પન્ન કર્યો હોય છે, તે ‘તીર્થંકરભગવાન્’ કહેવાય છે; જેમનો પ્રતાપ, ઉપદેશબલ, આદિ મહત્પુણ્યયોગના ઉદયથી આશ્ચર્ય-કારી શોમે છે.

ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં તેવા ચોવીશ તીર્થંકર થયા; શ્રી ઋષભદેવથી શ્રી વર્દ્ધમાન.

વર્તમાનમાં તે ભગવાન્ સિદ્ધાલયમાં સ્વરૂપસ્થિતપણે વિરાજમાન છે. પણ ‘ભૂતપ્રજ્ઞાપનીય નય’થી તેમને વિષે ‘તીર્થંકરપદ’નો ઉપચાર કરાય છે. તે ઔપચારિક નયદૃષ્ટિથી તે ચોવીશ ભગવાનની સ્તવનારૂપે આ ચોવીશ સ્તવનોની રચના કરી છે.

સિદ્ધભગવાન્ કેવળ અમૂર્તપદે સ્થિત હોવાથી તેમનું સ્વરૂપ સામાન્યતાથી ચિંતવવું દુર્ગમ્ય છે. અર્હત્ભગવાનનું સ્વરૂપ મૂળ દૃષ્ટિથી ચિંતવવું તો તેવું જ દુર્ગમ્ય છે, પણ સયોગીપદના અવલંબન-પૂર્વક ચિંતવતા સામાન્ય જીવોને પણ વૃત્તિ સ્થિર થવાને કંઈક સુગમ ઉપાય છે, જેથી અર્હત્-ભગવાનની સ્તવનાથી સિદ્ધપદની સ્તવના થયા છતાં, આટલો વિશેષ ઉપકાર જાણી શ્રી આનંદ-ધનજીએ આ ચોવીશી ચોવીશ તીર્થંકરની સ્તવના રૂપે રચી છે. નમસ્કારમંત્રમાં પણ અર્હત્પદ પ્રથમ મુકવાનો હેતુ એટલો જ છે કે તેમનું વિશેષ ઉપકારીપણું છે.

ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું તે પરમાર્થદૃષ્ટિવાન પુરુષોને ગૌણતાથી સ્વરૂપનું જ ચિંતવન છે. સિદ્ધપ્રાપ્ત'માં કહ્યું છે કે :—

જારિસ સિદ્ધ સહાવો, તારિસ સહાવો સવ્વ જીવાણં;
તહ્મા સિદ્ધંતરૂઈ, કાયવ્વા ભવ્વ જીવેહિં.

જેવું સિદ્ધભગવાનનું આત્મસ્વરૂપ છે, તેવું સર્વ જીવોનું આત્મસ્વરૂપ છે; તે માટે ભવ્ય જીવોએ સિદ્ધત્વને વિશે રુચી કરવી.

તેમ જ શ્રી દેવચંદ્રસ્વામીએ શ્રી વાસુપૂજ્યના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે જિનપૂજારે તે નિજપૂજના. જો યથાર્થ મૂઠ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો જિનની પૂજા તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે.

સ્વરૂપઆકાંક્ષી મહાત્માઓએ એમ જિનભગવાનની તથા સિદ્ધભગવાનની ઉપાસના સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિનો હેતુ જાણ્યો છે. ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકપર્યંત તે સ્વરૂપ ચિંતવના જીવને પ્રબળ અવલંબન છે.

બહી માત્ર એકલું અધ્યાત્મસ્વરૂપ ચિંતવન જીવને વ્યામોહ ઉપજાવે છે; ઘણા જીવોને શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરાવે છે, અથવા સ્વેચ્છાચારિપણું ઉત્પન્ન કરે છે; અથવા ઉન્મત્તપ્રલાપદશા ઉત્પન્ન કરે છે. ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનાવલંબનથી ભક્તિપ્રધાન દૃષ્ટિ થાય છે, અને અધ્યાત્મદૃષ્ટિ ગૌણ થાય છે. જેથી શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારિપણું અને ઉન્મત્તપ્રલાપતા થતાં નથી. આત્મદશાબળ થવાથી સ્વાભાવિક અધ્યાત્મપ્રધાનતા થાય છે. આત્મા સ્વાભાવિક ઉચ્ચ ગુણોને મજે છે, ઘટલે શુષ્કતાદિ દોષો ઉત્પન્ન થતા નથી; અને ભક્તિમાર્ગપ્રત્યે પળ જુગુપ્સિત થતા નથી. સ્વાભાવિક આત્મદશા સ્વરૂપલીનતા પામતી જાય છે. જ્યાં અહંતાદિના સ્વરૂપધ્યાનાવલંબન વગર વૃત્તિ આત્માકારતા મજે છે, ત્યાં [ચોવિંશીની આ પ્રસ્તાવના અપૂર્ણ પ્રાપ્ત.]

(૨)

*વીતરાગોને વિષે ईશ્વર एवा ऋषभदेव ભગવાન્ મારા સ્વામી છે. તેથી હવે હું બીજા કંથની ઇચ્છા કરતી નથી, કેમકે તે પ્રભુ રિફ્યા પછી છોડતા નથી. તે પ્રભુનો યોગ પ્રાપ્ત થવો તેની આદિ છે; પણ તે યોગ કોઈવાર પણ નિવૃત્તિ પામતો નથી, માટે અનંત છે.

* શ્રી ઋષભજિનસ્તવન.

ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે, ઓર ન ચાહું રે કંત,
રિફ્યો સાહેબ સંગ ન પરિહરે રે, માંગે સાદિ અનંત. ઋષભ૦ (૧)

કોઈ કંત કારણ કાષ્ઠમક્ષણ કરે રે, મિલશું કંતને ધાય;
એ મેલો નવ કહિયેં સંભવે રે, મેલો ઠામ ન ઠાય. ઋષભ૦ (૨)

કોઈ પતિરંજન અતિષયું તપ કરે રે, પતિરંજન તન તાપ;
એ પતિરંજન મેં નવ ચિત્ત ધર્યું રે, રંજન ધાતુમેઝાપ. ઋષભ૦ (૪)

કોઈ કહે લીલા રે અલસ અલસ તળી રે, લસ પૂરે મન આશ;
દોષરહિતને લીલા નવ ઘટે રે, લીલા દોષ વિલાસ. ઋષભ૦ (૫)

ચિત્તપ્રસન્ને રે પૂજન ફલ કહ્યું રે, પૂજા અસંચિત એહ;
કપટરહિત થઈ આતમ અરપણારે, આનંદધન પદરેહ. ઋષભ૦ (૬)

જગત્ના ભાવોમાંથી ઉદાસીન થઈ ચૈતન્યવૃત્તિ શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવસમવસ્થિત ભગવાનમાં પ્રીતિમાન થઈ તેનો હર્ષ આનંદઘનજી દર્શાવે છે.

પોતાની શ્રદ્ધા નામની સર્ત્રીને આનંદઘનજીની ચૈતન્યવૃત્તિ કહે છે, કે હે સર્ત્રી ! મેં ઋષભદેવ ભગવાનથી લગ્ન કર્યું છે અને તે ભગવાન મને સર્વથી વાહાલા છે. એ ભગવાન મારા પતિ થવાથી હવે હું બીજા કોઈ પણ પતિની ઇચ્છા કરું જ નહીં. કેમકે બીજા બધા જન્મ, જરા, મરણાદિ દુઃખે કરીને આકુલ વ્યાકુલ છે; ક્ષણવાર પણ સુખી નથી; તેવા જીવને પતિ કરવાથી મને સુખ ક્યાંથી થાય ? ભગવાન ઋષભદેવ તો અનંત અવ્યાબાધ સુખસમાધિને પ્રાપ્ત થયા છે, માટે તેનો આશ્રય કરું તો મને તે જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય. તે યોગ વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત થવાથી હે સર્ત્રી ! મને પરમ શીતલતા થઈ. બીજા પતિનો તો કોઈ કાળે વિયોગ પણ થાય, પણ આ મારા સ્વામીનો તો કોઈ પણ કાળે વિયોગ થાય જ નહીં. ય્યારથી તે સ્વામી પ્રસન્ન થયા ત્યારથી કોઈ પણ દિવસ સંગ છોડતા નથી. એ સ્વામીના યોગનો સ્વભાવ સિદ્ધાંતમાં 'સાદિઅનંત' ઇટલે તે યોગ થવાની આદિ છે, પણ કોઈ દિવસ તેનો વિયોગ થવાનો નથી, માટે અનંત છે એમ કહ્યો છે; તેથી હવે મારે કોઈ પણ દિવસ તે પતિનો વિયોગ થશે જ નહીં. ૧.

હે સર્ત્રી ! આ જગત્નેવિષે પતિનો વિયોગ ન થાય તે અર્થે જે સ્ત્રિયો નાના પ્રકારના ઉપાય કરે છે તે ઉપાય સાચા નથી; અને એમ મારા પતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે ઉપાયનું મિથ્યાપણું જણાવવા તેમાંના થોડાપ્રકાર તને કહું છું:

કોઈએક તો પતિની સાથે કાષ્ઠમાં બઢવા ઇચ્છે છે, કે જેથી તે પતિની સાથે મેઢાપ જ રહે. પણ તે મેઢાપનો કંઈ સંભવ નથી, કેમકે તે પતિ તો પોતાના કર્માનુસાર જે સ્થળને પ્રાપ્ત થવાનો હતો ત્યાં થયો, અને સતી થઈને મઢવા ઇચ્છે છે એવી તે સ્ત્રી પણ મેઢાપને અર્થે એક ચિત્તામાં બઢી મરવા ઇચ્છે છે, તોપણ તે પોતાના કર્માનુસાર દેહને પ્રાપ્ત થવાની છે; બન્ને એક જ સ્થળે દેહ ધારણ કરે, અને પતિપત્નીરૂપે યોગ પામીને નિરંતર સુખ ભોગવે એવો કંઈ નિયમ નથી. ઇટલે તે પતિનો વિયોગ થયો, વઢી તેના યોગનો પણ અસંભવ રહ્યો, એવો પતિનો મેઢાપ તે મેં સ્ત્રોટો ગણ્યો છે, કેમકે તેનું ઠામ ઠેકાણું કંઈ નથી.

(અથવા પ્રથમ પદનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે) પરમેશ્વરરૂપ પતિની પ્રાપ્તિને અર્થે કોઈ કાષ્ઠ ભક્ષણ કરે છે, ઇટલે પંચામિની ધુણિયો સઢગાવી તેમાં કાષ્ઠ હોમી તે અમ્મિનો પરિષહ સહન કરે છે અને તેથી એમ સમજે છે કે પરમેશ્વરરૂપ પતિને પામીશું, પણ તે સમજવું સ્ત્રોટું છે; કેમકે પંચામિ તાપવામાં તેની પ્રવૃત્તિ છે. તે પતિનું સ્વરૂપ જાણી, તે પતિને પ્રસન્ન થવાનાં કારણો જાણી, તે કારણોની ઉપાસના તે કરતા નથી માટે તે પરમેશ્વરરૂપ પતિને ક્યાંથી પામશે ? તેની મતિ જેવા સ્વભાવમાં પરિણમી છે, તેવા જ પ્રકારની ગતિને તે પામશે, જેથી તે મેઢાપનું કંઈ ઠામ ઠેકાણું નથી. ૩.

હે સહી ! કોઈ પતિને રિશ્તવવા માટે ઘણા પ્રકારનાં તપ કરે છે, પણ તે માત્ર શરીરને તાપ છે; એ પતિને રાજી કરવાનો માર્ગ મેં ગળ્યો નથી; પતિને રંજન કરવાને તો બન્નેની ધાતુનો મેલાપ થવો તે છે.

કોઈ સ્ત્રી ગમે તેટલાં કષ્ટથી તપશ્ચર્યા કરી પોતાના પતિને રિશ્તવવા ઇચ્છે તોપણ જ્યાંસુધી તે સ્ત્રી પોતાની પ્રકૃતિ પતિની પ્રકૃતિના સ્વભાવાનુસાર કરી ન શકે ત્યાંસુધી પ્રકૃતિના પ્રતિકૂલ-પણાને લીધે તે પતિ પ્રસન્ન ન જ થાય અને તે સ્ત્રીને માત્ર શરીરે ક્ષુધાદિ તાપની પ્રાપ્તિ થાય.

તેમ કોઈ મુમુક્ષુની વૃત્તિ ભગવાનને પતિપણે પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો તે ભગવાનના સ્વરૂપાનુસાર વૃત્તિ ન કરે અને અન્ય સ્વરૂપમાં રુચિમાન છતાં અનેક પ્રકારનો તપ તપીને કષ્ટ સેવે, તોપણ તે ભગવાનને પામે નહીં. કેમકે જેમ પતિ પત્નીનો સ્વરો મેલાપ, અને સ્ત્રી પ્રસન્નતા ધાતુના એકત્વમાં છે, તેમ હે સહી ! ભગવાનમાં આ વૃત્તિને પતિપણું સ્થાપન કરી તે અચ્છ રાસવું હોય તો તે ભગવાનની સાથે ધાતુમેલાપ કરવો જ યોગ્ય છે; અર્થાત્ તે ભગવાન જે શુદ્ધચૈતન્યધાતુપણે પરિણમ્યા છે તેવી શુદ્ધચૈતન્ય વૃત્તિ કરવાથી જ તે ધાતુમાંથી પ્રતિકૂલ સ્વભાવ નિવૃત્તવાથી એક થવાનો સંભવ છે; અને તે જ ધાતુમેલાપથી તે ભગવાનરૂપ પતિની પ્રાપ્તિનો કોઈ પણ કાલે વિયોગ થવાનો નથી. ૪.

હે સહી ! કોઈ વઢી એમ કહે છે કે આ જગત્, જેનું સ્વરૂપ ઓઢસવાનો લક્ષ ન થઈ શકે તેવા, ભગવાનની લીલા છે; અને તે અલક્ષ ભગવાન સૌની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે; તેથી તે એમ સમજીને આ જગત્, ભગવાનની લીલા માની, તે ભગવાનનો તે સ્વરૂપે મહિમા ગાવામાં જ પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ થશે, એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થઈને તેને વિષે લમ્પતા કરશે એમ માને છે. પણ તે સ્વોટું છે, કેમકે તે ભગવાનના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી એમ કહે છે.

જે ભગવાન અનંત જ્ઞાનદર્શનમય સર્વોત્કૃષ્ટ સુખસમાધિમય છે, તે ભગવાનને આ જગતનું કર્તાપણુ કેમ હોય? અને લીલાને અર્થે પ્રવૃત્તિ કેમ હોય? લીલાની પ્રવૃત્તિ તો સદોષમાં જ સંભવે છે. જે પૂર્ણ હોય તે કંઈ ઇચ્છે જ નહીં. ભગવાન તો અનંત અવ્યાબાધસુખે કરીને પૂર્ણ છે; તેને વિષે બીજી કલ્પના ક્યાંથી અવકાશ પામે? લીલાની ઉત્પત્તિ કુતુહલવૃત્તિથી થાય. તેવી કુતુહલવૃત્તિ તો જ્ઞાનસુખના અપરિપૂર્ણપણાથી જ થાય. ભગવાનમાં તો તે બન્ને (જ્ઞાન, સુખ) પરિપૂર્ણ છે, માટે તેની પ્રવૃત્તિ જગત્ રચવારૂપ લીલાપ્રત્યે ન જ થાય. એ લીલા તો દોષનો વિલાસ છે; સરાગીને જ તેનો સંભવ છે. જે સરાગી હોય તેને સદ્વેષતા હોય, અને જેને એ બન્ને હોય તેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ સર્વ દોષનું પણ સંભવિતપણું છે. જેથી યથાર્થ રીતે જોતાં તો લીલા દોષનો જ વિલાસ છે; અને એવો દોષવિલાસ તો અજ્ઞાની જ ઇચ્છે. વિચારવાન મુમુક્ષુઓ પણ તેવો દોષવિલાસ ઇચ્છતા નથી, તો અનંત જ્ઞાનમય ભગવાન તે કેમ ઇચ્છે? જેથી તે ભગવાનનું સ્વરૂપ લીલાના કર્તૃત્વપણાથી ભાવે જે સમજે છે તે આંતિ છે; અને તે આંતિને અનુસરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો તે જે માર્ગ લે છે તે પણ આંતિમય જ છે; જેથી તે ભગવાનરૂપ પતિની તેને પ્રાપ્તિ થતી નથી. ૫.

હે સહી ! પતિને પ્રસન્ન કરવાના તો ઘણા પ્રકાર છે. અનેક પ્રકારના શબ્દ સ્પર્શાદિ ભોગથી પતિની સેવા કરવામાં આવે છે એવા ઘણા પ્રકાર છે, પણ તે સૌમાં ચિત્તપ્રસન્નતા એ જ સૌથી ઉત્તમ સેવા છે, અને ક્યારે પણ સ્ખંડિત ન થાય એવી સેવા છે. કપટરહિત થઈને આત્મા અર્પણ કરીને પતિની સેવા કરવાથી ઘણા આનંદના સમૂહની પ્રાપ્તિનો ભાગ્યોદય થાય.

ભગવાનરૂપ પતિની સેવાના પ્રકાર ઘણા છે. દ્રવ્યપૂજા, ભાવપૂજા, આજ્ઞાપૂજા. દ્રવ્યપૂજાના પણ ઘણા મેદ છે. પણ તેમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પૂજા તો ચિત્તપ્રસન્નતા ઇટલે તે ભગવાનમાં ચૈતન્યવૃત્તિ પરમહર્ષથી ઇકત્વને પ્રાપ્ત કરવી તે જ છે; તેમાં જ સર્વ સાધન શમાય છે. તે જ અસ્ખંડિત પૂજા છે, કેમકે જો ચિત્ત ભગવાનમાં લીન હોય તો બીજા યોગ પણ ચિત્તાધીન હોવાથી ભગવાનને આધીન જ છે, અને ચિત્તની લીનતા ભગવાનમાંથી ન સ્વસે તો જ જગત્ના ભાવોમાંથી ઉદાસીનતા વર્તે, અને તેમાં ગ્રહણ ત્યાગરૂપ વિકલ્પ પ્રવર્તે નહીં; જેથી તે સેવા અસ્ખંડ જ રહે.

જ્યાંસુધી ચિત્તમાં બીજો ભાવ હોય ત્યાંસુધી તમારા શિવાય બીજામાં મારે કંઈ પણ ભાવ નથી ઇમ દેસાડીએ તો તે વૃથા જ છે અને કપટ છે; અને જ્યાંસુધી કપટ છે ત્યાંસુધી ભગવાનના ચરણમાં આત્માનું અર્પણ ક્યાંથી થાય ? જેથી સર્વ જગત્ના ભાવપ્રત્યે વિરામ પમાડી, વૃત્તિને શુદ્ધચૈતન્ય ભાવવાળી કરવાથી જ તે વૃત્તિમાં અન્યભાવ રહ્યો ન હોવાથી શુદ્ધ કહેવાય અને તે નિષ્કપટ કહેવાય. એવી ચૈતન્યવૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરવામાં આવે તે જ આત્મઅર્પણતા કહેવાય.

ધન ધાન્યાદિક સર્વ ભગવાનને અર્પણ કર્યા હોય, પણ જો આત્મા અર્પણ ન કર્યો હોય ઇટલે તે આત્માની વૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરી ન હોય તો તે ધન ધાન્યાદિકનું અર્પણ કરવું સકપટ જ છે; કેમકે અર્પણ કરનાર આત્મા અથવા તેની વૃત્તિ તો બીજે સ્થળે લીન છે. જે પોતે બીજે સ્થળે લીન છે, તેના અર્પણ થયેલા બીજા જડપદાર્થ ભગવાનમાં અર્પણ ક્યાંથી થઈ શકે ? માટે ભગવાનમાં ચિત્તવૃત્તિની લીનતા એ જ આત્મઅર્પણતા છે. અને એ જ આનંદધનપદની રેસા ઇટલે પરમઅવ્યાબાધ સુખમય મોક્ષપદની નિશાની છે. અર્થાત્ જેને એવી દશાની પ્રાપ્તિ થાય તે પરમ આનંદધનસ્વરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થશે, એવાં લક્ષણ તે લક્ષણ છે. ૬. ઇતિ શ્રી ઋષભજિન સ્તવન.

(૩)*

પ્રથમ સ્તવનમાં ભગવાનમાં વૃત્તિ લીન થવારૂપ હર્ષ બતાવ્યો, પણ તે વૃત્તિ અસ્ખંડ અને પૂર્ણપણે લીન થાય તો જ આનંદધનપદની પ્રાપ્તિ થાય, જેથી તે વૃત્તિના પૂર્ણપણાની ઇચ્છા કરતા છતાં આનંદધન બીજા તીર્થકર શ્રી અજિતનાથની સ્તવના કરે છે. જે પૂર્ણપણાની ઇચ્છા છે, તે પ્રાપ્ત થવામાં જે જે વિન્ન દીઠાં તે સંક્ષેપે ભગવાનને આનંદધનજી આ બીજાં સ્તવનમાં નિવેદન કરે છે;

* બીજું શ્રી અજિત જિન સ્તવન.

પંથહો નિહાહું રે બીજાજિન તણો રે, અજિત અજિત ગુણ ધામ;

જે તેં જિલ્યારે, તેણે હું જિતેયો રે, પુરુષ કિંદ્રું સુજ નામ ?

ચરમ નયણ કરિ મારગ જોવતાં રે, ભૂલ્યો સયલ સંસાર;

જિણ નયણે કરિ મારગ જોલિયેં રે, નયણ તે દિવ્ય વિચાર.

પંથહો (૧)

પંથહો (૨)

અને પોતાનું પુરુષત્વ મંદ દેખી શ્વેદસ્વિન્ન થાય છે એમ જણાવી પુરુષત્વ જામત રહે એવી ભાવના ચિંતવે છે.

હે સહી ! બીજા તીર્થંકર એવા અજિતનાથ ભગવાને પૂર્ણ લીનતાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે તે અર્થાત્ જે સમ્યક્ ચરણરૂપ માર્ગ પ્રકાશ્યો છે તે જોડું છડું તો અજિત ઇટલે મારા જેવા નિર્વેઝ વૃત્તિના મુમુક્ષુથી જીતી ન શકાય એવો છે. ભગવાનનું અજિત એવું નામ છે તે તો સત્ય છે કેમકે મોટા મોટા પરાક્રમી પુરુષો કહેવાય છે તેનાથી પણ જે ગુણના ધામરૂપ પંથનો જય થયો નથી, તે ભગવાને જય કર્યો હોવાથી ભગવાનનું તો અજિત નામ સાર્થક જ છે, અને અનંત ગુણના ધામરૂપ તે માર્ગને જીતવાથી ભગવાનનું ગુણધામપણું સિદ્ધ છે. હે સહી, પણ મારું નામ પુરુષ કહેવાય છે, તે સત્ય નથી. ભગવાનનું નામ અજિત છે. જેમ તે તદ્દરૂપ ગુણને લીધે છે, તેમ મારું નામ પુરુષ તદ્દરૂપ ગુણને લીધે નથી. કેમકે પુરુષ તો તેનું નામ કહેવાય કે જે પુરુષાર્થ સહિત હોય, સ્વપરાક્રમ સહિત હોય; પણ હું તો તેમ નથી. માટે ભગવાનને કહું છું કે હે ભગવાન, તમારું નામ અજિત તે સાચું છે; પણ મારું નામ પુરુષ તે તો સોડું છે. કેમકે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ દોષનો તમે જય કર્યો તેથી તમે અજિત કહેવાવા યોગ્ય છો, પણ તે જ દોષોએ મને જીતી લીધો છે, માટે મારું નામ પુરુષ શેનું કહેવાય ? ૧.

હે સહી ! તે માર્ગ પામવાને માટે દિવ્ય નેત્ર જોઈએ. ચર્મ નેત્રે કરીને જોતો છતો તો સમસ્ત સંસાર મૂલ્યો છે. તે પરમ તત્ત્વનો વિચાર થવાને માટે જે દિવ્ય નેત્ર જોઈએ તે દિવ્ય નેત્રનો નિશ્ચય કરીને વર્તમાનકાળમાં વિયોગ થઈ પડ્યો છે.

હે સહી ! તે અજિત ભગવાનને અજિત થવાને અર્થે લીધેલો માર્ગ કંઈ આ ચર્મચક્ષુથી દેખાય નહીં. કેમકે તે માર્ગ દિવ્ય છે, અને અંતરાત્મદૃષ્ટિથી જ અવલોકન કરી શકાય એવો છે. જેમ એક ગામથી બીજે ગામ જવાને પૃથ્વીતલપર સડક વગેરે માર્ગ હોય છે, તેમ આ માર્ગ કંઈ એક ગામથી બીજે ગામ જવાના માર્ગની પેટે બાહ્ય માર્ગ નથી, અથવા ચર્મચક્ષુએ જોતાં તે જણાય એવો નથી, ચર્મચક્ષુથી કંઈ તે અતીન્દ્રિય માર્ગ ન દેખાય. ૨. [અપૂર્ણ પ્રાપ્ત.]

૬૧૩.

હે જ્ઞાતપુત્ર ભગવન્ ! કાઠની બલિહારી છે. આ ભારતના હીનપુણ્યી મનુષ્યોને તારું સત્ય, અસંદ્ધ અને પૂર્વાપર અવિરોધ શાસન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? થવામાં આવાં વિષ્ણો ઉત્પન્ન થયાં : તારાં બોધેલાં શાસ્ત્રો કલ્પિત અર્થથી વિરાધ્યાં, કેટલાંક સમૂહાં સંખ્યાં. ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણ એ જે તારી પ્રતિમા તેથી કટાક્ષદૃષ્ટિએ લાલોગમે લોકો વચ્ચાં; તારા પછી પરંપરાએ જે આચાર્ય પુરુષો થયા તેનાં વચનમાં અને તારાં વચનમાં પણ શંકા નાંચી દીધી. એકાંત દશકૂટી તારું શાસન નિંદાવ્યું.

શાસન દેવિ ! એવી સહાયતા કંઈ આપ કે જે વહે કલ્યાણનો માર્ગ હું બીજાને બોધી શકું, દર્શાવી શકું, સ્વરા પુરુષો દર્શાવી શકે. સર્વોત્તમ નિર્મથપ્રવચનના બોધ મળી વાઢી આ આત્મવિરાધક પંથોથી પાછાં સ્વેચ્છામાં સહાયતા આપ !! તારો ધર્મ છે કે સમાધિ અને બોધિમાં સહાયતા આપવી.

૬૯૪.

(૧)

ૐ નમઃ

શારીરિક, માનસિક અનંત પ્રકારનાં દુઃખોએ આકુલ વ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છૂટવાની બહુ બહુ પ્રકારે ઇચ્છા છતાં તેમાંથી તે મુક્ત થઈ શકતા નથી તેનું શું કારણ ? એવું પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે ; પણ તેનું યથાર્થ સમાધાન કોઈ વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી દુઃખનું મૂળ કારણ યથાર્થપણે જાણવામાં ન આવ્યું હોય, ત્યાં સુધી તે ટાઢવાને માટે ગમે તેવું પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોપણ દુઃખનો ક્ષય થઈ શકે નહીં, અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા અને અભાવ તે દુઃખ પ્રત્યે હોય છતાં તેને અનુભવ્યા જ કરવું પડે.

અવાસ્તવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનું પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તે પ્રયત્ન ન સહન થઈ શકે એટલા પરિશ્રમપૂર્વક કર્યું હોય છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી દુઃખ મટાડવા ઇચ્છતા મુમુક્ષુને અત્યંત વ્યામોહ થઈ આવે છે, અથવા થયા કરે છે કે આનું શું કારણ ? આ દુઃખ ટાળતું કેમ નથી ? કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છિત નહીં છતાં, સ્વપ્નેય પણ તેના પ્રત્યે કંઈ પણ વૃત્તિ નહીં છતાં તેની પ્રાપ્તિ થયા કરે છે, અને હું જે પ્રયત્નો કરું છું તે તે બધાં નિષ્ફળ જઈ દુઃખ અનુભવ્યા જ કરું છું એનું શું કારણ ?

શું એ દુઃખ કોઈને મટતું જ નહીં હોય ? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ હશે ? શું કોઈક જગત્કર્તા ईશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે ? શું ભવિતવ્યતાને આધીન એ વાત હશે ? અથવા કોઈક મારા કરેલા આગલા અપરાધોનું ફળ હશે ? એ વગેરે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મનસહિત દેહધારી છે તે કર્યા કરે છે. અને જે જીવો મનરહિત છે તે અવ્યક્તપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે, અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે.

આ જગત્ને વિષે પ્રાણી માત્રની વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત ઇચ્છા પણ એજ છે કે કોઈપણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હો, અને સર્વથા સુખ હો. પ્રયત્ન પણ એજ અર્થે છે છતાં તે દુઃખ શા માટે મટતું નથી ? એવો પ્રશ્ન ઘણા ઘણા વિચારવાનોને પણ મૂતકાળે ઉત્પન્ન થયો હતો, વર્તમાનકાળે પણ થાય છે અને ભવિષ્યકાળે પણ થશે. તે અનંત અનંત વિચારવાનોમાંથી અનંત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને પામ્યા અને દુઃખથી મુક્ત થયા. વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે તે પણ તથારૂપ ફળને પામે છે, અને ભવિષ્યકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે તે તે તથારૂપ ફળને પામશે એમાં સંશય નથી.

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મઢવાથી જતું હોત, અને બાહ્ય સંસર્ગ સંબંધનું દુઃખ મનને કંઈ અસર ઉપજાવી શકતું ન હોત, તો દુઃખ મટવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તે સર્વજીવોનું સફળ થાત ; પણ જ્યારે તેમ બનતું જોવામાં ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયું કે દુઃખ મટવા માટે

બીજો જ ઉપાય હોવો જોઈએ, આ જે કરવામાં આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે, અને બધો શ્રમ વૃથા છે, માટે તે દુઃખનું મૂળકારણ જો યથાર્થ જાણવામાં આવે અને તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામાં આવે તો દુઃખ મટે; નહીં તો નહીં જ મટે.

જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળ કારણ વિચારવા ઉઠ્યા, તેમાં પણ કોઈક જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ઘણા યથાર્થ સમાધાન નહીં પામતાં છતાં મતિવ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા હોયે એમ માનવા લાગ્યા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા, અને ઘણા લોકો તેને અનુસરવા પણ લાગ્યા. જગત્માં જૂદા જૂદા ધર્મમત જોવામાં આવે છે તેની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ એ જ છે.

“ધર્મથી દુઃખ મટે” એમ ઘણાં સ્વરા વિચારવાનોની માન્યતા થઈ. પણ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં એક બીજામાં ઘણો તફાવત પડ્યો. ઘણા તો પોતાનો મૂળ વિષય ચૂકી ગયા; અને ઘણા તો તે વિષયમાં મતિ થાકવાથી અનેક પ્રકારે નાસ્તિકાદિ પરિણામોને પામ્યા.

દુઃખનાં મૂળ કારણ અને તેની શી રીતે પ્રવૃત્તિ થઈ તેના સંબંધમાં થોડાક મુખ્ય અભિપ્રાયો અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવવામાં આવે છે.

(૨)

દુઃખ શું છે? તેનાં મૂળ કારણો શું છે? અને તે શાથી મટી શકે? તે સંબંધી જિનો ઇટલે વીતરાગોએ પોતાનો જે મત દર્શાવ્યો છે? તે અહીં સંક્ષેપમાં કહીએ છીએ:

હવે, તે યથાર્થ છે કે કેમ? તેનું અવલોકન કરીએ છીએ:

જે ઉપાયો દર્શાવ્યા તે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર, અથવા તે ત્રણેનું એક-નામ ‘સમ્યક્મોક્ષ.’

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રમાં સમ્યક્દર્શનની મુખ્યતા ઘણે સ્થળે તે વીતરાગોએ કહી છે; જો કે સમ્યક્જ્ઞાનથી જ સમ્યક્દર્શનનું પણ ઓઠલાણ થાય છે, તોપણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિવગરનું જ્ઞાન સંસાર ઇટલે દુઃખના હેતુરૂપે હોવાથી સમ્યક્દર્શનનું મુખ્યપણું ગ્રહણ કર્યું છે.

જેમ જેમ સમ્યક્દર્શન શુદ્ધ થતું જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્રપ્રત્યે વીર્ય ઉદ્ભવતું જાય છે; અને ક્રમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવાનો વસ્તુ આવે છે, જેથી આત્મામાં સ્થિર સ્વભાવ સિદ્ધ થતો જાય છે, અને ક્રમે કરીને પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટે છે; અને આત્મા નિજપદમાં લીન થઈ સર્વકર્મકલંકથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધઆત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષમાં પરમઅવ્યાબાધ સુખના અનુભવ-સમુદ્રમાં સ્થિત થાય છે.

સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વભાવને પામે છે (એ સમ્યક્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે) તેમ સમ્યક્દર્શન ક્રમે કરી શુદ્ધ થતું જઈ પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યક્જ્ઞાનના બઠની તેને સ્વચ્છતા આવશ્યકતા છે. તે સમ્યક્જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશ્રુત અને તે શ્રુતતત્ત્વોપદેશ મહાત્મા છે.

વીતરાગશ્રુતના પરમરહસ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અસંગ અને પરમકરુણાશીલ મહાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત થવો અતિશય કઠણ છે. મહદ્ભાગ્યોદયના યોગથી જ તે યોગ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં સંશય નથી. કહ્યું છે કે,—

તદ્વા રુવાણં સમણાણં

તે શ્રમણમહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણો પરમપુરુષે આ પ્રમાણે કહ્યાં છે :

અભ્યંતરદશાનાં ચિન્હ તે મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણોથી નિર્ણય કરી શકાય છે. જો કે પ્રવૃત્તિલક્ષણ કરતાં અભ્યંતરદશા વિષેનો નિશ્ચય અન્ય પળ નીકળે છે. કોઈ એક શુદ્ધવૃત્તિમાન મુમુક્ષુને તેવી અભ્યંતરદશાની પરીક્ષા આવે છે.

એવા મહાત્માઓના સમાગમ અને વિનયની શી જરૂર? ગમે તેવો પુરુષ હોય પણ સારી રીતે શાસ્ત્ર વાંચી સંમળાવે તેવા પુરુષથી જીવ કલ્યાણનો યથાર્થ માર્ગ શા માટે ન પામી શકે? એવી આશંકાનું સમાધાન કરવામાં આવે છે :

એવા મહાત્માપુરુષનો યોગ બહુ બહુ દુર્લભ છે. સારા દેશ કાળમાં પણ એવા મહાત્માનો યોગ દુર્લભ છે; તો આવા દુઃસ્વમુખ્ય કાળમાં તેમ હોય એમાં કંઈ કહેવું રહેતું નથી. કહ્યું છે કે,—

યદ્યપિ તેવા મહાત્માપુરુષનો કચિત્ યોગ બને છે, તોપણ શુદ્ધવૃત્તિમાન મુમુક્ષુ હોય તો તે અપૂર્વ ગુણને તેવા મુદ્ધર્ષમાત્રના સમાગમમાં પ્રાપ્તકરી શકે છે. જેવા મહાત્માપુરુષનાં વચનપ્રતાપથી મુદ્ધર્ષ-

માત્રમાં ચક્રવર્તિઓ પોતાનું રાજપાટ છોડી મયંકર વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાને ચાલી નીકળતા હતા, તેવા મહાત્માપુરુષના યોગથી અપૂર્વ ગુણ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ?

સારા દેશ કાઢમાં પણ કચિત્ તેવા મહાત્માનો યોગ બની આવે છે, કેમકે તેઓ અપ્રતિ-બદ્ધ વિહારી હોય છે. ત્યારે એવા પુરુષોનો નિત્ય સંગ રહી શકે તેમ શી રીતે બની શકે કે જેથી મુમુક્ષુ જીવ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાનાં અનન્ય કારણોને પૂર્ણપણે ઉપાસી શકે ? તેનો માર્ગ આ પ્રમાણે મગવાન્ જિને અવલોક્યો છે :

નિત્ય તેમના સમાગમમાં આજ્ઞાધીનપણે વર્તવું જોઈએ, અને તે માટે બાહ્યાભ્યંતર પરિગ્રહાદિ ત્યાગ જ યોગ્ય છે.

જેઓ સર્વથા તેવો ત્યાગ કરવાને સમર્થ નથી તેમણે આ પ્રમાણે દેશત્યાગપૂર્વક કરવું યોગ્ય છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે ઉપદેશ્યું છે :

તે મહાત્માપુરુષના ગુણાતિશયપણાથી, સમ્યક્આચરણથી, પરમજ્ઞાનથી, પરમજ્ઞાંતિથી, પરમનિવૃત્તિથી મુમુક્ષુ જીવની અશુભ વૃત્તિઓ પરાવર્તન થઈ શુભસ્વભાવને પામી સ્વરૂપપ્રત્યે બઢતી જાય છે.

તે પુરુષનાં વચનો આગમસ્વરૂપ છે, તોપણ વારંવાર પોતાથી વચનયોગની પ્રવૃત્તિ ન થાય તેથી, તથા નિરંતર સમાગમનો યોગ ન બને તેથી, તથા તે વચનનું શ્રવણ તાદૃશ્ય સ્મરણમાં ન રહે તેથી, તેમ જ કેટલાક ભાવોનું સ્વરૂપ જાણવામાં પરાવર્તનની જરૂર હોય છે તેથી, અને અનુ-પ્રેક્ષાનું બઢ વૃદ્ધિ પામવાને અર્થે વીતરાગશ્રુત-વીતરાગ શાસ્ત્ર-એક બઢવાન ઉપકારી સાધન છે ; જો કે તેવા મહાત્માપુરુષદ્વારા જ પ્રથમ તેનું રહસ્ય જાણવું જોઈએ, પછી વિશુદ્ધ દૃષ્ટિ થયે મહાત્માના સમાગમના અંતરાયમાં પણ તે શ્રુત બઢવાન ઉપકાર કરે છે, અથવા જ્યાં કેબઢ તેવા

મહાત્માઓનો યોગ બની શકતો નથી, ત્યાં પળ વિશુદ્ધ દૃષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમોપકારી છે, અને તે જ અર્થે થઈને મહત્પુરુષોએ એક શ્લોકથી માંડી દ્વાદશાંગસુધીની રચના કરી છે.

તે દ્વાદશાંગના મૂલ ઉપદેશ સર્વજ્ઞ વીતરાગ છે; કે જે સ્વરૂપનું મહાત્મા પુરુષો નિરંતર ધ્યાન કરે છે; અને તે પદની પ્રાપ્તિમાં જ સર્વસ્વ સમાયલું છે એમ પ્રતીતિથી અનુભવે છે. સર્વજ્ઞવીતરાગનાં વચનને ધારણ કરીને મહત્આચાર્યોએ દ્વાદશાંગની રચના કરી હતી, અને તદાશ્રિત આજ્ઞાકિત મહાત્માઓએ બીજાં અનેક નિર્દોષ શાસ્ત્રોની રચના કરી છે. આ પ્રમાણે દ્વાદશાંગનાં નામો છે:—

(૧) આચારાંગ, (૨) સ્ત્રવકૃતાંગ, (૩) સ્થાનાંગ, (૪) સમવાયાંગ, (૫) ભગવતી, (૬) જ્ઞાતાધર્મ કથાંગ, (૭) ઉપાસક દશાંગ, (૮) અંતકૃત દશાંગ, (૯) અનુત્તરૌપ-પાતિક, (૧૦) પ્રશ્નવ્યાકરણ, (૧૧) વિપાક અને (૧૨) દૃષ્ટિવાદ.

તેમાં આ પ્રમાણે નિરૂપણ છે:—

કાઠ્ઠદોષથી ઘણાં સ્થલો તેમાંથી વિસર્જન થઈ ગયાં, અને માત્ર અલ્પ સ્થલો રહ્યાં:

જે અલ્પ સ્થલો રહ્યાં તેને એકાદશાંગને નામે શ્વેતામ્બરઆચાર્યો કહે છે. દિગમ્બરો તેમાં અનુમત નહીં થતાં એમ કહે છે કે,—

વિસંવાદ કે મતામ્હની દૃષ્ટિએ તેમાં બન્ને કેવલ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગની પેટે જોવામાં આવે છે. દીર્ઘ દૃષ્ટિએ જોતાં તેનાં જૂદાં જ કારણો જોવામાં આવે છે.

ગમે તેમ હો, પણ આ પ્રમાણે બન્ને બહુ નજીકમાં આવી જાય છે:

વિવાદનાં ઘણાં સ્થલો તો અપ્રયોજન જેવાં છે; તે પણ પરોક્ષ છે.

અપાત્ર શ્રોતાને દ્રવ્યાનુયોગાદિ ભાવ ઉપદેશવાથી નાસ્તિકતાદિ ભાવો ઉત્પન્ન થવાનો વસ્તુ આવે છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની થવાનો વસ્તુ આવે છે.

સૂત્ર અને બીજાં પ્રાચીન આચાર્યે તદનુસાર રચેલાં ઘણાં શાસ્ત્રો વિદ્યમાન છે. સુવિહિત પુરુષોષ્ તે હિતકારી મતિથી જ રચ્યાં છે. કોઈ મતવાદી, હઠવાદી અને શિથિલતાના પોષક પુરુષોષ્ રચેલાં કોઈ પુસ્તકો સૂત્રથી અથવા જિનાચારથી મઠતાં ન આવતાં હોય અને પ્રયોજનની મર્યાદાથી વાજી હોય, તે પુસ્તકોના ઉદાહરણથી પ્રાચીન સુવિહિત આચાર્યોનાં વચનોને ઉત્થાપવાનું પ્રયત્ન ભવમીરૂ મહાત્માઓ કરતા નથી. પણ તેથી ઉપકાર થાય છે, એમ જાણી તેનું બહુમાન કરતાં છતાં યથાયોગ્ય સદુપયોગ કરે છે.

દિગંબર અને શ્વેતાંબર એવા બે ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્ય છે. મતદ્વિષ્ટી તેમાં મોટો અંતર જોવામાં આવે છે. તત્ત્વદ્વિષ્ટી તેવો વિશેષ ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્યપણે પરોક્ષ છે; જે પત્યક્ષ કાર્યમૂત થઈ શકે તેવા છે તેમાં તેવો ભેદ નથી; માટે બન્ને સંપ્રદાયમાં ઉત્પન્ન થતા ગુણવાન પુરુષો સમ્યગ્દ્વિષ્ટી જુએ છે; અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિનો અંતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે.

જૈનાભાસથી પ્રવર્તેલાં મતમતાંતરો બીજાં ઘણાં છે, તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતાં પણ વૃત્તિ સંકોચાય છે. જેમાં મૂઠ પ્રયોજનનું ભાન નથી, એટલું જ નહીં પણ મૂઠ પ્રયોજનથી વિરુદ્ધ એવી પદ્ધતીનું અવલંબન વર્તે છે; તેને મુનિપણાનું સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી? કેમકે મૂઠ પ્રયોજનને વિસારી ક્લેશમાં પડ્યા છે, અને જીવોને પોતાની પૂજ્યતાદિને અર્થે પરમાર્થમાર્ગના અંતરાયક છે.

તે, મુનિનું લિંગ પણ ધરાવતા નથી, કેમકે સ્વકપોલરચનાથી તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ છે. જિનાગમ અથવા આચાર્યની પરંપરાનું નામ માત્ર તેમની પાસે છે, વસ્તુત્વે તો તે તેથી પરાઙ્મુખ જ છે.

એક તુમહાજેવી, દોરાજેવી અલ્પ વસ્તુના ગ્રહણત્યાગના આગ્રહથી જૂદો માર્ગ ઉપજાવી કાઢી વર્તે છે, અને તીર્થનો ભેદ કરે છે, એવા મહામોહમૂઢ જીવ લિંગાભાસપણે પણ આજે વીતરાગના દર્શનને ઘેરી બેઠા છે, એજ અસંયતીપૂજા નામનું આશ્ચર્ય લાગે છે.

મહાત્મા પુરુષોની અલ્પ પણ પ્રવૃત્તિ સ્વ પરને મોક્ષમાર્ગસન્મુખ કરવાની છે. લિંગાભાસી જીવો મોક્ષમાર્ગથી પરાઙ્મુખ કરવામાં પોતાનું બઠ પ્રવર્તેલું જાણી હર્ષાયમાન થાય છે, અને તે સર્વ કર્મપ્રકૃતિમાં વધતા અનુભાગ અને સ્થિતિબંધનું સ્થાનક છે એમ હું જાણું છું. (અપૂર્ણ.)

(૫)

દ્રવ્યપ્રકાશ.

દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, તત્ત્વ, પદાર્થ. આમાં મુખ્ય ત્રણ અધિકાર છે.

પ્રથમ અધિકારમાં જીવ અને અજીવ દ્રવ્યના મુખ્ય પ્રકાર કહ્યા છે.

બીજા અધિકારમાં જીવ અને અજીવનો પરસ્પરનો સંબંધ અને તેથી જીવને હિતાહિત શું રહ્યું છે તે સમજાવા માટે તેના વિશેષ પર્યાયરૂપે પાપપુણ્યાદિ બીજાં સાત તત્ત્વોનું નિરૂપણ કર્યું છે. જે સાન તત્ત્વો જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વોમાં શમાય છે.

ત્રીજા અધિકારમાં યથાસ્થિત મોક્ષમાર્ગ દર્શાવ્યો છે, કે જેને અર્થે થઈને જ સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોનો ઉપદેશ છે.

પદાર્થનાં વિવેચન અને સિદ્ધાંતપર જેનો પાયો રચાયો છે અને તે દ્વારા જે મોક્ષમાર્ગ પ્રતિબોધે છે તેવાં છ દર્શનો છે:—(૧) બૌદ્ધ, (૨) ન્યાય, (૩) સાંખ્ય, (૪) જૈન, (૫) મીમાંસક, અને (૬) વૈશેષિક. વૈશેષિક ન્યાયમાં અંતર્ભૂત કર્યું હોય તો નાસ્તિક વિચાર પ્રતિપાદન કરતું એવું ચાર્વાક દર્શન છઠ્ઠું ગણાય છે.

પ્રશ્ન:—ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, ઉત્તરમીમાંસા અને પૂર્વમીમાંસા એમ છ દર્શન વેદ પરિભાષામાં ગણવામાં આવ્યાં છે, તે કરતાં ઉપર દર્શાવેલાં દર્શનો જુદી પદ્ધતીએ ગણ્યાં છે તેનું શું કારણ એમ પ્રશ્ન થાય તો તેનું સમાધાન એ છે કે

સમાધાન:—વેદ પરિભાષામાં દર્શાવેલાં દર્શનો વેદને માન્ય રાખે છે તે દૃષ્ટિથી ગણ્યાં છે; અને ઉપર જણાવેલ ક્રમે તો વિચારની પરિપાટીના મેદથી ગણ્યાં છે, જેથી આ જ ક્રમ યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય અને ગુણનું અનન્યત્વ—અવિભક્ત્વ એટલે પ્રદેશમેદરહિતપણું છે, ક્ષેત્રાંતર નથી. દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય એવો એક્યમાવ છે. દ્રવ્ય અને ગુણનો મેદ કહિયે છિયે તે કથનીથી છે, વસ્તુથી નથી. સંસ્થાન, સંખ્યાવિશેષ જ્ઞાન અને જ્ઞાનિને સર્વથા પ્રકારે મેદ હોય તો બંને અચેતનત્વ પામે એમ સર્વજ્ઞ વીતરાગનો સિદ્ધાંત છે. જ્ઞાનની સાથે સમવાય સંબંધથી આત્મા જ્ઞાની નથી. સમવર્તિત્વ સમવાય.

વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ પરમાણુ દ્રવ્યના વિશેષ છે. [અપૂર્ણ.]

(૬)

અત્યંત સુપ્રસિદ્ધ છે કે પ્રાણીમાત્રને દુઃખ પ્રતિકૂળ, અપ્રિય અને સુખ અનુકૂળ તથા પ્રિય છે. તે દુઃખથી રહિત થવા માટે અને સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાણીમાત્રનું પ્રયત્ન છે.

પ્રાણીમાત્રનું એવું પ્રયત્ન છતાં પણ તેઓ દુઃખનો અનુભવ જ કરતાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ક્વચિત્ કંઈક સુખના અંશ કોઈક પ્રાણીને પ્રાપ્ત થયા દેખાય છે, તો પણ દુઃખની બાહુલ્યતાથી કરીને જોવામાં આવે છે.

આશંકા:—પ્રાણીમાત્રને દુઃખ અપ્રિય હોવા છતાં, વળી તે મટાડવાને અર્થે તેનું પ્રયત્ન છતાં તે દુઃખ મટતું નથી, તો પછી તે દુઃખ ટાળવાનો કોઈ ઉપાય જ નહીં એમ સમજાય છે. કેમ કે બધાનું પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય તે વાત નિરૂપાય જ હોવી જોઈએ, એમ અત્રે આશંકા થાય છે. તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે.

સમાધાન:—દુઃખનું સ્વરૂપ યથાર્થ ન સમજાવાથી, તે થવાનાં મૂળ કારણો શું છે અને તે શાથી મટી શકે તે યથાર્થ ન સમજાવાથી, દુઃખ મટાડવા સંબંધીનું તેમનું પ્રયત્ન સ્વરૂપથી અયથાર્થ હોવાથી દુઃખ મટી શકતું નથી.

દુઃખ અનુભવવામાં આવે છે, તોપણ તે સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં આવવાને અર્થે થોડુંક તેનું વ્યાખ્યાન કરીએ છીએ:—

પ્રાણીઓ બે પ્રકારના છે.

(૧) એક ત્રસ પટલે પોતે મયાદિનું કારણ દેખી નાશીજતાં, હાલતાં ચાલતાં ઇ આદિ શક્તિવાળાં.

(૨) બીજાં સ્થાવર, પટલે જે સ્થલે દેહ ધારણ કર્યો છે, તે જ સ્થલે સ્થિતિમાન, અથવા મયાદિ કારણ જાણી નાશી જવા વગેરેની સમજણશક્તિ જેમાં નથી તે.

અથવા એકેન્દ્રિયથી માંડી પાંચ ઇન્દ્રિય સુધીનાં પ્રાણીઓ છે. એકેન્દ્રિય પ્રાણીઓ સ્થાવર કહેવાય, અને બે ઇન્દ્રિયવાળાં પ્રાણીથી માંડીને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળાં પ્રાણી સુધીનાં ત્રસ કહેવાય. પાંચ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રાણીને ઇન્દ્રિય હોતી નથી.

એકેન્દ્રિય પ્રાણીના પાંચ મેદ છે: પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ.

વનસ્પતિનું જીવત્વ સાધારણ મનુષ્યોને પણ કંઈક અનુમાનગોચર થાય છે.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુનું જીવત્વ, આગમ પ્રમાણથી, વિશેષ વિચારબઢથી કંઈપણ સમજી શકાય છે, સર્વથા તો પ્રકૃષ્ટજ્ઞાનગોચર છે.

અગ્નિ અને વાયુના જીવો કંઈક ગતિમાન જોવામાં આવે છે. પણ તે પોતાની સમજણશક્તિ પૂર્વક હોતું નથી, જેથી તેને સ્થાવર કહેવામાં આવે છે.

એકેન્દ્રિય જીવમાં વનસ્પતિમાં જીવત્વ સુપ્રસિદ્ધ છે છતાં તેનાં પ્રમાણો આ ગ્રંથમાં અનુક્રમે આવશે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુનું જીવત્વ આ પ્રમાણે સિદ્ધ કર્યું છે:— [અપૂર્ણ.]

(૭)

જીવ
લક્ષણ.

ચૈતન્ય જેનું મુખ્ય લક્ષણ છે,

દેહ પ્રમાણ છે,

અસંસ્થાત પ્રદેશ પ્રમાણ છે, તે અસંસ્થાત પ્રદેશતા લોકપરિમિત છે.

પરિણામી છે,

અમૂર્ત છે,

અનંત અગુરુલઘુ પરિણતદ્રવ્ય છે,

સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે,

કર્તા છે,

મોક્ષા છે,

અનાદિ સંસારી છે,

મન્યત્વ લબ્ધિ પરિપાકાદિથી મોક્ષસાધનમાં પ્રવર્તે છે,

મોક્ષ થાય છે,

મોક્ષમાં સ્વપરિણામી છે.

સંસારી જીવ.

{ સંસાર અવસ્થામાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ ઉત્તરોત્તર બંધનાં સ્થાનક છે.

સિદ્ધાત્મા.

{ સિદ્ધાવસ્થામાં યોગનો પણ અભાવ છે.

માત્ર ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મદ્રવ્ય સિદ્ધપદ છે.

વિભાવ પરિણામ ભાવકર્મ છે.

પુદ્ગલસંબંધ દ્રવ્યકર્મ છે.

[અપૂર્ણ.]

(૮)

આસ્રવ.-જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના પુદ્ગલયોગથી ગ્રહણ થાય છે તે દ્રવ્યાસ્રવ જાણવો. જિનભગવાને તે અનેક મેદથી કહ્યો છે.

બંધ.-જીવ જે પરિણામથી કર્મનો બંધ કરે છે તે ભાવબંધ.

કર્મપ્રદેશ, પરમાણુઓ અને જીવનો અન્યોન્યપ્રવેશરૂપે સંબંધ થવો તે દ્રવ્યબંધ.

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારનો બંધ છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધ યોગથી થાય છે. સ્થિતિ તથા અનુભાગબંધ કષાયથી થાય છે.

સંવર.-આસ્રવને રોકી શકે એવો ચૈતન્યસ્વભાવ તે ભાવસંવર અને તેથી દ્રવ્યાસ્રવને રોકે તે દ્રવ્યસંવર બીજો છે. વ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા અને પરિષહજય એમ ચારિત્રના ઘણા પ્રકાર તે ભાવસંવરના વિશેષ જાણવા.

નિર્જરા.-તપશ્ચર્યાએ કરીને જે કાળે કર્મના પુદ્ગલોએ રસ ભોગવી લીધો તે ભાવનિર્જરા. તે પુદ્ગલપરમાણુઓનું આત્મપ્રદેશથી સ્વરી પડવું તે દ્રવ્યનિર્જરા.

મોક્ષ.-સર્વ કર્મનો ક્ષયથવારૂપ આત્મસ્વભાવ તે ભાવમોક્ષ. કર્મવર્ગણાથી આત્મદ્રવ્યનું જૂદું થઈ જવું તે દ્રવ્યમોક્ષ.

પુણ્ય અને પાપ.-શુભ અને અશુભ ભાવને લીધે પુણ્ય અને પાપ જીવને હોય છે. શાતા, શુભાયુષ્, શુભનામ અને ઉચ્ચગોત્રનો હેતુ પુણ્ય છે. પાપથી તેથી વિપરીત થાય છે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર મોક્ષનાં કારણ છે. વ્યવહાર નયથી તે ત્રણે છે. નિશ્ચયથી આત્મા એ ત્રણેમય છે.

આત્માને છોડીને એ ત્રણે રત્ન બીજાં કોઈ પણ દ્રવ્યમાં વર્તતાં નથી, તેટલા માટે આત્મા એ ત્રણેમય છે; અને તેથી મોક્ષકારણ પણ આત્મા જ છે.

જીવાદિ તત્ત્વોપ્રત્યે આસ્થારૂપ આત્મસ્વભાવ તે સમ્યક્દર્શન.

માઠા આગ્રહથી રહિત તે સમ્યક્જ્ઞાન, સંશય, વિપર્યય અને પ્રાંતિથી રહિત આત્મસ્વરૂપ અને પરસ્વરૂપને યથાર્થપણે ગ્રહણ કરી શકે તે સમ્યક્જ્ઞાન. સાકારોપયોગરૂપ તેના ઘણા મેદ છે.

ભાવોનું સામાન્યસ્વરૂપ જે ઉપયોગ ગ્રહણ કરી શકે તે દર્શન. દર્શન શબ્દ શ્રદ્ધાના અર્થમાં પણ વપરાય છે; એમ આગમમાં કહ્યું છે.

છદ્મસ્થને પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન થાય છે. કેવલીભગવાનને બન્ને સાથે થાય છે.

અશુભભાવથી નિવૃત્તિ અને શુભભાવમાં પ્રવૃત્તિ તે ચારિત્ર. વ્યવહારનયથી તે ચારિત્રવ્રત સમિતિ-ગુપ્તિરૂપે શ્રી વીતરાગોદ કહ્યું છે.

સંસારના મૂળ હેતુઓનો વિશેષ નાશ કરવાને અર્થ બાહ્ય અને અંતરંગ ક્રિયાનો જ્ઞાનીપુરુષને નિરોધ થાય તેનું નામ પરમ સમ્યક્ચારિત્ર વીતરાગોષ્ઠ કહ્યું છે.

મોક્ષના હેતુરૂપ એ બન્ને ચારિત્ર ધ્યાનથી અવશ્ય મુનિઓ પામે છે, તેટલા માટે પ્રયત્નવાન ચિત્તથી ધ્યાનનો ઉત્તમ અભ્યાસ કરો.

જો તમે સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો. અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે પાંચ, સોલ, છ, પાંચ, ચાર, બે, અને એક એમ પરમેષ્ઠિપદના વાચક છે તેનું જપપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે. [અપૂર્ણ.]

(૯)

ૐ નમઃ

સર્વ દુઃખનો આત્યંતિક અભાવ અને પરમ અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ એ જ મોક્ષ છે. અને તે જ પરમહિત છે. વીતરાગ સન્માર્ગ તેનો સદુપાય છે.

તે સન્માર્ગનો આ પ્રમાણે સંક્ષેપ છે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રની એકત્રતા તે મોક્ષમાર્ગ છે.

સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં ભાસમાન તત્ત્વોની સમ્યક્પ્રતીતિ થવી તે સમ્યક્દર્શન છે.

તે તત્ત્વનો બોધ થવો તે સમ્યક્જ્ઞાન છે.

ઉપાદેય તત્ત્વનો અભ્યાસ થવો તે સમ્યક્ચારિત્ર છે.

શુદ્ધઆત્મપદસ્વરૂપ એવાં વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણની એકત્રતા છે.

સર્વજ્ઞદેવ, નિર્ગ્રંથગુરુ અને સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ ધર્મની પ્રતીતિથી તત્ત્વ પ્રતીતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, સર્વ મોહ અને સર્વ વીર્યાદિ અંતરાયનો ક્ષય થવાથી આત્માનો સર્વજ્ઞવીતરાગસ્વભાવ પ્રકટે છે. નિર્ગ્રંથપદના અભ્યાસનો ઉત્તરોત્તર ક્રમ તેનો માર્ગ છે. તેનું રહસ્ય સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ ધર્મ છે.

(૧૦)

સર્વજ્ઞે કહેલું ઉપદેશથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને સુપ્રતીત કરીને તેનું ધ્યાન કરો.

જેમ જેમ ધ્યાનવિશુદ્ધિ તેમ તેમ જ્ઞાનાવરણનો ક્ષય થશે.

પોતાની કલ્પનાથી તે ધ્યાન સિદ્ધ થતું નથી.

જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોત્કૃષ્ટ ભાવે પ્રાપ્ત થયો, અને જેમણે પરદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો ! નમન હો !

બાર પ્રકારના નિવાનરહિત તપથી કર્મની નિર્જરા વૈરાગ્યભાવનાભાવિત, અહંભાવરહિત એવા જ્ઞાનીને થાય છે.

તે નિર્જરા પળ બે પ્રકારની જાણવી:- (૧) સ્વકાલપ્રાપ્ત, અને (૨) તપથી. પહેલી ચારે ગતિમાં થાય છે, બીજી વ્રતધારીને જ હોય છે.

જેમ જેમ ઉપશમની વૃદ્ધિ થાય તેમ તેમ તપ કરવાથી કર્મની ઘણી નિર્જરા થાય.

તે નિર્જરાનો ક્રમ કહે છે. મિથ્યાદર્શનમાં વર્તતો પળ થોડા વસ્તુમાં ઉપશમસમ્યક્દર્શન પામવાનો છે એવા જીવ કરતાં અસંયત સમ્યક્દૃષ્ટિને અસંસ્થાતગુણ નિર્જરા, તેથી દેશવિરતિ, તેથી સર્વવિરતિ જ્ઞાનીને, તેથી [અપૂર્ણ.]

(૧૧)

ૐ

હે જીવ ! આટલો બધો પ્રમાદ શો ?

શુદ્ધ આત્મપદની પ્રાપ્તિને અર્થે વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસના કર્તવ્ય છે.

સર્વજ્ઞદેવ.

નિર્ગ્રંથ ગુરુ.

દયા મુખ્ય ધર્મ.

શુદ્ધ આત્મદૃષ્ટિ થવાનાં અવલંબન છે.

સર્વજ્ઞે અનુભવેલો એવો શુદ્ધઆત્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય શ્રી ગુરુવડે જાણીને તેનું રહસ્ય ધ્યાનમાં લઈને આત્મપ્રાપ્તિ કરો.

યથાજાતિ લિંગ સર્વ વિરતિધર્મ. દ્વાદશવિધ દેશવિરતિધર્મ.

દ્રવ્યાનુયોગ સુસિદ્ધ—સ્વરૂપદૃષ્ટિ થતાં. ચરણાનુયોગ સુસિદ્ધ—પદ્ધતિવિવાદ શાંત કરતાં.

કરણાનુયોગ સુસિદ્ધ—સુપ્રતીતદૃષ્ટિ થતાં. ધર્મકથાનુયોગ સુસિદ્ધ—બાલબોધેતુ સમજાવતાં.

(૧૨)

(૧)	(૨)	(૧)	(૨)
મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ.	પ્રમાણ.	નિર્જરા.	આગમ.
આસ.	નય.	બંધ.	સંયમ.
ગુરુ.	અનેકાંત.	મોક્ષ.	વર્તમાનકાલ.
ધર્મ.	લોક.	જ્ઞાન.	ગુણસ્થાનક.
ધર્મની યોગ્યતા.	અલોક.	દર્શન.	દ્રવ્યાનુયોગ.
કર્મ.	અહિંસા.	ચારિત્ર.	કરણાનુયોગ.
જીવ.	સત્ય.	તપ.	ચરણાનુયોગ.
અજીવ.	અસત્ય.	દ્રવ્ય.	ધર્મકથાનુયોગ.
પુણ્ય.	બ્રહ્મચર્ય.	ગુણ.	મુનિત્વ.
પાપ.	અપરિગ્રહ.	પર્યાય.	ગૃહધર્મ.
આશ્રવ.	આજ્ઞા.	સંસાર.	પરિષદ.
સંબર.	વ્યવહાર.	એકેન્દ્રિયનું અસ્તિત્વ.	ઉપસર્ગ.

૬૯૫.

ૐ નમઃ

મૂળ દ્રવ્ય શાસ્ત્ર.

મૂળ દ્રવ્ય:—જીવ અજીવ.

પર્યાય અશાસ્ત્ર.

અનાદિ નિત્ય પર્યાય:—મેરૂ આદિ.

૬૯૬.

નમો જિણાણં જીદમવાણં

જિનતત્ત્વસંક્ષેપ.

અનંત અવકાશ છે.

તેમાં જડ ચેતનાત્મક વિશ્વ રહ્યું છે.

વિશ્વ મર્યાદા બે અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે, જેને ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે.

જીવ અને પરમાણુ પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે.

સર્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે.

અનંત જીવ છે.

અનંત અનંત પરમાણુ પુદ્ગલ છે.

ધર્માસ્તિકાય એક છે.

અધર્માસ્તિકાય એક છે.

કાલ દ્રવ્ય છે.

વિશ્વ પ્રમાણ ક્ષેત્રાવગાહ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે.

૬૯૭.

(૧)

ૐ નમઃ

સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે.

દુઃખ સર્વને અપ્રિય છે.

દુઃખથી મુક્ત થવાં સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજાવાથી તે દુઃખ મટતું નથી.

તે દુઃખના આત્યંતિક અભાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ.

અત્યંત વીતરાગ થયાવિના આત્યંતિક મોક્ષ હોય નહીં.

સમ્યગ્જ્ઞાનવિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં.

સમ્યગ્દર્શનવિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે.

વસ્તુની જે સ્વભાવે સ્થિતિ છે તે સ્વભાવે તે વસ્તુની સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહીએ છીએ.

સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મભાવે વર્તવું તે ચારિત્ર છે.
 એ ત્રણેની એકતાથી મોક્ષ થાય.
 જીવ સ્વાભાવિક છે. પરમાણુ સ્વાભાવિક છે.
 જીવ અનંત છે. પરમાણુ અનંત છે.
 જીવ અને પુદ્ગલનો સંયોગ અનાદિ છે.
 જ્યાંસુધી જીવને પુદ્ગલ સંબંધ છે ત્યાં સુધી સકર્મ જીવ કહેવાય.
 મૂલ્યકર્મનો કર્તા જીવ છે.
 ભાવકર્મનું બીજું નામ વિભાવ કહેવાય છે.
 ભાવકર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ ગ્રહે છે.
 તેથી તૈજસાદિ શરીર અને ઔદારિકાદિ શરીરનો યોગ થાય છે.
 ભાવકર્મથી વિમુક્ત થાય તો નિજભાવ પરિણામી થાય.
 સમ્યગ્દર્શનવિના વાસ્તવિકપણે જીવ ભાવકર્મથી વિમુક્ત ન થઈ શકે.
 સમ્યગ્દર્શન થવાનો મુખ્ય હેતુ જિનવચનથી તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ થઈ તે છે.

(૨)

ૐ નમઃ

વિશ્વ અનાદિ છે.
 આકાશ સર્વવ્યાપક છે.
 તેમાં લોક રહ્યો છે.
 જડ ચેતનાત્મક સંપૂર્ણ ભરપૂર લોક છે.
 ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ અને પુદ્ગલ એ જડ દ્રવ્ય છે.
 જીવ દ્રવ્ય ચેતન છે.
 ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ એ ચાર અમૂર્ત દ્રવ્ય છે.
 વસ્તુતાએ કાળ ઉપચારિક દ્રવ્ય છે.
 ધર્મ, અધર્મ, આકાશ એકેક દ્રવ્ય છે.
 કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ અનંત દ્રવ્ય છે.
 દ્રવ્ય ગુણપર્યાયાત્મક છે.

૬૧૮.

एकांत आत्मवृत्ति.
 एकांत आत्मा.
 केवल एक आत्मा.
 केवल एक आत्मा ज.
 केवल मात्र आत्मा.

કેવલ માત્ર આત્મા જ.

આત્મા જ.

શુદ્ધાત્મા જ.

સહજાત્મા જ.

નિર્વિકલ્પ, શબ્દાતીત સહજ સ્વરૂપ આત્મા જ.

૬૯૯.

હું અસંગ શુદ્ધચેતન છું. વચનાતીત નિર્વિકલ્પ એકાંત શુદ્ધઅનુભવ સ્વરૂપ છું.

હું પરમ શુદ્ધ, અલંકાર ચિદ્ ધાતું છું

અચિદ્ ધાતુના સંયોગ રસનો આ આભાસ તો જુઓ !

આશ્ચર્યવત્, આશ્ચર્યરૂપ, ઘટના છે.

કંઈ પણ અન્ય વિકલ્પનો અવકાશ નથી.

સ્થિતિ પણ એમ જ છે.

૭૦૦.

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ. નમઃ સદુરવે.

પંચાસ્તિકાય.

૧. સો ઇંદ્રોઽં બંધનિક, ત્રણ લોકને કલ્યાણકારી, મધુર અને નિર્મલ જેનાં વાક્ય છે, અનંત જેના ગુણો છે, જેમણે સંસારનો પરાજય કર્યો છે એવા ભગવાન્ સર્વજ્ઞ વીતરાગને નમસ્કાર.
૨. સર્વજ્ઞ મહામુનિના મુલ્યથી ઉત્પન્ન થયેલું અમૃત (આ શાસ્ત્ર). ચાર ગતિથી જીવને મુક્ત કરી નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવનાર એવાં આગમને નમન કરીને, કહું છું તે શ્રવણ કરો.
૩. પાંચ અસ્તિકાયાના સમૂહરૂપ અર્થસમયને સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે લોક કબ્જો છે. તેથી ઉપરાંત માત્ર આકાશરૂપ અનંત એવો અલોક છે.
૪. 'જીવ', 'પુદ્ગલસમૂહ', 'ધર્મ', 'અધર્મ', તેમ જ 'આકાશ', એ પદાર્થો પોતાના અસ્તિત્વમાં નિયમથી રહ્યા છે, પોતાની સત્તાથી અમિલ છે, અને અનેકપ્રદેશાત્મક છે.
૫. અનેક ગુણ અને પર્યાયસહિત જેનો અસ્તિત્વસ્વભાવ છે તે 'અસ્તિકાય', તેનાથી ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
૬. તે અસ્તિકાય ત્રણે કાલે ભાવપણે પરિણામી છે, અને પરાવર્તન જેનું લક્ષણ છે એવા કાલસહિત છાંદસ દ્રવ્ય સંજ્ઞાને પામે છે.
૭. એ દ્રવ્યો એક બીજામાં પ્રવેશ કરે છે, એકમેકને અવકાશ આપે છે, એકમેક મઠી જાય છે, અને જૂદાં પડે છે; પણ પોતપોતાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરતાં નથી.
૮. સત્તાસ્વરૂપે સર્વ પદાર્થ એકત્વવાળા છે. તે સત્તા અનંત પ્રકારના સ્વભાવવાળી છે; ઉત્પાદ-વ્યયધ્રુવત્વવાળી સામાન્ય વિશેષાત્મક છે.

૯. દ્રવ્યનું લક્ષણ સત્ છે, જે ઉત્પાદવ્યયધ્રુવતાસહિત છે, ગુણ પર્યાયના આશ્રયરૂપ છે, એમ સર્વજ્ઞદેવ કહે છે.
૧૦. દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતો નથી; તેનો 'અસ્તિ' સ્વભાવ જ છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવત્વ પર્યાયને લઈને છે.
૧૧. પોતાના સદ્ભાવ પર્યાયને દ્રવ્ય છે, તે તે ભાવે પરિણમે છે તે માટે દ્રવ્ય કહીએ છીએ, જે પોતાની સત્તાથી અનન્ય છે.
૧૨. પર્યાયથી રહિત દ્રવ્ય ન હોય, દ્રવ્યવિના પર્યાય ન હોય, બન્ને અનન્યભાવથી છે એમ મહામુનિઓ કહે છે.
૧૩. દ્રવ્યવિના ગુણ ન હોય, અને ગુણવિના દ્રવ્ય ન હોય; બન્નેનો (દ્રવ્ય અને ગુણનો) અભિન્ન ભાવ તેથી છે.
૧૪. 'સ્યાત્ અસ્તિ,' 'સ્યાત્ નૌસ્તિ,' 'સ્યાત્ અસ્તિ નૌસ્તિ,' 'સ્યાત્ અવક્તવ્ય,' 'સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય,' 'સ્યાત્ નૌસ્તિ અવક્તવ્ય,' 'સ્યાત્ અસ્તિ નૌસ્તિ અવક્તવ્ય,' એમ વિવિધજ્ઞાને લઈને દ્રવ્યના સાત ભંગ થાય છે.
૧૫. ભાવનો નાશ થતો નથી, અને અભાવની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ઉત્પાદ, વ્યય ગુણ પર્યાયના સ્વભાવથી થાય છે.
૧૬. જીવઆદિ પદાર્થો છે. જીવનો ગુણ ચૈતન્ય-ઉપયોગ છે. દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યંચાદિ તેના અનેક પર્યાયો છે.
૧૭. મનુષ્યપર્યાય નાશ પામેલો એવો જીવ તે દેવ અથવા બીજે સ્થળે ઉત્પન્ન થાય છે. બન્ને સ્થળે જીવભાવ ધ્રુવ છે. તે નાશ પામીને કંઈ બીજો થતો નથી.
૧૮. જે જીવ જન્મ્યો હતો, તે જ જીવ નાશ પામ્યો. વસ્તુત્વે તો તે જીવ ઉત્પન્ન થયો નથી, અને નાશ પણ થયો નથી. ઉત્પન્ન અને નાશ દેવત્વ, મનુષ્યત્વનો થાય છે.
૧૯. એમ સત્નો વિનાશ, અને અસત્ જીવની ઉત્પત્તિ છે. જીવને દેવત્વ, મનુષ્યત્વાદિ પર્યાય ગતિનામકર્મથી હોય છે.
૨૦. જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મભાવો જીવે સુદૃઢ(અવગાઢ)પણે બાંધ્યા છે; તેનો અભાવ કરવાથી પૂર્વે નહીં થયેલો એવો તે સિદ્ધમગવાન્ થાય.
૨૧. એમ ભાવ, અભાવ, ભાવાભાવ અને અભાવભાવથી ગુણપર્યાયસહિત જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.
૨૨. જીવ, પુદ્ગલસમૂહ, અને આકાશ તેમ જ બીજા અસ્તિકાય કોઈના કરેલા નથી, સ્વરૂપથી જ અસ્તિત્વવાળા છે; અને લોકના કારણભૂત છે.
૨૩. સદ્ભાવ સ્વભાવવાળાં જીવ અને પુદ્ગલના પરાવર્તનપણાથી ઓઠલાતો એવો નિશ્ચયકાઠ કહ્યો છે.

૨૪. તે કાઠ પાંચ વર્ણ, પાંચ રસ, બે ગંધ અને આઠ સ્પર્શથી રહિત છે, અગુરુલઘુ છે, અમૂર્ત છે, અને વર્તનાલક્ષણવાળો છે.
૨૫. સમય, નિમેષ, કાષ્ઠા, કલા, નાલી, મુહૂર્ત, દિવસ, રાત્રિ, માસ, ઋતુ અને સંવત્સરાદિ તે વ્યવહારકાલ છે.
૨૬. કાઠનાં કોઈ પણ પરિમાણ (માપ) વિના બહુ કાઠ, થોડો કાઠ એમ કહી શકાય નહીં. તેની મર્યાદા પુદ્ગલદ્રવ્યવિના થતી નથી, તેથી કાઠને પુદ્ગલદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થવાપણું કહીએ છીએ.
૨૭. જીવત્વવાળો, જાણનાર, ઉપયોગવાળો, પ્રમુ, કર્તા, ભોક્તા, દેહપ્રમાણ, વસ્તુતાએ અમૂર્ત અને કર્માવસ્થામાં મૂર્ત એવો જીવ છે.
૨૮. કર્મમલથી સર્વ પ્રકારે મુક્ત થવાથી ઊર્ધ્વ લોકાંતને પ્રાપ્ત થઈ તે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી ઇન્દ્રિયથી પર એવું અનંતસુખ પામે છે.
૨૯. પોતાના સ્વાભાવિક ભાવને લીધે આત્મા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થાય છે, અને પોતાનાં કર્મથી મુક્ત થવાથી અનંતસુખ પામે છે.
૩૦. બઠ, ઇન્દ્રિય, આયુષ્ અને ઉચ્છ્વાસ એ ચાર પ્રાણવડે જે ભૂતકાળે જીવતો હતો, વર્તમાનકાળે જીવે છે, અને ભવિષ્યકાળે જીવશે તે 'જીવ.'
૩૧. અનંત અગુરુલઘુ ગુણથી નિરંતર પરિણમેલા અનંત જીવો છે. અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ છે. કોઈક જીવો લોકપ્રમાણ અવગાહનાને પામ્યા છે.
૩૨. કોઈક જીવો તે અવગાહનાને પામ્યા નથી. મિથ્યાદર્શન, કપાય અને યોગસહિત અનંત એવા સંસારી જીવો છે. તેથી રહિત એવા અનંત સિદ્ધ છે.
૩૩. જેમ પદ્મરાગ નામનું રત્ન દૂધમાં નાંચ્યું હોય તો તે દૂધના પરિમાણપ્રમાણે પ્રમાણે છે, તેમ દેહને વિષે સ્થિત એવો આત્મા તે માત્ર દેહપ્રમાણ પ્રકાશક-વ્યાપક છે.
૩૪. એક કાયામાં સર્વ અવસ્થામાં જેમ તેનો તે જ જીવ છે, તેમ સર્વત્ર સંસારઅવસ્થામાં પણ તેનો તે જ જીવ છે. અધ્યવસાયવિશેષથી કર્મરૂપી રજોમલથી તે જીવ મલીન થાય છે.
૩૫. જેને પ્રાણધારણપણું નથી, તેનો જેને સર્વથા અભાવ થયો છે, તે દેહથી મિત્ર અને વચનથી અગોચર જેમનું સ્વરૂપ છે એવા સિદ્ધ છે.
૩૬. વસ્તુદષ્ટિથી જોઈએ તો સિદ્ધપદ ઉત્પન્ન થતું નથી, કેમકે તે કોઈ બીજા પદાર્થથી ઉત્પન્ન થતું કાર્ય નથી, તેમ તે કોઈ પ્રત્યે કારણરૂપ પણ નથી, કેમકે અન્ય સંબંધે તેની પ્રવૃત્તિ નથી.
૩૭. શાશ્વત, અશાશ્વત, ભવ્ય, અભવ્ય, શૂન્ય, અશૂન્ય, વિજ્ઞાન અને અવિજ્ઞાન એ ભાવ જો મોક્ષમાં જીવનું અસ્તિત્વ ન હોય તો કોને હોય ?

૩૮. કોઈએક જીવો કર્મનું ફલ વેદે છે, કોઈએક જીવો કર્મબંધકર્તૃત્વ વેદે છે; અને કોઈએક જીવો માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવ વેદે છે; એમ વેદકમાવથી જીવરાશિના ત્રણ મેદ છે.
૩૯. સ્થાવરકાયના જીવો પોતપોતાનાં કરેલાં કર્મોનું ફલ વેદે છે. ત્રસજીવો કર્મબંધચેતના વેદે છે, અને પ્રાણથી રહિત એવા અતીન્દ્રિય જીવો શુદ્ધજ્ઞાનચેતના વેદે છે.
૪૦. ઉપયોગ જ્ઞાન અને દર્શન એમ બે પ્રકારનો છે. જીવને સર્વકાલ તે અનન્યભૂતપણે જાણવો.
૪૧. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવલ એમ જ્ઞાનના પાંચ મેદ છે. કુમતિ, કુશ્રુત, * અને વિમંગ એમ અજ્ઞાનના ત્રણ મેદ છે. એ બધા જ્ઞાનોપયોગના મેદ છે.
૪૨. ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન. અવધિદર્શન અને અવિનાશી અનંત એવું કેવલદર્શન એમ દર્શનો-પયોગના ચાર મેદ છે.
૪૩. આત્માને જ્ઞાનગુણનો સંબંધ છે, અને તેથી આત્મા જ્ઞાની છે એમ નથી; પરમાર્થથી બંનેનું અભિન્નપણું જ છે.
૪૪. જો દ્રવ્ય જૂદું હોય અને ગુણ પણ જૂદા હોય તો એક દ્રવ્યના અનંત દ્રવ્ય થઈ જાય; અથવા દ્રવ્યનો અભાવ થાય.
૪૫. દ્રવ્ય અને ગુણ અનન્યપણે છે; બંનેમાં પ્રદેશમેદ નથી. દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ થાય, અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય એવું એકપણું છે.
૪૬. વ્યપદેશ (કથન), સંસ્થાન, સંસ્થ્યા અને વિષય એ ચાર પ્રકારની વિવિક્ષાથી દ્રવ્ય ગુણના ઘણા મેદ થઈ શકે; પણ પરમાર્થનયથી એ ચારેનો અમેદ છે.
૪૭. પુરુષની પાસે ધન હોય તેનું ધનવંત એવું નામ કહેવાય; તેમ આત્માની પાસે જ્ઞાન છે તેથી જ્ઞાનવંત એવું નામ કહેવાય છે. એમ મેદ અમેદનું સ્વરૂપ છે. જે સ્વરૂપ બંને પ્રકારથી તત્ત્વજ્ઞો જાણે છે.
૪૮. આત્મા અને જ્ઞાનનો સર્વથા મેદ હોય તો બંને અચેતન થાય, એમ વીતરાગ સર્વજ્ઞનો સિદ્ધાંત છે.
૪૯. જ્ઞાનનો સંબંધ થવાથી આત્મા જ્ઞાની થાય છે એવો સંબંધ માનવાથી આત્મા અને અજ્ઞાન (જડત્વ) નો એક્યભાવ થવાનો પ્રસંગ આવે.
૫૦. સમવર્તિત્વ સમવાય અપૃથક્ભૂત અને અપૃથક્સિદ્ધ છે; માટે દ્રવ્ય અને ગુણનો સંબંધ વીતરાગોએ અપૃથક્સિદ્ધ કહ્યો છે.
૫૧. વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ ચાર વિશેષ પરમાણુદ્રવ્યથી અનન્યપણે છે. વ્યવહારથી તે પુદ્ગલદ્રવ્યથી મેદપણે કહેવાય છે.
૫૨. તેમ જ દર્શન અને જ્ઞાન પણ જીવથી અનન્યભૂત છે. વ્યવહારથી તેનો આત્માથી મેદ કહેવાય છે.

૫૩. આત્મા (વસ્તુપણે) અનાદિ અનંત છે, અને સંતાનની અપેક્ષા સાદિસાંત પણ છે, તેમ સાદિઅનંત પણ છે. પાંચ ભાવના પ્રાધાન્યપણથી તે તે મંગ છે. સદ્ભાવથી જીવદ્રવ્ય અનંત છે.
૫૪. એમ સત્નો વિનાશ અને અસત્ જીવનો ઉત્પાદ, પરસ્પર વિરુદ્ધ છતાં જેમ અવિરોધપણે સિદ્ધ છે તેમ સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.
૫૫. નારક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ નામકર્મની પ્રકૃતિ સત્નો નાશ અને અસત્ભાવનો ઉત્પાદ કરે છે.
૫૬. ઉદય, ઉપશમ, ક્ષાયક, ક્ષયોપશમ અને પારિણામિક ભાવથી જીવના ગુણોનું બહુ વિસ્તીર્ણપણું છે.
૫૭. દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત પામીને ઉદયાદિક ભાવે જીવ પરિણમે છે; ભાવકર્મનું નિમિત્ત પામીને દ્રવ્યકર્મ પરિણમે છે. કોઈ કોઈના ભાવના કર્તા નથી; તેમ કર્તાવિના થયાં નથી.
૫૮. સર્વ પોતપોતાનો સ્વભાવ કરે છે; તેમ આત્મા પણ પોતાના જ ભાવનો કર્તા છે; પુદ્ગલ-કર્મનો આત્મા કર્તા નથી; એ વીતરાગનાં વાક્ય સમજવાંયોગ્ય છે.
૫૯. કર્મ જો કર્મ કરે, અને આત્મા આત્મત્વ જ કરે, તો પછી તેનું ફળ કોણ મોગવે? અને તે ફળ કર્મ કોને આપે?
૬૦. કર્મ પોતાના સ્વભાવાનુસાર યથાર્થ પરિણમે છે. જીવ પોતાના સ્વભાવાનુસાર તેમ ભાવ-કર્મને કરે છે.
૬૧. સંપૂર્ણ લોક પૂર્ણઅવગાદપણે પુદ્ગલસમૂહથી ભર્યો છે. સૂક્ષ્મ અને બાદર એવા વિવિધ-પ્રકારના અનંત સ્કંધોથી.
૬૨. આત્મા જ્યારે ભાવકર્મરૂપ પોતાનો સ્વભાવ કરે છે, ત્યારે ત્યાં રહેલાં પુદ્ગલપરમાણુઓ પોતાના સ્વભાવને લીધે કર્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે; અને એક બીજાં એકક્ષેત્રાવગાહપણે અવગાદતા પામે છે.
૬૩. કોઈ કર્તા નહીં છતાં પુદ્ગલદ્રવ્યથી જેમ ઘણા સ્કંધોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ કર્મપણે પણ સ્વાભાવિકપણે પુદ્ગલદ્રવ્ય પરિણમે છે એમ જાણવું.
૬૪. જીવ અને પુદ્ગલસમૂહ અસ્પર્શ મજબૂત અવગ્રાહિત છે. યથાકાળે ઉદય થયે તેથી જીવ સુખદુઃસ્વરૂપ ફળ વેદે છે.
૬૫. તેથી કર્મભાવનો કર્તા જીવ છે અને મોક્ષા પણ જીવ છે. વેદક ભાવને લીધે કર્મફળ તે અનુભવે છે.
૬૬. એમ કર્તા અને મોક્ષા આત્મા પોતાના ભાવથી થાય છે. મોહથી સારી રીતે આચ્છાદિત એવો તે જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.
૬૭. (મિથ્યાત્વ) મોહનો ઉપશમ થવાથી અથવા ક્ષય થવાથી વીતરાગના કહેલા માર્ગને પ્રાપ્ત થયેલો એવો ધીર, શુદ્ધ જ્ઞાનાચારવંત નિર્વાણપુર પ્રત્યે જાય છે.

૬૮. ૬૯. એક પ્રકારથી, બે પ્રકારથી, ત્રણ પ્રકારથી, ચાર ગતિના પ્રકારથી, પાંચ ગુણોની મુખ્યતાથી, છકાયના પ્રકારથી, સાત મંગના ઉપયોગપણાથી, આઠ ગુણ અથવા આઠ કર્મરૂપ મેદથી, નવ તત્ત્વથી, અને દશસ્થાનકથી જીવનું નિરૂપણ છે.
૭૦. પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિબંધ, અનુભાગબંધ અને પ્રદેશબંધથી સર્વથા મુક્ત થવાથી જીવ ઊર્ધ્વગમન કરે છે. સંસાર અથવા કર્માવસ્થામાં વિદિશાવિના બીજી દિશાઓમાં જીવ ગમન કરે છે.
૭૧. સ્કંધ, સ્કંધદેશ, સ્કંધપ્રદેશ અને પરમાણુ એમ પુદ્ગલ અસ્તિકાય ચાર પ્રકારે જાણવો.
૭૨. સકલ સમસ્ત તે સ્કંધ, તેનું અર્ધ તે દેશ, તેનું અર્ધ તે પ્રદેશ, અને અવિભાગી તે પરમાણુ.
૭૩. બાદર અને સૂક્ષ્મ પરિણામ પામવાયોગ્ય સ્કંધમાં પૂરણ (પૂરાવાનો), ગલન (ગલવાનો, છૂટાં પડી જવાનો) સ્વભાવ જેનો છે તેથી પરમાણુ પુદ્ગલના નામથી ઓઢાવાય છે. તેના છ મેદ છે, જેનાથી ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
૭૪. સર્વ સ્કંધનું છેલામાં છેલું કારણ પરમાણુ છે. તે સત્, અસત્, એક, અવિભાગી અને મૂર્ત હોય છે.
૭૫. વિવિક્ષાપ્ કરીને મૂર્ત, ચાર ધાતુનું કારણ જે છે તે પરમાણુ જાણવાયોગ્ય છે; તે પરિણામી છે, પોતે અશબ્દ છે, પણ શબ્દનું કારણ છે.
૭૬. સ્કંધથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. અનંત પરમાણુઓના મેલાપ, (તેનો સંઘાત) સમૂહ તેનું નામ સ્કંધ. તે સ્કંધો પરસ્પર સ્પર્શાવાથી (અથડાવાથી) નિશ્ચય કરીને શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે.
૭૭. તે પરમાણુ નિત્ય છે, પોતાના રૂપાદિ ગુણોને અવકાશ (આધાર) આપે છે, પોતે એક પ્રદેશી હોવાથી એક પ્રદેશથી ઉપરાંત અવકાશને પ્રાપ્ત થતો નથી, બીજાં દ્રવ્યને અવકાશ (આકાશની પેઠે) આપતો નથી, સ્કંધના મેદનું કારણ છે; સ્કંધના સંઘનું કારણ છે, સ્કંધનો કર્તા છે, કાલના પરિમાણ (માપ), સંસ્થા (ગણના) નો હેતુ છે.
૭૮. એક રસ, એક વર્ણ, એક ગંધ અને બે સ્પર્શ, શબ્દની ઉત્પત્તિનું કારણ, અને એક-પ્રદેશાત્મકપણે અશબ્દ, સ્કંધપરિણમિત છતાં વ્યતિરિક્ત તે પરમાણુ જાણવો.
૭૯. ઇન્દ્રિયોપ કરી ઉપયોગ્ય, તેમ જ કાયા, મન અને કર્મ આદિ જે જે અનંત એવા મૂર્ત પદાર્થો છે તે સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્ય જાણવું.
૮૦. ધર્માસ્તિકાય અરસ, અવર્ણ, અગંધ, અશબ્દ અને અસ્પર્શ છે. સકલ્લોકપ્રમાણ છે. અસંહિત, વિસ્તીર્ણ અને અસંસ્થાતપ્રદેશાત્મક દ્રવ્ય છે.
૮૧. અનંત, અગુરુલઘુગુણપણે તે નિરંતર પરિણમિત છે. ગતિક્રિયાયુક્તને કારણભૂત છે; પોતે અકાર્ય છે; અર્થાત્ કોઈથી ઉત્પન્ન થયેલું તે દ્રવ્ય નથી.
૮૨. જેમ મત્સ્યની ગતિને જલ ઉપકાર કરે છે, તેમ જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યની ગતિને ઉપકાર કરે છે તે 'ધર્માસ્તિકાય' જાણવો.

૮૩. જેમ ધર્માસ્તિકાયા દ્રવ્ય છે તેમ અધર્માસ્તિકાયા પણ છે એમ જાણો. સ્થિતિક્રિયાયુક્ત જીવ, પુદ્ગલને તે પૃથ્વીની પેટે કારણભૂત છે.
૮૪. ધર્માસ્તિકાયા અને અધર્માસ્તિકાયાને લીધે લોક અલોકનો વિભાગ થાય છે. એ ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય પોત પોતાના પ્રદેશથી કરીને જૂદાં જૂદાં છે. પોતે હલન ચલન ક્રિયાથી રહિત છે; અને લોકપ્રમાણ છે.
૮૫. ધર્માસ્તિકાયા જીવ પુદ્ગલને ચલાવે છે એમ નથી; જીવ પુદ્ગલ ગતિ કરે છે તેને સહાયક છે.
૮૬. સર્વ જીવોને તથા બાકીના પુદ્ગલોને સંપૂર્ણ અવકાશ આપે છે તેને ‘લોકાકાશ’ કહીએ છીએ.
૮૭. જીવ, પુદ્ગલસમૂહ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો લોકથી અનન્ય છે; અર્થાત્ લોકમાં છે; લોકથી બહાર નથી. આકાશ લોકથી પણ બહાર છે, અને તે અનંત છે. જેને ‘અલોક’ કહીએ છીએ.
૮૮. જો ગમન અને સ્થિતિનું કારણ આકાશ હોત તો ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્યના અભાવને લીધે સિદ્ધભગવાનનું અલોકમાં પણ ગમન હોત.
૮૯. જે માટે સિદ્ધભગવાનનું સ્થાન ઊર્ધ્વલોકાંતે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે; તેથી ગમન અને સ્થાનનું કારણ આકાશ નથી એમ જાણો.
૯૦. જો ગમનનો હેતુ આકાશ હોત અથવા સ્થાનનો હેતુ આકાશ હોત તો અલોકની હાનિ થાય અને લોકના અંતની વૃદ્ધિ પણ થાય.
૯૧. તેથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય ગમન તથા સ્થિતિનાં કારણ છે, પણ આકાશ નથી. આ પ્રમાણે લોકનો સ્વભાવ શ્રોતાજીવોપ્રત્યે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.
૯૨. ધર્મ, અધર્મ અને (લોક) આકાશ અપૃથક્ભૂત (અકલ્પ્ય) અને સરસાં પરિમાણ-વાળાં છે. નિશ્ચયથી ત્રણે દ્રવ્યની પૃથક્ ઉપલબ્ધિ છે. પોતપોતાની સત્તાથી રહ્યા છે. એમ એકતા અનેકતા છે.
૯૩. આકાશ, કાલ, જીવ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો મૂર્તતારહિત છે, અને પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે. તેમાં જીવદ્રવ્ય ચેતન છે.
૯૪. જીવ અને પુદ્ગલ એક બીજાને ક્રિયાનાં સહાયક છે. બીજાં દ્રવ્યો (તે પ્રકારે) સહાયક નથી. જીવ પુદ્ગલદ્રવ્યનાં નિમિત્તથી ક્રિયાવાન હોય છે. કાલના કારણથી પુદ્ગલ અનેક સ્કંધપણે પરિણમે છે.
૯૫. જીવને જે ઇન્દ્રિયમાદ્ય વિષય છે તે પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે; બાકીનાં અમૂર્ત છે. મન પોતાના વિચારના નિશ્ચિતપણાથી બંનેને જાણે છે.
૯૬. કાલ પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામ કાલથી ઉત્પન્ન થાય છે. બંનેનો એમ સ્વભાવ છે. નિશ્ચયકાલથી ક્ષણમંશુરકાલ હોય છે.
૯૭. કાલ એવો શબ્દ સદ્ભાવનો બોધક છે, તેમાં એક નિત્ય છે, બીજો ઉત્પન્નવ્યવહારો છે.

૯૮. એ કાઠ, આકાશ, ધર્મ અધર્મ અને પુદ્ગલ તથા જીવ એ બધાને દ્રવ્ય એવી સંજ્ઞા છે. કાઠને અસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા નથી.
૯૯. એમ નિર્મથનાં પ્રવચનનું રહસ્ય એવો આ પંચાસ્તિકાયના સ્વરૂપવિવેચનનો સંક્ષેપ તે જે યથાર્થપણે જાણીને રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થાય તે સર્વ દુઃખથી પરિમુક્ત થાય.
૧૦૦. આ પરમાર્થને જાણીને જે મોહના હળનાર થયા છે અને જેણે રાગ દ્વેષને શાંત કર્યા છે તે જીવ સંસારની દીર્ઘ પરંપરાનો નાશ કરી શુદ્ધાત્મપદમાં લીન થાય.

इति पंचास्तिकाय प्रथम अध्याय.

❧ जिनाय नमः । नमः श्रीसहुरवे.

૧. મોક્ષના કારણ શ્રી ભગવાન્ મહાવીરને ભક્તિપૂર્વક મસ્તક નમાવી તે ભગવાનનો કહેલો પદાર્થપ્રમેદરૂપ મોક્ષનો માર્ગ કહું છું.
૨. દર્શન અને જ્ઞાન તેમ જ રાગદ્વેષથી રહિત એવું ચારિત્ર, સમ્યક્ બુદ્ધિ જેને પ્રાપ્ત થયેલ છે, એવા મહ્યજીવનો મોક્ષમાર્ગ હોય.
૩. તત્ત્વાર્થની પ્રતીતિ તે સમ્યક્ત્વ, તે માવોનું જાણવું તે જ્ઞાન, વિષયમાર્ગપ્રત્યે શાંતભાવ થાવો તે ચારિત્ર.
૪. 'જીવ,' 'અજીવ,' 'પુણ્ય,' 'પાપ,' 'આશ્રવ,' 'સંવર,' 'નિર્જરા,' 'બંધ' અને 'મોક્ષ' એ માવો તે 'તત્ત્વ' છે.
૫. 'સંસારસ્થ' અને 'સંસારરહિત' એમ બે પ્રકારના જીવો છે. બન્ને ચૈતન્યોપયોગ લક્ષણ છે. સંસારી દેહસહિત અને અસંસારી દેહરહિત જીવો છે.
૬. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ જીવસંશ્રિત છે. તે જીવોને મોહનું પ્રવલ્લપણું છે અને સ્પર્શદ્વિત્રિયના વિષયનું તેને જ્ઞાન છે.
૭. તેમાં ત્રણ સ્થાવર છે. અલ્પ યોગવાળા અગ્નિ અને વાયુકાય તે ત્રસ છે. તે મનના પરિણામથી રહિત એકદ્વિત્રિય જીવો જાણવા.
૮. એ પાંચે પ્રકારનો જીવસમૂહ મનપરિણામથી રહિત અને એકદ્વિત્રિય છે એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.
૯. રૂઢામાં જેમ પક્ષીનો ગર્ભ વધે છે, જેમ મનુષ્યગર્ભમાં મૂર્છાગત અવસ્થા છતાં જીવત્ત્વ છે, તેમ એકદ્વિત્રિય જીવો પણ જાણવા.
૧૦. શંબુક, શંસ, છીપ, કૃમિ એ આદિ જે જીવો રસ અને સ્પર્શને જાણે છે તે બેદ્વિત્રિય જીવો જાણવા.
૧૧. જુ, માંકડ, કીડી, વીંછી આદિ અનેક પ્રકારના બીજા પણ કીડાઓ રસ, સ્પર્શ અને ગંધને જાણે છે; તે ત્રણદ્વિત્રિય જીવો જાણવા.
૧૨. ડાંસ, મચ્છર, માણી, મમરી, મમરા, પતંગ આદિ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શને જાણે છે તે ચારદ્વિત્રિય જીવો જાણવા.

૧૩. દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યચ્ (જલચર, સ્થલચર અને સ્થેચર) તે વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દને જાણે છે. જે વલ્લવાન પાંચઈન્દ્રિયવાળા જીવો છે.
૧૪. દેવતાના ચાર નિકાય છે. મનુષ્ય કર્મ અને અકર્મ મૂમીનાં એમ બે પ્રકારનાં છે. તિર્યચ્ના ઘણા પ્રકાર છે; તથા નારકી તેની પૃથ્વીયોનિ જેટલી જાતિ છે તેટલી જાતિના છે.
૧૫. પૂર્વે બાંધેલું આયુષ્ ક્ષીણ થવાથી જીવ ગતિનામકર્મને લીધે આયુષ્ અને લેશ્યાના વશથી બીજા દેહમાં જાય છે.
૧૬. દેહાશ્રિત જીવોના સ્વરૂપનો એ વિચાર નિરૂપણ કર્યો; તેના 'મવ્ય' અને 'અમવ્ય' એવા બે મેદ છે. દેહરહિત એવા 'સિદ્ધમગવંતો' છે.
૧૭. જે સર્વ જાણે છે, દેખે છે, દુઃખ મેદીને સુખ ઇચ્છે છે, શુભ અને અશુભને કરે છે અને તેનું ફલ મોગવે છે તે 'જીવ' છે.
૧૮. આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ અને ધર્મ અધર્મ દ્રવ્યને વિષે જીવત્વગુણ નથી; તેને અચૈતન્ય કહીએ છીએ, અને જીવને સચૈતન્ય કહીએ છીએ.
૧૯. સુખદુઃખનું વેદન, હિતમાં પ્રવૃત્તિ, અહિતમાં મીતિ તે ત્રણે કાલમાં જેને નથી તેને સર્વજ્ઞ મહામુનિઓ 'અજીવ' કહે છે.
૨૦. સંસ્થાન, સંઘાત, વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દ એમ પુદ્ગલદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થતા ગુણ પર્યાયો ઘણા છે.
૨૧. અરસ, અરૂપ, અગંધ, અશબ્દ, અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન, અને વચનઅગોચર એવો જેનો ચૈતન્ય ગુણ છે તે 'જીવ' છે.
૨૨. જે નિશ્ચયકરી સંસારસ્થિત જીવ છે તેના બે પ્રકારનાં પરિણામ હોય છે. પરિણામથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી સારી અને માઠી ગતિ થાય છે.
૨૩. ગતિની પ્રાપ્તિથી દેહ થાય છે, દેહથી ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોથી વિષય ગ્રહણ થાય છે, અને તેથી રાગ, દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે.
૨૪. સંસારચક્રવાલમાં તે ભાવે કરીને પરિભ્રમણ કરતાં જીવોમાં કોઈ જીવોનો સંસાર અનાદિસાંત છે, અને કોઈનો અનાદિઅનંત છે એમ મગવાનું સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.
૨૫. અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ અને ચિત્તપ્રસન્નતા જે જે ભાવમાં વર્તે છે, તેથી શુભ કે અશુભ પરિણામ થાય છે.
૨૬. જીવને શુભ પરિણામથી પુણ્ય થાય છે, અને અશુભ પરિણામથી પાપ થાય છે. તેનાથી શુભાશુભ પુદ્ગલના ગ્રહણરૂપ કર્મપણું પ્રાપ્ત થાય છે.
૨૭. વૃષાતુરને, ક્ષુધાતુરને, રોગીને અથવા બીજાં દુઃખી મનના જીવને તેનું દુઃખ મટાડવાના ઉપાયની ક્રિયા કરવામાં આવે તેનું નામ 'અનુકંપા.'
૨૮. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની મિઠાશ જીવને ક્રોધ પમાડે છે અને પાપભાવની ઉત્પત્તિ કરે છે.

૨૯. ઘણા પ્રમાદવાળી ક્રિયા, ચિત્તની મલીનતા, ઇન્દ્રિયવિષયમાં લુબ્ધતા, બીજા જીવોને દુઃખ દેવું, તેનો અપવાદ બોલવો એ આદિ વર્તનથી જીવ 'પાપઆશ્રવ' કરે છે.
૩૦. ચાર સંજ્ઞા, કૃષ્ણાદિ ત્રણ લેશ્યા, ઇન્દ્રિયવશતા, આર્ત અને રૌદ્રધ્યાન, દુષ્ટભાવવાળી ધર્મક્રિયામાં મોહ એ 'ભાવ પાપઆશ્રવ' છે.
૩૧. ઇન્દ્રિયો, કષાય અને સંજ્ઞાનો જય કરવાવાળો કલ્યાણકારી માર્ગ જીવને જે કાળે વર્તે છે તે કાળે જીવને પાપઆશ્રવરૂપ છિદ્રનો નિરોધ છે એમ જાણવું.
૩૨. જેને સર્વ દ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ તેમ જ અજ્ઞાન વર્તવું નથી એવા સુખદુઃસ્વનેવિષે સમાનદૃષ્ટિના ધર્મી નિર્મથ મહાત્માને શુભાશુભ આશ્રવ નથી.
૩૩. યોગનો નિરોધ કરીને જે તપશ્ચર્યા કરે છે તે નિશ્ચય બહુ પ્રકારનાં કર્મોની નિર્જરા કરે છે.
૩૪. જે સંયમીને જ્યારે યોગમાં પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિ નથી ત્યારે તેને શુભાશુભકર્મકર્તૃત્વનો 'સંવર' છે, 'નિરોધ' છે.
૩૫. જે આત્માર્થનો સાધનાર સંવરયુક્ત, આત્મસ્વરૂપ જાણીને તદ્દૂપ ધ્યાન કરે છે તે મહાત્મા સાધુ કર્મરજને સંસ્કેરી નાંચે છે.
૩૬. જેને રાગ દ્વેષ તેમ જ મોહ અને યોગપરિણમન વર્તતાં નથી તેને શુભાશુભ કર્મને બાળીને મક્ક કરવાવાળો ધ્યાનરૂપી અગ્નિ પ્રગટે.
૩૭. દર્શનજ્ઞાનથી ભરપૂર, અન્ય દ્રવ્યના સંસર્ગથી રહિત એવું ધ્યાન નિર્જરાહેતુથી ધ્યાવે છે તે મહાત્મા સ્વભાવસહિત છે.
૩૮. જે સંવરયુક્ત સર્વ કર્મની નિર્જરા કરતો છતો વેદનીય અને આયુષ્યકર્મથી રહિત થાય તે મહાત્મા તે જ ભવે 'મોક્ષ' પામે.
૩૯. જીવનો સ્વભાવ અપ્રતિહત જ્ઞાનદર્શન છે. તેનું અનન્યમય આચરણ (શુદ્ધનિશ્ચયમય એવો સ્થિર સ્વભાવ) તે 'નિર્મલ ચારિત્ર' સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે.
૪૦. વસ્તુપણે આત્માનો સ્વભાવ નિર્મલ જ છે, ગુણ અને પર્યાય પરસમયપરિણામીપણે અનાદિથી પરિણમ્યા છે તે દૃષ્ટિથી અનિર્મલ છે. જો તે આત્મા સ્વસમયને પ્રાપ્ત થાય તો કર્મબંધથી રહિત થાય.
૪૧. જે પરદ્રવ્યને વિષે શુભ અથવા અશુભ રાગ કરે છે તે જીવ 'સ્વચારિત્ર'થી મ્રષ્ટ છે અને 'પરચારિત્ર' આચરે છે એમ જાણવું.
૪૨. જે ભાવવડે આત્માને પુણ્ય અથવા પાપ આશ્રવની પ્રાપ્તિ થાય તે પ્રવર્તમાન આત્મા પર-ચારિત્રમાં વર્તે છે એમ વીતરાગ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.
૪૩. જે સર્વ સંગમાત્રથી મુક્ત થઈ, અનન્યમયપણે આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત છે, નિર્મલ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે તે સ્વચારિત્ર આચરનાર જીવ છે.

૪૪. પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના ભાવથી રહિત, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનદર્શનમય પરિણામી આત્મા છે તે સ્વચારિત્રા-ચરણ છે.
૪૫. સમ્યક્ત્વ, આત્મજ્ઞાન, અને રાગદ્વેષથી રહિત એવું ચારિત્ર, સમ્યક્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલ છે જેને એવા મન્ય જીવનો મોક્ષમાર્ગ છે.
૪૬. આ તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ તે 'સમ્યક્ત્વ'. તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન તે 'જ્ઞાન'. અને વિષયના વિમૂઢમાર્ગ પ્રત્યે શાંતભાવ તે 'ચારિત્ર.'
૪૭. ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્વરૂપની પ્રતીતિ તે 'સમ્યક્ત્વ', બાર અંગ અને પૂર્વનું જાણપણું તે 'જ્ઞાન', તપશ્ચર્યાદિમાં પ્રવૃત્તિ તે 'વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ' છે.
૪૮. તે તે સમાપિત આત્મા, આત્માશિવાય જ્યાં અન્ય કિંચિત્ માત્ર કરતો નથી, માત્ર અનન્ય આત્મામય છે ત્યાં 'નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ' સર્વજ્ઞ વીતરાગે કહ્યો છે.
૪૯. જે આત્મા આત્મસ્વભાવમય એવાં જ્ઞાન દર્શનને અનન્યમય આચરે છે, તેને તે નિશ્ચય જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે.
૫૦. જે આ સર્વ જાણશે અને દેખશે તે અવ્યાબાધ સુખ અનુભવશે. આ ભાવોની પ્રતીતિ મન્યને થાય છે, અમન્યને થતી નથી,
૫૧. દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ 'મોક્ષમાર્ગ' છે, તેની સેવનાથી 'મોક્ષ' પ્રાપ્ત થાય છે. અને (અસુક હેતુથી) 'બંધ' થાય છે એમ મુનિઓએ કહ્યું છે.
૫૨. અર્હત્સિદ્ધચૈત્યપ્રવચનગુણજ્ઞાનભક્તિસંપન્ન ઘણું પુણ્ય ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરતો નથી.
૫૩. જેના હૃદયને વિષે અણુમાત્ર પરદ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ વર્તે છે, તે સર્વ આગમનો જાણનાર હોય તોપણ 'સ્વસમય' નથી જાણતો એમ જાણવું.
૫૪. તે માટે સર્વ ઇચ્છાથી નિવર્તી નિઃસંગ અને નિર્મમત્વ થઈને જે સિદ્ધસ્વરૂપની ભક્તિ કરે તે નિર્વાણને પ્રાપ્ત થાય.
૫૫. પરમેષ્ઠિપદને વિષે જેને તત્ત્વાર્થપ્રતીતિપૂર્વક ભક્તિ છે, અને નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાં રુચિપણે જેની બુદ્ધિ પરિણમી છે, તેમજ તે સંયમતપસહિત વર્તે છે તો તેને મોક્ષ કંઈ દૂર નથી.
૫૬. અર્હત્ની, સિદ્ધની, ચૈત્યની, પ્રવચનની ભક્તિસહિત જો તપશ્ચર્યા કરે છે તો તે નિયમથી દેવલોકને અંગીકાર કરે છે.
૫૭. તેથી ઇચ્છામાત્રની નિવૃત્તિ કરો. સર્વત્ર કિંચિત્માત્ર પણ રાગ કરો માં. કેમકે વીતરાગ ભવસાગરને તરે છે.
૫૮. માર્ગનો પ્રભાવ થવાને અર્થે, પ્રવચનની ભક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રેરણાથી પ્રવચનના રહસ્યમૂત 'પંચાસ્તિકાયા'ના સંગ્રહરૂપ આ શાસ્ત્ર મેં કહ્યું.

इति पंचास्तिकाय समाप्त.

७०१.

ववाणीभा. फागण वद ११॥ मंगळ. १९५३.

संवत् १९५३ ना फा. वदी १२ मोमवार.

जिन	मुख्य	आचार्य.
सिद्धांत	पद्धती	धर्म.
शांत रस	अहिंसा	मुख्य.
लिंगादि	व्यवहार	जिनमुद्रा सूचक.
मतांतर	समावेश.	
शांत रस	प्रवहन.	
जिन	अन्यने	धर्म प्राप्ति.
लोकादि स्वरूप—	संशयनी	निवृत्ति. समाधान.
जिन	प्रतिमा	कारण.

काईक गृहव्यवहार शांत करी. परी-गृहादि कार्यथी निवृत्त थवुं.

अप्रमत्त गुणस्थानकपर्यंत पहुँचवुं. केवळ भूमिकानुं सहज परिणामी ध्यान.—

७०२.

ववा. फा. वद १२ मोम. १९५३.

श्रीमद् राजचंद्र स्वआत्मदशाप्रकाश.

१. धन्य रे दीवस आ अहो,
जागी जे रे शांति अपूर्व रे ;
दश वर्षे रे धारा उल्लसी,
मळ्यो उदय कर्मनो गर्व रे. धन्य०
२. ओगणीससैं ने एकतालिसें,
आव्यो अपूर्व अनुसार रे ;
ओगणीससैं ने बेतालिसें,
अद्भुत वैराग्य धार रे. धन्य०
३. ओगणीससैं ने सुडतालिसें,
समकित शुद्ध प्रकाश्युं रे ;
श्रुत अनुभव बघती दशा,
निजस्वरूप अवमास्युं रे. धन्य०
४. त्यां आव्यो रे उदय कारमो,
परीग्रह कार्य प्रपंच रे ;
जेम जेम ते हडसेलीए,
तेम बघे न घटे एक * रंच रे. धन्य०

* नहीं (पाठांतर).

૫. વધતું એમ જ ચાલિયું,
હવે દીસે ક્ષીણ કાંઈ રે ;
ક્રમે કરિને રે તે જશે,
એમ માસે મનમાંહિ રે. ધન્ય૦
૬. યથાહેતુ જે ચિત્તનો,
સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે ;
થશે અવશ્ય આ દેહથી,
એમ થયો નિરધાર રે. ધન્ય૦
૭. આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો,
થશે અપ્રમત્ત યોગરે ;
કેવલ લગભગ ભૂમિકા,
સ્પર્શીને દેહ વિયોગ રે. ધન્ય૦
૮. અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે,
*બાકી રહ્યો અવશેષ રે ;
તેથી દેહ એક જ ધારિને,
જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે. ધન્ય૦

૭૦૩.

વવાળીઆ. ચૈત્ર સુદ ૩ રવિ. ૧૯૫૩.

રહસ્યદૃષ્ટિ અથવા સમિતિ વિષ્વાર.

પરમભક્તિથી સ્તુતિકરનારપ્રત્યે પળ જેને રાગ નથી અને પરમદ્વેષથી પરિષદ્દ ઉપસર્ગ
કરનારપ્રત્યે પળ જેને દ્વેષ નથી, તે પુરુષરૂપ ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર.
અદ્વેષવૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે, ધીરજ કર્તવ્ય છે.

(૧) આશંકા:—મુનિ ૦૦૦ ને આચારાંગ વાંચતાં સાધુનો દીર્ઘશંકાદિ કારણોમાં પળ
ઘણો સાંકડો માર્ગ જોવામાં આવ્યો, તે પરથી એવી આશંકા થઈ કે ઇટલી બધી સંકડાશ
એવી અલ્પ ક્રિયામાં પળ રાખવાનું કારણ શું હશે? તે આશંકાનું સમાધાન.

સમાધાન:—સતત અંતર્મુખ ઉપયોગે સ્થિતિ એજ નિર્ગ્રંથનો પરમ ધર્મ છે; એક સમય
પળ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્ગ્રંથનો મુખ્ય માર્ગ છે; પળ તે સંયમાર્થે દેહાદિ સાધન
છે તેના નિર્વાહને અર્થે સહજ પળ પ્રવૃત્તિ થવાયોગ્ય છે. કંઈપણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ
બહિર્મુખ થવાનું નિમિત્ત છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગપ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં પ્રહન
કરાવી છે, કેવલ અને સહજ અંતર્મુખ ઉપયોગ તો મુખ્યતાએ કેવલ ભૂમિકા નામે તેરમે
ગુણસ્થાનકે હોય છે. અનિર્મલ વિચારધારાના બલવાનપણાસહિત અંતર્મુખ ઉપયોગ સાતમે

* ભોગવલો (પાઠાંતર).

ગુણસ્થાનકે હોય છે. પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્થલિત થાય છે, અને કંઈક વિશેષ અંશમાં સ્થલિત થાય તો વિશેષ બહિર્મુખ ઉપયોગ થઈ ભાવઅસંયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે ન થવા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન છોડી શકાય એવી હોવાથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુખ ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભૂત સંકલ્પનાથી ઉપદેશી છે, જેને પાંચ સમિતિ કહેવાય છે.

જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું પડે તો બોલવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગ-પૂર્વક આહારાદિ ગ્રહણ કરવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્રાદિનું લેવું મૂકવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક દીર્ઘશંકાદિ શરીરમલ્લનો ત્યાગ કરવા-યોગ્ય ત્યાગ કરવો, એ પ્રકારે પ્રવૃત્તિરૂપ પાંચ સમિતિ કહી છે. જે જે સંયમમાં પ્રવર્તવાના બીજા પ્રકારો ઉપદેશ્યા છે, તે તે સર્વ આ પાંચ સમિતિમાં શમાય છે, અર્થાત્ જે કંઈ નિર્ગ્રંથને પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, તે જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે, તેની જ આજ્ઞા આપી છે; અને તે એવા પ્રકારમાં આપી છે કે મુખ્ય હેતુ જે અંતર્મુખ ઉપયોગ તેને જેમ અસ્થલિતતા રહે તેમ આપી છે. તે જ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો ઉપયોગ સતત જાગ્રત રહ્યા કરે, અને જે જે સમયે જીવની જેટલી જેટલી જ્ઞાનશક્તિ તથા વીર્યશક્તિ છે તે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે.

દીર્ઘશંકાદિ ક્રિયાએ પ્રવર્તતાં પણ અપ્રમત્ત સંયમદૃષ્ટિ વિસ્મરણ ન થઈ જાય તે હેતુએ તેવી તેવી સંકલ્પશક્તિ ક્રિયા ઉપદેશી છે, પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ વિના તે સમજાતી નથી. આ રહસ્યદૃષ્ટિ સંક્ષેપમાં લખી છે તે પર ઘણો ઘણો વિચાર કર્તવ્ય છે. સર્વ ક્રિયામાં પ્રવર્તતાં આ દૃષ્ટિ સ્મરણમાં આજ્ઞાનો લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીની આજ્ઞારૂપ જે જે ક્રિયા છે તે તે ક્રિયામાં તથારૂપ પણ પ્રવર્તીય તો તે અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાનું સાધન છે. આવા ભાવાર્થનો આ કાગળ જેમ જેમ વિશેષ વિચારવાનું થશે, તેમ તેમ અપૂર્વ અર્થનો ઉપદેશ થશે.

(૨) હમેશ અમુક શાસ્ત્રાધ્યાય કર્યા પછી આ કાગળ વિચારવાથી સ્પષ્ટ बोध થવા યોગ્ય છે.

(૩) કર્મગ્રંથની વાંચના કર્તવ્ય છે; પુરી થયે ફરી આવર્તન કરી અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે.

૭૦૪.

વવાળીઆ. ચૈત્ર સુદ ૪. ૧૯૫૩.

(૧)

૧. એકેન્દ્રિય જીવને અનુકૂળ સ્પર્શાદિની પ્રિયતા અવ્યક્તપણે છે, તે મૈથુન સંજ્ઞા છે.

૨. એકેન્દ્રિય જીવને દેહ અને દેહનાં નિર્વાહાદિ સાધનમાં અવ્યક્ત મૂર્છારૂપ પરિગ્રહ સંજ્ઞા છે. વનસ્પતીએકેન્દ્રિય જીવમાં આ સંજ્ઞા કંઈક વિશેષ વ્યક્ત છે.

(૨)

(૧) ત્રણે* પ્રકારનાં સમકિતમાંથી ગમે તે પ્રકારનું સમકિત આવે તોપણ વધારેમાં વધારે પંદર મહે મોક્ષ થાય; અને જો તે સમકિત આવ્યા પછી જીવ વમે તો વધારેમાં વધારે અર્ધ-પુટ્કપરાવર્તનકાળ સુધી સંસારપરિભ્રમણ થઈને મોક્ષ થાય.

* જુઓ આ. ૬૮૧ પા. (૧) મ. કિ.

(૨) તીર્થંકરના નિર્ગ્રંથ, નિર્ગ્રંથિનીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ સર્વને જીવ અજીવનું જ્ઞાન હતું તેથી સમકિત કહ્યું છે એમ કંઈ નથી. તેમાંના ઘણા જીવોને માત્ર સાચા અંતરંગ ભાવથી તીર્થંકરની અને તેમના ઉપદેશોના માર્ગની પ્રતીતિથી પણ સમકિત કહ્યું છે. એ સમકિત પામ્યા પછી જો વસ્તુ ન હોય તો વધારેમાં વધારે પંદર ભવ થાય. સાચા મોક્ષમાર્ગને પામેલા એવા સત્પુરુષની તથારૂપ પ્રતીતિથી સિદ્ધાંતમાં ઘણે સ્થળે સમકિત કહ્યું છે. એ સમકિત આવ્યા વિના જીવને ઘણુંકરીને જીવ અને અજીવનું યથાર્થ જ્ઞાન પણ થતું નથી. જીવ અજીવનું જ્ઞાન પામવાનો મુખ્યમાર્ગ એ જ છે.

(૩) મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન, મતિ અજ્ઞાન, શ્રુત અજ્ઞાન અને વિમંગજ્ઞાન એ આઠે જીવનાં ઉપયોગસ્વરૂપ હોવાથી અરૂપી કહ્યાં છે, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બેમાં મુખ્ય ફેર આટલો છે, કે જે જ્ઞાન સમકિત સહિત છે તેને જ્ઞાન કહ્યું છે, અને જે જ્ઞાન મિથ્યાત્વ સહિત છે તેને અજ્ઞાન કહ્યું છે. પણ વસ્તુતાએ બન્ને જ્ઞાન છે.

(૪) જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને અજ્ઞાન એક નથી; જ્ઞાનાવરણીયકર્મ જ્ઞાનને આવરણસ્વરૂપ છે, અને અજ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમસ્વરૂપ એટલે આવરણ ટલવાસ્વરૂપ છે.

(૫) અજ્ઞાન શબ્દનો સાધારણ ભાષામાં “જ્ઞાનરહિત” અર્થ થાય છે. જેમ જડ જ્ઞાનથી રહિત છે તેમ; પણ નિર્ગ્રંથ પરિભાષામાં તો મિથ્યાત્વ સહિત જ્ઞાનનું નામ અજ્ઞાન છે; એટલે તે દૃષ્ટિથી અજ્ઞાનને અરૂપી કહ્યું છે.

(૬) એમ આશંકા થાય કે જો અજ્ઞાન અરૂપી હોય તો સિદ્ધમાં પણ હોવું જોઈએ; તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. મિથ્યાત્વ સહિત જ્ઞાનનું નામ અજ્ઞાન કહ્યું છે, તેમાંથી મિથ્યાત્વ જતાં બાકી જ્ઞાન રહે છે, તે જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધતા સહિત સિદ્ધ ભગવંતમાં વર્તે છે. સિદ્ધનું, કેવલજ્ઞાનીનું અને સમ્યક્ દૃષ્ટિનું જ્ઞાન મિથ્યાત્વ રહિત છે. મિથ્યાત્વ જીવને આંતિસ્વરૂપે છે. તે આંતિ યથાર્થ સમજાયે નિવૃત્ત થઈ શકવા યોગ્ય છે. મિથ્યાત્વ દિશાભ્રમરૂપ છે.

(૩)

જ્ઞાન જીવનું રૂપ છે માટે તે અરૂપી છે, ને જ્ઞાન વિપરીતપણે જાણવાનું કાર્ય કરે છે, ત્યાં સુધી તેને અજ્ઞાન કહેવું એવી નિર્ગ્રંથ પરિભાષા કરી છે, પણ એ સ્થળે જ્ઞાનનું બીજું નામ જ અજ્ઞાન છે એમ જાણવું.

આશંકા :—જ્ઞાનનું બીજું નામ અજ્ઞાન હોય તો જેમ જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય એમ કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાનથી પણ મોક્ષ થવો જોઈએ; તેમ જ મુક્ત જીવમાં પણ જ્ઞાન કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાન પણ કહેવું જોઈએ; એમ આશંકા કરી છે, તેનું આ પ્રમાણે સમાધાન છે.

સમાધાન :—આંટી પડવાથી ધુંચાણું સૂત્ર અને આંટી નીકળી જવાથી વગર ધુંચાણું સૂત્ર એ બન્ને સૂત્ર જ છે; છતાં આંટીની અપેક્ષાથી ધુંચાણું સૂત્ર, અને વગર ધુંચાણું સૂત્ર એમ કહેવાય છે, તેમ મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે “અજ્ઞાન” અને સમ્યક્જ્ઞાન તે “જ્ઞાન” એમ પરિભાષા કરી છે, પણ મિથ્યાત્વ

જ્ઞાન તે જહ અને સમ્યગ્જ્ઞાન તે ચેતન એમ નથી. જેમ આંટીવાલું સૂત્ર અને આંટી વગરનું સૂત્ર બને સૂત્ર જ છે, તેમ મિથ્યાત્વ જ્ઞાનથી સંસાર પરિભ્રમણ થાય અને સમ્યગ્જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય. જેમ અત્રેથી પૂર્વદિશા તરફ દશ ગાઉ ઉપર એક ગામ છે ત્યાં જવાને અર્થે નીકળેલો માણસ દિશાભ્રમથી પૂર્વને બદલે પશ્ચિમ તરફ ચાલ્યો જાય, તો તે પૂર્વદિશાવાલું ગામ પ્રાપ્ત ન થાય, પણ તેથી તેણે ચાલવારૂપ ક્રિયા કરી નથી એમ કહી ન શકાય; તેમ જ દેહ અને આત્મા જૂદા છતાં દેહ અને આત્મા એક જાણ્યો છે તે જીવ દેહબુદ્ધિ કરી સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે, પણ તેથી તેણે જાણવારૂપ કાર્ય કર્યું નથી એમ કહી ન શકાય. પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ચાલ્યો છે, એ પૂર્વને પશ્ચિમ માનવારૂપ જેમ ભ્રમ છે, તેમ દેહ અને આત્મા જૂદા છતાં બેયને એક માનવારૂપ ભ્રમ છે; પણ પશ્ચિમમાં જતાં, ચાલતાં જેમ ચાલવારૂપ સ્વભાવ છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનવામાં પણ જાણવારૂપ સ્વભાવ છે. જેમ પૂર્વને બદલે પશ્ચિમને પૂર્વ માનેલ છે, તે ભ્રમ તથારૂપ હેતુસામગ્રી મળ્યે સમજાવાથી પૂર્વ પૂર્વ જ સમજાય છે, અને પશ્ચિમ પશ્ચિમ જ સમજાય છે ત્યારે તે ભ્રમ ટળીજાય છે, અને પૂર્વતરફ ચાલવા લાગે છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનેલ છે, તે સદ્ગુરુ ઉપદેશાદિ સામગ્રી મળ્યે બને જૂદા છે, એમ યથાર્થ સમજાય છે, ત્યારે ભ્રમ ટળીજઈ આત્માપ્રત્યે જ્ઞાનોપયોગ પરિણમે છે. ભ્રમમાં પૂર્વને પશ્ચિમ અને પશ્ચિમને પૂર્વ માન્યાછતાં પૂર્વ તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ તે પશ્ચિમ દિશા જ હતી. માત્ર ભ્રમથી વિપરીત માસતું હતું, તેમ અજ્ઞાનમાં પણ દેહ તે દેહ અને આત્મા તે આત્મા જ છતાં તેમ માસતા નથી એ વિપરીત માસતું છે. તે યથાર્થ સમજાયે, ભ્રમ નિવૃત્ત થવાથી દેહ દેહ જ માસે છે, અને આત્મા આત્મા જ માસે છે; અને જાણવારૂપ સ્વભાવ વિપરીતપણાને ભજતો હતો તે સમ્યક્પણાને ભજે છે. દિશાભ્રમ વસ્તુતાએ કંઈ નથી અને ચાલવારૂપ ક્રિયાથી ઇચ્છિત ગામ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ મિથ્યાત્વ પણ વસ્તુતાએ કંઈ નથી, અને તે સાથે જાણવારૂપ સ્વભાવ પણ છે, પણ સાથે મિથ્યાત્વરૂપ ભ્રમ હોવાથી સ્વસ્વરૂપતામાં પરમસ્થિતિ થતી નથી. દિશાભ્રમ ટલ્યેથી ઇચ્છિત ગામ તરફ વળતાં પછી મિથ્યાત્વ પણ નાશ પામે છે, અને સ્વસ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનાત્મ પદમાં સ્થિતિ થઈ શકે એમાં કંઈ સંદેહનું ટેકાણું નથી.

૭૦૫.

વવાળીઆ. ચૈત્ર શુદ્ધ ૫. ૧૯૫૩.

ત્રણે સમકિતમાંથી ગમે તે સમકિત પામ્યાથી જીવ વધારેમાં વધારે પંદર ભવે મોક્ષ પામે. જઘન્ય તે ભવે પણ મોક્ષ થાય; અને જો તે સમકિત વમે, તો વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરા-વર્તનકાલસુધી સંસાર પરિભ્રમણ કરીને પણ મોક્ષ પામે. સમકિત પામ્યા પછી વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનસંસાર હોય.

ક્ષયોપશમ સમકિત અથવા ઉપશમ સમકિત હોય, તો તે જીવ વમી શકે; પણ ક્ષાયિક સમકિત હોય તો તે વમાય નહીં; ક્ષાયિક સમકિતી જીવ તે જ ભવે મોક્ષ પામે, વધારે ભવ કરે તો ત્રણ ભવ કરે, અને કોઈએક જીવની અપેક્ષાએ કવિત્ત્ ચાર ભવ થાય. યુગલિઆનું

આયુષ્ બંધાયા પછી ક્ષાયિક સમકિત આવ્યું હોય, તો ચાર ભવ થવાનો સંભવ છે; ઘણુંકરીને કોઈક જીવને આંમ બને છે.

ભગવત્ તીર્થંકરના નિર્ગ્રંથ, નિર્ગ્રંથિનીઓ, શ્રાવક તથા શ્રાવિકાઓ કંઈ સર્વને જીવાજીવનું જ્ઞાન હતું તેથી તેને સમકિત કહ્યું છે એવો સિદ્ધાંતનો અભિપ્રાય નથી. તેમાંથી કૈક જીવોને તીર્થંકર સાચા પુરુષ છે, સાચા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશ છે, જેમ તે કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે એવી પ્રતીતિથી, એવી રુચિથી, શ્રી તીર્થંકરના આશ્રયથી. અને નિશ્ચયથી, સમકિત કહ્યું છે. એવી પ્રતીતિ, એવી રુચિ અને એવા આશ્રયનો તથા આજ્ઞાનો નિશ્ચય છે તે પળ એક પ્રકારે જીવાજીવના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. પુરુષ સાચા છે અને તેની પ્રતીતિ પણ સાચી આવી છે કે જેમ આ પરમકૃપાલુ કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેમ જ મોક્ષમાર્ગ હોય, તે પુરુષના લક્ષણાદિ પણ વીતરાગપણાની સિદ્ધિ કરે છે, જે વીતરાગ હોય તે પુરુષ યથાર્થવક્તા હોય, અને તે જ પુરુષની પ્રતીતિ મોક્ષમાર્ગ સ્વીકારવા યોગ્ય હોય એવી સુવિચારણા તે પળ એક પ્રકારનું ગૌણતાએ જીવાજીવનું જ જ્ઞાન છે.

તે પ્રતીતિથી, તે રુચિથી અને તે આશ્રયથી પછી સ્પષ્ટ વિસ્તાર સહિત જીવાજીવનું જ્ઞાન અનુક્રમે થાય છે. તથારૂપ પુરુષની આજ્ઞા ઉપાસવાથી રાગ, દ્વેષનો ક્ષય થઈ વીતરાગ દશા થાય છે. તથારૂપ સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ યોગ વિના એ સમકિત આવ્યું કઠળ છે. તેવા પુરુષનાં વચનરૂપ શાસ્ત્રોથી કોઈક પૂર્વે આરાધક હોય એવા જીવને સમકિત થવું સંભવે છે; અથવા કોઈ એક આચાર્ય પ્રત્યક્ષપણે તે વચનના હેતુથી કોઈક જીવને સમકિત પ્રાપ્ત કરાવે છે.

૭૦૬.

ઘવાળીઆ. ચૈત્ર સુદ ૬ જુથ. ૧૯૫૩.

(૧) પહેરવેશ આછકડો નહીં છતાં સુધડ એવી સાદાઈ સારી છે. આછકડાઈથી પાંચસોના પગારના કોઈ પાંચસો એક ન કરે, અને યોગ્ય સાદાઈથી પાંચસોના ચારસોનવાળું કોઈ ન કરે.

(૨) ધર્મમાં લૌકિક મોટાઈ, માન મહત્વની ઇચ્છા એ ધર્મના દ્રોહ રૂપ છે.

ધર્મના બ્હાને અનાર્ય દેશમાં જવાનો કે સૂત્રાદિ મોકલવાનો નિષેધ કરનાર, નગારૂં વગાડી નિષેધ કરનાર પોતાનાં માન-મહત્વ-મોટાઈનો સવાલ આવે ત્યાં એ જ ધર્મને ઠોકર મારી, એ જ ધર્મપર પગ મૂકી એ જ નિષેધનો નિષેધ કરે એ ધર્મદ્રોહ જ છે. ધર્મનું મહત્વ તો બ્હાના રૂપ, અને સ્વાર્થિક માનાદિનો સવાલ મુલ્ય,—એ ધર્મદ્રોહ જ છે.

વીરચંદ ગાંધીને વિલાયતાદિ મોકલવા આદિમાં આમ થયું છે.

ધર્મ જ મુલ્ય એવો રંગ ત્યારે અહો ભાગ્ય !

(૩) પ્રયોગના બ્હાને પશુવધ કરનારા રોગ-દુઃખ ટાળે ત્યારની વાત ત્યારે, પણ અત્યારે તો બિચારાં નિરપરાધી પ્રાણીઓને રિબાવી મારી અજ્ઞાનવશતાએ કર્મ ઉપાર્જે છે ! પત્રકારો પણ વિવેક-વિચાર વિના પુષ્ટિ આપવા રૂપે કૂટી મારે છે !

૭૦૭.

ઘવાળીઆ. ચૈત્ર સુદ ૧૦ સોમ. ૧૯૫૩.

૧. કેટલાક રોગાદિપર ઔષધાદિ સંપ્રાપ્ત થયે અસર કરે છે, કેમકે તે રોગાદિના હેતુનો કર્મબંધ કંઈ પણ તેવા પ્રકારનો હોય છે. ઔષધાદિ નિમિત્તથી તે પુદ્ગલ વિસ્તારમાં પ્રસરી જઈને

અથવા સ્વસ્તી જઈને વેદનીયના ઉદયનું નિમિત્તપણું છોડી દે છે. તેવી રીતે નિવૃત્ત થવા યોગ્ય તે રોગાદિ સંબંધી કર્મબંધ ન હોય તો તેના પર ઔષધાદિની અસર થતી નથી, અથવા ઔષધાદિ પ્રાપ્ત થતાં નથી, કે સમ્યક્ ઔષધાદિ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

૨. અમુક કર્મબંધ કેવા પ્રકારના છે તે તથારૂપ જ્ઞાનદૃષ્ટિવિના જાણવું કઠણ છે. ઇટલે ઔષધાદિ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ એકાંતે નિષેધિ ન શકાય. પોતાના દેહમાં, સંબંધમાં કોઈ એક પરમ આત્મદૃષ્ટિવાળા પુરુષ તેમ વર્તે તો, ઇટલે ઔષધાદિ ગ્રહણ ન કરે તો તે યોગ્ય છે; પણ બીજા સામાન્ય જીવો તેમ વર્તવા જાય તો તે એકાંતિક દૃષ્ટિથી કેટલીક હાનિ કરે; તેમાં પણ પોતાને આશ્રિત રહેલા એવા જીવો પ્રત્યે અથવા બીજા કોઈ જીવ પ્રત્યે રોગાદિ કારણોમાં તેવો ઉપચાર કરવાના વ્યવહારમાં વર્તિ શકે તેવું છે છતાં ઉપચારાદિ કરવાની ઉપેક્ષા કરે તો અનુકંપા માર્ગ છોડી દેવા જેવું થાય. કોઈ જીવ ગમે તેવો પીડાતો હોય તોપણ તેની આશના-વાશના કરવાનું તથા ઔષધાદિ વ્યવહાર છોડી દેવામાં આવે તો તેને આર્તધ્યાનના હેતુ થવા જેવું થાય. ગૃહસ્થવ્યવહારમાં એવી એકાંતિક દૃષ્ટિ કરતાં ઘણાં વિરોધ ઉત્પન્ન થાય.

૩. ત્યાગવ્યવહારમાં પણ એકાંતે ઉપચારાદિનો નિષેધ જ્ઞાનીને કયો નથી. નિર્ગ્રંથને સ્વપરિ-ગ્રહિત શરીરે રોગાદિ થાય ત્યારે ઔષધાદિ ગ્રહણ કરવામાં એવી આજ્ઞા છે કે જ્યાંસુધી આર્ત-ધ્યાન ન ઉપજવાયોગ્ય દૃષ્ટિ રહે ત્યાંસુધી ઔષધાદિ ગ્રહણ ન કરવું અને તેવું વિશેષ કારણ દેખાય તો નિરવચ્ચ ઔષધાદિ ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી, અથવા યથાશુભ ઔષધાદિ ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી. અને બીજા નિર્ગ્રંથને શરીરે રોગાદિ થયું હોય ત્યારે તેની વૈયાવચ્ચાદિ કરવાનો પ્રકાર જ્યાં દર્શાવ્યો છે ત્યાં કંઈપણ વિશેષ અનુકંપાદિ દૃષ્ટિ રહે એવી રીતે દર્શાવ્યો છે. ઇટલે ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં એકાંતે તેનો ત્યાગ અશક્ય છે એમ સમજાશે.

૪. તે ઔષધાદિ કંઈપણ પાપક્રિયાથી થયાં હોય, તોપણ તેથી પોતાના ઔષધાદિપણાનો ગુણ દેખાડ્યા વિના ન રહે, અને તેમાં થયેલી પાપક્રિયા પણ પોતાનો ગુણ દેખાડ્યા વિના ન રહે. અર્થાત્ જેમ ઔષધાદિના પુદ્ગલમાં રોગાદિ પુદ્ગલને પરાભવ કરવાનો ગુણ છે, તેમ તે કરતાં કરવામાં આવેલી પાપક્રિયામાં પણ પાપપણે પરિણમવાનો ગુણ છે, અને તેથી કર્મબંધ થઈ યથાઅવસર તે પાપક્રિયાનું ફઠ્ઠ ઉદયમાં આવે. તે પાપક્રિયાવાળા ઔષધાદિ કરવામાં, કરાવવામાં તથા અનુમોદન કરવામાં ગ્રહણ કરનાર જીવની જેવી જેવી દેહાદિ પ્રત્યે મૂર્છા છે, મનનું આકુલ વ્યાકુલપણું છે, આર્ત ધ્યાન છે, તથા તે ઔષધાદિની પાપક્રિયા છે તે સર્વ પોતપોતાના સ્વભાવે પરિણમીને યથાવસરે ફઠ્ઠ આપે છે. જેમ રોગાદિના કારણરૂપ કર્મબંધ પોતાનો જેવો સ્વભાવ છે તેવો દર્શાવે છે, જેમ ઔષધાદિના પુદ્ગલ પોતાનો સ્વભાવ દર્શાવે છે, તેમ ઔષધાદિની ઉત્પત્તિ આદિમાં થયેલી ક્રિયા તેના કર્તાની જ્ઞાનાદિ વૃત્તિ તથા તે ગ્રહણ કર્તાનાં જેવાં પરિણામ છે, તેનું જેવું જ્ઞાનાદિ છે, વૃત્તિ છે, તેને પોતાનો સ્વભાવ દર્શાવવાને યોગ્ય છે. તથારૂપ શુભ શુભ સ્વરૂપે અને અશુભ અશુભ સ્વરૂપે સફળ છે.

૫. ગૃહસ્થવ્યવહારમાં પળ પોતાના દેહે રોગાદિ થયે જેટલી મુલ્ય આત્મદૃષ્ટિ રહે તેટલી રાક્ષવી અને આર્ત ધ્યાનનું યથાદૃષ્ટિ જોતાં અવશ્ય પરિણામ આવવાયોગ્ય દેસાચ અથવા આર્તધ્યાન ઉપજતું દેસાચ તો ઔષધાદિ વ્યવહાર ગ્રહણ કરતાં નિરવધ (નિષ્પાપ) ઔષધાદિની વૃત્તિ રાક્ષવી. ક્વચિત્ પોતાને અર્થે અથવા પોતાને આશ્રિત એવા અથવા અનુકંપા યોગ્ય એવા પરજીવને અર્થે સાવચ ઔષધાદિનું ગ્રહણ થાય તો તેનું સાવચપણું નિર્ધ્વંશ (કૂર) પરિણામના હેતુ જેવું અથવા અધર્મ માર્ગને પોષે તેવું હોવું ન જોઈએ, એ લક્ષ્યરાક્ષવા યોગ્ય છે.

૬. સર્વ જીવને હિતકારી એવી જ્ઞાની પુરુષની વાણીને કંઈપણ એકાંત દૃષ્ટિ ગ્રહણ કરીને અહિતકારી અર્થમાં ઉતારવી નહીં એ ઉપયોગ નિરંતર સ્મરણમાં રાક્ષવા યોગ્ય છે.

૭૦૮.

વવાળીઆ. ચૈત્ર સુદ ૧૫ શનિ. ૧૯૫૩.

૧. જે વેદનીયપર ઔષધ અસર કરે છે તે ઔષધ વેદનીયનો બંધ વસ્તુતાએ નિવૃત્ત કરી શકે છે એમ કહ્યું નથી, કેમકે તે ઔષધ કર્મરૂપ વેદનીયનો નાશ કરે તો અશુભ કર્મ નિષ્ફળ થાય અથવા ઔષધ શુભકર્મરૂપ કહેવાય. પળ ત્યાં એમ સમજવું યોગ્ય છે કે તે અશુભકર્મ વેદનીય એવા પ્રકારની છે કે તેને પરિણામાંતર પામવામાં ઔષધાદિ નિમિત્ત કારણ-રૂપ થઈ શકે. મંદ કે મધ્યમ શુભ અથવા અશુભ બંધને કોઈ એક સ્વજાતીય કર્મ મળવાથી ઉત્કૃષ્ટ બંધ પળ થઈ શકે છે. મંદ કે મધ્યમ બાંધેલા કેટલાએક શુભ બંધને કોઈ એક અશુભ કર્મવિશેષના પરામવથી અશુભ પરિણામીપણું થાય છે. તેમ જ તેવા અશુભ બંધને કોઈએક શુભ-કર્મના યોગથી શુભ પરિણામીપણું થાય છે.

૨. મુલ્યકરીને બંધ પરિણામાનુસાર થાય છે. કોઈએક મનુષ્યે કોઈએક મનુષ્ય પ્રાણીનો તીવ્ર પરિણામે નાશ કરવાથી તેણે નિકાચિત કર્મ ઉત્પન્ન કર્યું છતાં કેટલાક બચાવના કારણથી અને સાક્ષી આદિના અભાવથી રાજનીતિના ધોરણમાં તે કર્મ કરનાર મનુષ્ય છુટી જાય તેથી કાંઈ તેનો બંધ નિકાચિત નહીં હોય એમ સમજવાયોગ્ય નથી. તેના વિપાકનો ઉદય થવાનો વસત દૂર હોય તેથી પળ એમ બને. વઢી કેટલાક અપરાધમાં રાજનીતિના ધોરણે શિક્ષા થાય છે તે પળ કર્ત્તાના પરિણામવત્ જ છે એમ એકાંતે નથી અથવા તે શિક્ષા કોઈ આગળ ઉત્પન્ન કરેલા અશુભ કર્મના ઉદયરૂપ પળ હોય છે; અને વર્તમાન કર્મબંધ સત્તામાં પડ્યા રહે છે, જે યથાવસરે વિપાક આપે છે.

૩. સામાન્યપણે અસત્યાદિ કરતાં હિંસાનું પાપ વિશેષ છે. પળ વિશેષ દૃષ્ટિએ તો હિંસા કરતાં અસત્યાદિનું પાપ એકાંતે ઓછું છે એમ ન સમજવું, અથવા વધારે છે એમ પળ એકાંતે ન સમજવું. હિંસાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને તેના કર્ત્તાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને અનુસરીને તેનો બંધ કર્ત્તાને થાય છે. તેમ જ અસત્યાદિના સંબંધમાં પળ સમજવાયોગ્ય છે. કોઈ-એક હિંસા કરતાં કોઈએક અસત્યાદિનું ફળ એક ગુણ, બે ગુણ કે અનંત ગુણ વિશેષ પ્રયત્ન થાય છે. તેમ જ કોઈએક અસત્યાદિ કરતાં કોઈએક હિંસાનું ફળ પળ એક ગુણ, બે ગુણ, કે અનંત ગુણ વિશેષ પ્રયત્ન થાય છે.

૪. ત્યાગી ચારંવાર વિશેષ જિજ્ઞાસા છતાં, સંસારપ્રત્યે વિશેષ ઉદાસીનતા છતાં કોઈએક પૂર્વ કર્મના બઢવાનપણાથી જે જીવ ગૃહસ્થાવાસ ત્યાગી શકતા નથી તે પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમાં કુટુંબાદિના નિર્વાહ અર્થે જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમાં તેનાં પરિણામ જેવાં જેવાં વર્તે છે તે તે પ્રમાણે બંધાદિ થાય. મોહ છતાં અનુકંપા માનવાથી કે પ્રમાદ છતાં ઉદય માનવાથી કંઈ કર્મબંધ મુલથાપ સ્વાતો નથી. તે તો યથાપરિણામ બંધપણું પામે છે. કર્મના સૂક્ષ્મ પ્રકારોને મતિ વિચારી ન શકે તોપણ શુભ અને અશુભ કર્મ સફળ છે, એ નિશ્ચય જીવે તિસ્મરણ કરવો નહીં.

૫. પ્રત્યક્ષ પરમ ઉપકારી હોવાથી તથા સિદ્ધ પદના બતાવનાર પણ તેઓ હોવાથી સિદ્ધ કરતાં અર્હતને પ્રથમ નમસ્કાર કર્યો છે.

૭૦૯.

વવાળીઆ. ચૈત્ર વદ ૫. ૧૯૫૩.

છકાયનું સ્વરૂપ પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિયે પ્રતીત કરતાં તથા વિચારતાં જ્ઞાન જ છે. આ જીવ કહી દિશાથી આવ્યો છે, એ વાક્યથી શાસ્ત્રપરિજ્ઞાઅધ્યયન પ્રારંભ્યું છે. સદ્ગુરુમુખે તે પ્રારંભ-વાક્યના આશયને સમજવાથી સમસ્ત દ્વાદશાંગીનું રહસ્ય સમજાવાયોગ્ય છે.

હાલ તો આચારાંગાદિ જે વાંચો તેનું વધારે અનુપ્રેક્ષન કરશો. કેટલાંક ઉપદેશપત્રોપરથી તે સહજમાં સમજાઈ શકશે. સર્વ મુમુક્ષુને પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય.

૭૧૦.

સાયલા. વૈશાખ સુદ ૧૫. ૧૯૫૩.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, અને યોગ એ કર્મબંધનાં પાંચ કારણ છે. કોઈ ટેકાણે પ્રમાદ શિવાય ચાર કારણ દર્શાવ્યાં હોય છે. ત્યાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, અને કષાયમાં પ્રમાદને અંતર્ભૂત કર્યો હોય છે.

પ્રદેશબંધ શબ્દનો અર્થ શાસ્ત્ર પરિભાષાએ. પરમાણુ સામાન્યપણે એક પ્રદેશાવગાહી છે. તેવું એક પરમાણુનું ગ્રહણ તે એક પ્રદેશ કહેવાય. જીવ અનંત પરમાણુ કર્મબંધે ગ્રહણ કરે છે. તે પરમાણુ જો વિસ્તર્યો હોય તો અનંત પ્રદેશી થઈ શકે, તેથી અનંત પ્રદેશનો બંધ કહેવાય. તેમાં મંદ અનંતાદિથી મેદ પડે છે; અર્થાત્ અલ્પ પ્રદેશબંધ કહ્યો હોય ત્યાં પરમાણુ અનંત સમજવાં, પણ તે અનંતનું સઘનપણું અલ્પ સમજવું. તેથી વિશેષ વિશેષ ભૂલ્યું હોય તો અનંતતા સઘન સમજવી.

કંઈપણ નહીં મુંઝાતાં આઘંત કર્મગ્રંથ વાંચવા, વિચારવાયોગ્ય છે.

૭૧૧.

ઈંદર. વૈશાખ વદ ૧૨ શુક. ૧૯૫૩.

તથારૂપ (યથાર્થ) આપ, મોક્ષમાર્ગ માટે જેના વિશ્વાસે પ્રવર્તિ શકાય એવા, પુરુષનો જીવને સમાગમ થવામાં કોઈએક પુણ્ય હેતુ જોઈએ છે; તેનું ઓઢલાણ થવામાં મહત્ પુણ્ય

જોઈએ છેયે, અને તેની આજ્ઞા-ભક્તિ પ્રવર્તવામાં મહત્ મહત્ પુણ્ય જોઈએ છેયે; એવાં જ્ઞાનીનાં વચન છે, તે સાચાં છે, એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય એવું છે.

તથારૂપ આપ્ત પુરુષના અભાવ જેવો આ કાલ વર્તે છે. તોપણ આત્માર્થી જીવે તેવો સમાગમ હચ્છતાં તેના અભાવે પણ વિશુદ્ધિસ્થાનકના અભ્યાસનો લક્ષ અવશ્ય કરીને કર્તવ્ય છે.

૭૧૨.

કેવલ નિરાશા પામવાથી જીવને સત્સમાગમનો પ્રાપ્ત લાભ પણ શિથિલ થઈ જાય છે. સત્સમાગમના અભાવનો રોદ રાજતાં છતાં પણ સત્સમાગમ થયો છે એ પરમપુણ્ય યોગ બન્યો છે. માટે સર્વસંગત્યાગયોગ બનતાંસુધીમાં ગૃહસ્થવાસે સ્થિતિ હોય ત્યાં પર્યંત તે પ્રવૃત્તિ, નીતિસહ, કંઈ પણ જાલવી લઈને પરમાર્થમાં ઉત્સાહ સહિત પ્રવર્તિ વિશુદ્ધિસ્થાનક નિત્ય અભ્યાસતાં રહેવું એ જ કર્તવ્ય છે.

૭૧૩.

શુંબઈ. જેઠ સુદ. ૧૧૫૩.

(૧)

સ્વભાવ જાગ્રતદશા.

ચિત્ર સારી ન્યારી, પરજંક ન્યારો, સેજ ન્યારી,
ચાદર મી ન્યારી, હાં જૂઠી મેરી થપના;
અતીત અવસ્થા સૈન, નિદ્રા વહી કોડ પૈન,
વિચમાન પલક ન, યામેં અબ છપના;
શ્વાસ ઑં સુપન દોડ, નિદ્રાકી અલંગ બુસે,
સૂઝેં સબ અંગ લસી, આતમ દરપના;
ત્યાગી મયો ચેતન, અચેતનતામાવ ત્યાગી,
માલે દૃષ્ટિ છોલિકે, સંમાલે રૂપ અપના.

(૨)

અનુભવ ઉત્સાહદશા.

જૈસો નિરમેદ રૂપ, નિહચેં અતીત હુંતો,
તૈસો નિરમેદ અબ, મેદકો ન ગહેગો !
દીસે કર્મરહીત સહીત સુખ સમાધાન,
પાયો નિજ થાન ફિરિ બાહિર ન વહેગો;
કબહુ કદાચિ અપનો સુમાડ ત્યાગિ કરિ,
રાગ રસ રાચિકે ન, પરવસ્તુ ગહેગો;
અમલાન જ્ઞાન વિચમાન પરગટ મયો,
બાહિ માંતિ આગમ અનંત કાલ રહેગો.

(૩)

સ્થિતિ દશા.

એક પરિનામ કે ન, કરતા દરબ દોય,
દોય પરિનામ એક, દ્રવ્ય ન ધરતુ હૈ;
એક કરતુતિ દોઝ, દ્રવ્ય કબહુ ન કરે,
દોઝ કરતુતિ એક, દ્રવ્ય ન કરતુ હૈ;
જીવ પુદ્ગલ એક સ્વેત અવગાહિ દોઝ,
અપને અપને રૂપ, દોઝ ન ટરતુ હૈ,
જડ પરિનામનિકો, કરતા હૈ પુદ્ગલ,
ચિદાનંદ ચેતન સુભાવ આચરતુ હૈ.

(૪) *

ૐ સર્વજ્ઞ.

સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવલ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે.

બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાલથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા જેને વર્તે છે તે મુક્ત છે.

અટલ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જૂદો ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે, અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે.

જેને ત્રણે કાલને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈપણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગદશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.

(૫)

તિથિ આદિનો વિકલ્પ છોડી નિજ વિચારમાં વર્તવું એ જ કર્તવ્ય છે. શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ.

૭૧૪.

સુંબઈ. જેઠ છુદિ ૮ મોમ. ૧૯૫૩.

જેને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ, ક્લેષ રહ્યા નથી તે મહાત્માને ધારંવાર નમસ્કાર.

૧. પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાહી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણું રહ્યું છે તે એ કે તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાંસુખીમાં જીવે અસંગપણું, નિર્મોહપણું કરી હર્ષ અબાધ્ય અનુભવસ્વરૂપ એવું નિજસ્વરૂપ જાણી બીજા સર્વ ભાવ પ્રત્યેથી વ્યાવૃત્ત (કૂટા) થવું, કે જેથી ફરી જન્મમરણનો ફેરો ન રહે.

૨. તે દેહ છોડતી વખતે જેટલા અંશે અસંગપણું, નિર્મોહપણું, યથાર્થ સમરસપણું રહે છે તેટલું મોક્ષપદ નજીક છે એમ પરમ જ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય છે.

* આરાધના. શ્રી સોભાગનો દેહ જેઠ વદ ૧૦ ના દિવસે પચ્ચો. આંક ૭૧૩-૧૪-૧૫. એકાંત આત્માર્થ લક્ષના તેના પર છે. મ. કિ.

૩. આ દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્ માત્ર દ્વેષ ન રહે, સર્વત્ર સમદશા વર્તે, એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે.

૪. કંઈપણ મન, વચન, કાયાના યોગથી અપરાધ થયો હોય, જાણતાં અથવા અજાણતાં, તે સર્વ વિનયપૂર્વક સ્વમાતું છૂંડે; ઘણા નમ્ર ભાવથી સ્વમાતું છૂંડે.

૭૧૫.

શુંબઈ. જેઠ વદ ૬ રવિ. ૧૯૫૩.

પરમ પુરુષ દશા વર્ણન.

૧.

કીચસો કનક જાકે, નીચસો નરેશપદ,
મીચસી મિત્તાઈ, ગરવાઈ જાકે ગારસી;
જહરસી જોગ જાનિ, કહરસી કરામતિ,
દહરસી હૌંસ, પુદ્ગલ્લખી છારસી;
જાલસો જગવિલાસ, માલસો ભુવનવાસ,
કાલસો કુટુંબકાજ, લોકલાજ લારસી;
સીઠસો સુજસ જાનૈ, વીઠસો વસ્ત માનૈ,
એસી જાકી રીતિ તાહી, બંદત બનારસી.

જે કંચનને કાદવ સરસું જાણે છે, રાજગાદીને નીચપદ સરસી જાણે છે, કોઈથી સ્નેહ કરવો તેને મરણ સમાન જાણે છે, મોટાઈને લીપવાની ગાર જેવી જાણે છે, કીમિયા વગેરે જોગને શ્વેર સમાન જાણે છે, સિદ્ધિ વગેરે દેશ્વર્યને અશાતા સમાન જાણે છે, જગતમાં પૂજ્યતા થવા આદિની હૌંસને અનર્થ સમાન જાણે છે, પુદ્ગલની છબી એવી ઔદારિકાદિ કાયાને રાસ જેવી જાણે છે, જગત્ના ભોગ વિલાસને શુંજાવારૂપ જાઠ સમાન જાણે છે, ધરવાસને માલ સમાન જાણે છે, કુટુંબનાં કાર્યને કાઠ ઇટલે મૃત્યુ સમાન જાણે છે, લોકમાં લાજ વધારવાની ઇચ્છાને મુલની લાઠ સમાન જાણે છે, કીર્તિની ઇચ્છાને નાકના મેલ જેવી જાણે છે, અને પુણ્યના ઉદયને જે વિદ્યા સમાન જાણે છે, એવી જેની રીતિ હોય તેને બનારસીદાસ વંદના કરે છે.

૨. કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતાં અસંગપણું જ રાસશે. જેમ જેમ સત્પુરુષનાં વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે, જેમ જેમ આજ્ઞાથી અસ્થિર્મિત રંગાશે તેમ તેમ તે તે જીવ આત્મકલ્યાણને સુગમપણે પામશે, એમ નિઃસંદેહ છે.

સરા અંતઃકરણે વિશેષ સત્સમાગમના આશ્રયથી જીવને ઉત્કૃષ્ટ દશા પણ ઘણા થોડા વસ્તુમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

૩. વ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંબંધી કોઈપણ જીવવિષેની ઘટિતિ હોય તે ઉપશાંત કરી કેવળ અસંગ ઉપયોગે અથવા પરમપુરુષની ઉપર કહી છે તે દશાના અવલંબને આત્મસ્થિતિ કરવી એમ વિજ્ઞાપના છે, કેમકે બીજો કોઈપણ વિકલ્પ રાસવા જેવું નથી. જે કોઈ સાચાં અંતઃકરણે સત્પુરુષનાં વચનને ગ્રહણ કરશે તે સત્યને પામશે એમાં કંઈ સંશય નથી, અને શરીર નિર્વાહાદિ

અવહાર સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, ઇટલે તે વિષે પણ કંઈ વિકલ્પ રાખવાયોગ્ય નથી. જે વિકલ્પ તમે ઘણું કરીને શમાવ્યો છે, તો પણ નિશ્ચયના બઠવાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે.

૪. સર્વ જીવપ્રત્યે, સર્વ માવપ્રત્યે અલંકાર એકરસ વીતરાગદશા રાખવી એ જ સર્વ જ્ઞાનનું ફલ છે.

આત્મા શુદ્ધચૈતન્ય, જન્મજરામરણરહિત અસંગ સ્વરૂપ છે, એમાં સર્વ જ્ઞાન શમાય છે; તેની પ્રતીતિમાં સર્વ સમ્યક્દર્શન શમાય છે; આત્માને અસંગસ્વરૂપે સ્વભાવદશા રહે તે સમ્યક્ ચારિત્ર, ઉત્કૃષ્ટ સંયમ અને વીતરાગદશા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું ફલ સર્વદુઃખનો ક્ષય છે, એ કેવલ નિઃસંદેહ છે; કેવલ નિઃસંદેહ છે. એ જ વિનંતિ.

૭૧૬.

મુંબઈ. જેઠ વદી ૧૨ શનિ. ૧૯૫૩.

આર્ય શ્રી સોભાગના મરણ સમાચાર બાંધી ઘણો સ્વેદ થયો છે. જેમ જેમ તેમના અદ્ભુત ગુણો-પ્રત્યે દૃષ્ટિ જાય છે, તેમ તેમ અધિક અધિક સ્વેદ થાય છે.

જીવને દેહનો સંબંધ એ જ રીતે છે. તેમ છતાં પણ અનાદિથી તે દેહને ત્યાગતાં જીવ સ્વેદ પામ્યા કરે છે, અને તેમાં દૃઢ મોહથી એકપણાની પેટે વર્તે છે; જન્મમરણાદિ સંસારનું મુખ્ય બીજ એ જ છે. શ્રી સોભાગે તેવા દેહને ત્યાગતાં મોટા મુનિયોને દુલ્લભ એવી નિશ્ચલ અસંગતાથી નિજ ઉપયોગમય દશા રાખીને અપૂર્વ હિત કર્યું છે, એમાં સંશય નથી.

વહિલપણાથી તથા તેમના તમારાપ્રત્યે ઘણા ઉપકાર હોવાથી, તેમ જ તેમના ગુણોના અદ્ભુતપણાથી તેમનો વિયોગ તમને વધારે સ્વેદકારક થયો છે, અને થવાયોગ્ય છે. તેમનો તમારા પ્રત્યેના સંસારી વહીલપણાનો સ્વેદ વિસ્મરણ કરી તેમણે તમારા સર્વે પ્રત્યે જે પરમઉપકાર કર્યો હોય તથા તેમના ગુણોનું જે જે અદ્ભુતપણું તમને ભાસતું હોય તેને વારંવાર સંભારી, તેવા પુરુષનો વિયોગ થયો તેનો અંતરમાં સ્વેદ રાખી, તેમણે આરાધવાયોગ્ય જે જે વચનો અને ગુણો કહ્યાં હોય તેનું સ્મરણ આપી તેમાં આત્માને પ્રેરવો એમ તમો સર્વપ્રત્યે વિનંતિ છે. સમાગમમાં આવેલા મુમુક્ષુઓને શ્રી સોભાગનું સ્મરણ સહેજે ઘણા વચ્ચે સુધી રહેવાયોગ્ય છે.

મોહેકરીને જે સમયે સ્વેદ થાય તે સમયે પણ તેમના ગુણોનું અદ્ભુતપણું સ્મરણમાં આપી મોહથી થતો સ્વેદ શમાવીને ગુણોના અદ્ભુતપણાનો વિરહ થયો તે પ્રકારમાં તે સ્વેદ પ્રવર્તવાનો યોગ્ય છે.

આ ક્ષેત્રે આ કાઠમાં શ્રી સોભાગ જેવા વીરલા પુરુષ મળે એમ અમને વારંવાર ભાસે છે.

ધીરજથી સર્વે સ્વેદ શમાવવો, અને તેમના અદ્ભુત ગુણોનો અને ઉપકારી વચનોનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે. શ્રી સોભાગ મુમુક્ષુએ વિસ્મરણ કરવાયોગ્ય નથી.

સંસારનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ જેણે જાણ્યું છે તેને તે સંસારના પદાર્થની પ્રાપ્તિથી કે અપ્રાપ્તિથી હર્ષ

શોક થવાયોગ્ય નથી, તોપણ એમ જણાય છે કે સત્પુરુષના સમાગમની પ્રાપ્તિથી કંઈપણ હર્ષ અને તેના વિયોગથી કંઈપણ સ્વેદ અમુક ગુણસ્થાનકસુધી તેમને પણ થવાયોગ્ય છે.

આત્મસિદ્ધિ ગ્રંથ વિચારવાની ઇચ્છા હોય તો વિચારશો ; પણ તે પહેલાં કેટલાંક વચનો અને સદ્ગ્રંથો વિચારવાનું બનશે, તો આત્મસિદ્ધિ બઢવાન ઉપકારનો હેતુ થશે, એમ લાગે છે.

શ્રી સોમાગની સરઠતા, પરમાર્થસંબંધી નિશ્ચય, મુમુક્ષુપ્રત્યે પરમ ઉપકારતા આદિ ગુણો વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૧૭.

મુંબઈ. અષાઢ શુદ્ધ ૪ રવિ. ૧૯૫૩.

શ્રી સોમાગને નમસ્કાર.

૧. શ્રી સોમાગની મુમુક્ષુદશા તથા જ્ઞાનીના માર્ગપ્રત્યેનો તેનો અદ્ભુત નિશ્ચય વારંવાર સ્મૃતિમાં આવ્યા કરે છે.

૨. સર્વે જીવ સુખને ઇચ્છે છે, પણ કોઈ વીરલા પુરુષ તે સુખનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણે છે.

જન્મ, મરણઆદિ અનંત દુઃખનો આત્યંતિક (સર્વથા) ક્ષય થવાનો ઉપાય અનાદિ કાઢથી જીવના જાણવામાં નથી. તે ઉપાય જાણવાની અને કરવાની સાચી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થયે જીવ જો સત્પુરુષના સમાગમનો લાભ પામે તો તે ઉપાયને જાણી શકે છે, અને તે ઉપાયને ઉપાસીને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.

તેવી સાચી ઇચ્છા પણ ઘણુંકરીને જીવને સત્પુરુષના સમાગમથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેવો સમાગમ, તે સમાગમની ઓઢસાણ, દર્શાવેલા માર્ગની પ્રતીતિ અને તેમ જ ચાલવાની પ્રવૃત્તિ જીવને પરમ દુલ્લભ છે.

‘મનુષ્યપણું, જ્ઞાનીનાં વચનોનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું, તેની પ્રતીતિ થવી અને તેમણે કહેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થવી પરમ દુલ્લભ છે,’ એમ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીએ ઉત્તરાધ્યયનના ત્રીજા અધ્યયનમાં ઉપદેશ્યું છે.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમ અને તે આશ્રયમાં વિચરતા મુમુક્ષુઓને મોક્ષસંબંધી બધાં સાધનો અલ્પ પ્રયાસે અને અલ્પ કાળે પ્રાપ્ત થાય (ઘણુંકરીને) સિદ્ધ થાય છે; પણ તે સમાગમનો યોગ પામવો બહુ દુલ્લભ છે. તે જ સમાગમના યોગમાં મુમુક્ષુ જીવનું નિરંતર ચિત્ત વર્તે છે.

સત્પુરુષનો યોગ પામવો તો સર્વકાળમાં જીવને દુલ્લભ છે. તેમાં પણ આવા દુસમ કાળમાં તો ક્ષતિ જ તે યોગ બને છે. વીરલા જ સત્પુરુષ વિચરે છે. તે સમાગમનો લાભ અપૂર્વ છે એમ જાણીને જીવે મોક્ષ માર્ગની પ્રતીતિ કરી તે માર્ગનું નિરંતર આરાધન કરવું યોગ્ય છે.

તે સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે આરંભ પરિગ્રહ પ્રત્યેથી વૃત્તિને ઓસારવી ; સત્સાક્ષનો પરિચય વિશેષ કરીને કર્તવ્ય છે. વ્યવહારિક કાર્યોની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી હોય તોપણ તેમાંથી વૃત્તિને મોઢી પાડવા જે જીવ ઇચ્છે છે તે જીવ મોઢી પાડી શકે છે ; અને સત્સાક્ષના પરિચયને અર્થે ઘણો અવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આરંભ પરિગ્રહપરથી જેની વૃત્તિ સ્વેદ પામી છે, ઇટલે તેને અસાર જાણી તે પ્રત્યેથી જે જીવો ઓસર્યા છે તે જીવોને સત્પુરુષોનો સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ વિશેષકરીને હિતકારી થાય છે. આરંભ પરિગ્રહપર વિશેષ વૃત્તિ વર્તેલી હોય તે જીવમાં સત્પુરુષનાં વચનનું અથવા સત્શાસ્ત્રનું પરિણમન થવું કઠણ છે.

આરંભ પરિગ્રહપરથી વૃત્તિ મોઢી પાડવાનું અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયમાં રુચી કરવાનું પ્રથમ કઠણ પડે છે. કેમકે જીવનો અનાદિ પ્રકૃતિભાવ તેથી જુદો છે; તોપણ જેણે તેમ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે, તે તેમ કરી શક્યા છે. માટે વિશેષ ઉત્સાહ રાખી તે પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય છે.

સર્વ મુમુક્ષુઓએ આ વાતનો નિશ્ચય અને નિત્ય નિયમ કરવો ઘટે છે, પ્રમાદ અને અનિયમિત પણું ટાઢવું ઘટે છે.

૭૧૮.

સાચાં જ્ઞાન વિના અને સાચાં ચારિત્ર વિના જીવનું કલ્યાણ ન થાય એ નિઃસંદેહ છે. સત્પુરુષના વચનનું શ્રવણ, તેની પ્રતીતિ, અને તેની આજ્ઞાએ પ્રવર્તતાં જીવ સાચાં ચારિત્રને પામે છે, એવો નિઃસંદેહ અનુભવ થાય છે.

અત્રેથી યોગવાસિષ્ઠનું પુસ્તક મોકલ્યું છે, તે પાંચ દશ વાર ફારિ ફરીને વાંચવું તથા વારંવાર વિચારવું યોગ્ય છે.

૭૧૯.

મુંબઈ. અગાસ્ટ વદ ૧ ગુરુ. ૧૯૫૩.

(૧) શુભેચ્છાથી માંડીને શૈલેસીકરણ પર્યંતની સર્વ ક્રિયા જે જ્ઞાનીને સમ્મત છે, તે જ્ઞાનીનાં વચન ત્યાગ વૈરાગ્યનો નિષેધ કરવામાં પ્રવર્તે નહીં; ત્યાગ વૈરાગ્યનાં સાધનરૂપે પ્રથમ ત્યાગ વૈરાગ્ય આવે છે તેનો પણ જ્ઞાની નિષેધ કરે નહીં.

(૨) કોઈએક જડ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરી જ્ઞાનીના માર્ગથી વિમુક્ત રહેતા હોય અથવા મતિના મુદત્ત્વને લીધે ડંચી દશા પામતાં અટકતા હોય, અથવા અસત્ સમાગમથી મતિ વ્યામોહ પામી અન્યથા ત્યાગ વૈરાગ્યને ત્યાગ વૈરાગ્યપણે માની લીધા હોય તેના નિષેધને અર્થે કરુણાબુદ્ધિથી જ્ઞાની યોગ્યવચને તેનો નિષેધ ક્ષતિ કરતા હોય તો વ્યામોહ નહીં પામતાં તેનો સદ્દેહુ સનજી યથાર્થ ત્યાગ વૈરાગ્યની ક્રિયામાં અંતરૂ તથા બાહ્યમાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

૭૨૦.

(૧) સકલ સંસારી ઇન્દ્રિયરામી, મુનિ ગુણ આતમરામી રે,
મુખ્ય પળે જે આતમરામી, તે કહિયે નિઃકામી રે.

(૨) આર્ય સોભાગી અંતરંગદશા અને દેહ મુક્ત સમયની દશા હે મુનિયો ! તમારે વારંવાર અનુમેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

(૩) હે મુનિયો ! દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી અને માત્રથી અસંગપણે વિચરવાનો સતત ઉપયોગ સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે. જેમણે જગત્સુસ્વસ્પૃહા છોડી જ્ઞાનીના માર્ગનો આશ્રય ગ્રહણ

કર્ષો છે, તે અવશ્ય તે અસંગ ઉપયોગને પામે છે. જે શ્રુતથી અસંગતા ઉણસે તે શ્રુતનો પરિચય કર્તવ્ય છે.

૭૨૧.

મુંબઈ. અષાઢ વદ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૩.

પરમ સંયમી પુરુષોને નમસ્કાર.

અસારમૂત વ્યવહાર સારમૂત પ્રયોજનની પેટે કરવાનો ઉદય વર્ત્યા છતાં જે પુરુષો તે ઉદયથી ક્ષોમ ન પામતાં સહજભાવ સ્વધર્મમાં નિશ્ચલપણે રહ્યા છે, તે પુરુષોનાં મીષ્મવૃત્તનું વારંવાર સ્મરણ કરીએ છેયે.

૭૨૨.

મુંબઈ. આ. શુ. ૩ રવિ. ૧૯૫૩.

(૧) પરમ ઉત્કૃષ્ટ સંયમ જેના લક્ષમાં નિરંતર વર્ત્યા કરે છે તે સત્પુરુષોના સમાગમનું ધ્યાન નિરંતર છે.

(૨) પ્રતિષ્ઠિત વ્યવહારની શ્રી ૦૦૦૦૦૦ની જિજ્ઞાસાથી અનંતગુણ વિશિષ્ટ જિજ્ઞાસા વર્તે છે. બઢવાન, અને વેદ્યાવિના અટલ, ઉદય હોવાથી અંતરંગ સ્વેદ સમતા સહિત વેદીએ છેયે. દીર્ઘકાલને ઘણા અલ્પપણામાં લાવવાનાં ધ્યાનમાં વર્તાય છે.

(૩) યથાર્થઉપકારીપુરુષપ્રત્યક્ષમાં એકત્વ ભાવના આત્મશુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતા કરે છે.

૭૨૩.

મુંબઈ. આ. શુ. ૧૫ ગુરુ. ૧૯૫૩.

(૧) દીર્ઘકાલની જેની સ્થિતિ છે, તેને અલ્પકાલની સ્થિતિમાં આણિ જેમણે કર્મક્ષય કર્યો છે, તે મહાત્માઓને નમસ્કાર.

(૨) સદ્વર્તન, સદ્ગ્રંથ અને સત્સમાગમમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી.

૭૨૪.

(૧) “મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ” નામે ગ્રંથ મુમુક્ષુ જીવે વિચારવા યોગ્ય છે.

તે અવલોકન કરતાં કોઈ વિચારમાં મતાંતર જેવું લાગે તો નહીં મુંઝાતાં તે સ્થળે વધારે મન-ન કરવું. અથવા સત્સમાગમને યોગે તે સ્થલ સમજવું યોગ્ય છે.

(૨) પરમોત્કૃષ્ટ સંયમમાં સ્થિતિની તો વાત દૂર રહી, પણ તેના સ્વરૂપનો વિચાર થવો પણ વિકટ છે.

૭૨૫.

સમ્યગ્ દૃષ્ટિ અમક્યાહાર કરે એ આદિ પ્રશ્નો લક્ષ્યાં, એ પ્રશ્નોનો હેતુ વિચારવાથી જણાવા યોગ્ય છે કે પ્રથમ પ્રશ્નમાં કોઈએક દૃષ્ટાંત ગ્રહણ કરી જીવે શુદ્ધ પરિણામની હાનિ કરવા જેવું છે. મતિના અસ્થિરપણાથી જીવ પરિણામનો વિચાર કરી નથી શકતો.

શ્રેણિકાદિના સંબંધમાં કોઈએક સ્થળે એવી વાત કોઈએક ગ્રંથમાં જણાવી છે; પણ તે કોઈ એ પ્રવૃત્તિ કરવા અર્થે જણાવી નથી, તેમ તે વાત યથાર્થ તેમ જ છે, તેમ પણ નથી.

સમ્યગ્દૃષ્ટિ પુરુષને અલ્પ માત્ર વ્રત નથી હોતું તો પણ સમ્યગ્દર્શન આવ્યા પછી ન વમે તો વધારેમાં

વધારે પંદર ભવે મોક્ષ પામે એવું સમ્યગ્ દર્શનનું બલ છે, એવા હેતુએ દર્શાવેલી વાતને બીજાં રૂપમાં લઈ ન જવી. સત્પુરુષની વાળી વિષય અને કષાયના અનુમોદનથી અથવા રાગ દ્વેષના પોષણથી રહિત હોય છે, એવો નિશ્ચય રાखवો, અને ગમે તેવે પ્રસંગે તે જ દૃષ્ટિથી અર્થ કરવો યોગ્ય છે.

૭૨૬.

મુંબઈ. આ. વ. ૮ શુક. ૧૯૫૩.

(૧) મોહમુદ્ગર અને મળિરત્નમાળા એ બે પુસ્તકો હાલ વાંચવાનો પરિચય રાखશો. એ બે પુસ્તકમાં મોહના સ્વરૂપના તથા આત્મસાધનના કેટલાક ઉત્તમ પ્રકારો બતાવ્યા છે.

(૨) પારમાર્થિક કરુણાબુદ્ધિથી નિષ્પક્ષપાતપણે કલ્યાણનાં સાધનના ઉપદેશ પુરુષનો સમાગમ, ઉપાસના અને આજ્ઞાનું આરાધન કર્તવ્ય છે. તેવા સમાગમના વિયોગમાં સત્શાસ્ત્રનો યથામતિ પરિચય રાखી સદાચારથી પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

૭૨૭.

મુંબઈ. શ્રાવણ. વ. ૧૦ રવિ. ૧૯૫૩.

‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ’ શ્રવણ કરવાની જે જિજ્ઞાસુઓને જિજ્ઞાસા છે, તેમને શ્રવણ કરાવશો. વધારે સ્પષ્ટીકરણથી અને ધીરજથી શ્રવણ કરાવશો. શ્રોતાને કોઈએક સ્થાનકે વિશેષ સંશય થાય તો તેનું સમાધાન કરવું યોગ્ય છે. કોઈએક સ્થળે સમાધાન અશક્ય જેવું દેખાય તો કોઈ એક મહાત્માને યોગે સમજવાનું જણાવીને શ્રવણ અટકાવવું નહીં; તેમજ કોઈએક મહાત્મા શિવાય અન્યસ્થાનકે તે સંશય પૂછવાથી વિશેષ અમનો હેતુ થશે, અને નિઃસંશયપણાથી શ્રવણ થયેલાં શ્રવણનો લાભ વૃથા જેવો થશે, એવી દૃષ્ટિ શ્રોતાને હોય તો વધારે હિતકારી થાય.

૭૨૮.

મુંબઈ. આ. વ. ૧૨. ૧૯૫૩.

ૐ

૧. ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકામાં સ્થિતિ થવાપર્યંત શ્રુતજ્ઞાનનું અવલંબન લઈને સત્પુરુષો પણ સ્વદશામાં સ્થિર રહિત શકે છે એમ જિનનો અમિમત છે, તે પ્રત્યક્ષ સત્ય દેખાય છે.

૨. સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકા પર્યંતમાં શ્રુતજ્ઞાન (જ્ઞાની પુરુષનાં વચનો) નું અવલંબન જે જે વચ્ચે મંદ પડે છે તે તે વચ્ચે કંઈ કંઈ ચપલપણું સત્પુરુષો પણ પામી જાય છે, તો પછી સામાન્ય મુમુક્ષુ જીવો કે જેને વિપરીત સમાગમ, વિપરીત શ્રુતાદિ અવલંબન રહ્યાં છે તેને વારંવાર વિશેષ વિશેષ ચપલપણું થવા યોગ્ય છે. એમ છે તો પણ જે મુમુક્ષુઓ સત્સમાગમ, સદાચાર અને સત્શાસ્ત્રવિચારરૂપ અવલંબનમાં દૃઢ નિવાસ કરે છે, તેને સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકાપર્યંત પહોંચવું કઠળ નથી; કઠળ છતાં પણ કઠળ નથી.

૭૨૯.

ૐ

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી અને ભાવથી જે સત્પુરુષોને પ્રતિબંધ નથી તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્ર અને સદાચારમાં દૃઢ નિવાસ એ આત્મદશા થવાનાં પ્રવલ અવલંબન છે.

સત્સમાગમનો યોગ દુર્લભ છે, તો પળ મુમુક્ષુએ તે યોગની તીવ્ર જિજ્ઞાસા રાખવી, અને પ્રાપ્તિ કરવી યોગ્ય છે. તે યોગના અભાવે તો અવશ્ય કરી સત્સાક્ષરૂપ વિચારના અવલંબને કરી સદાચારની જાગ્રતિ જીવે રાખવી ઘટે છે.

૭૩૦.

મુંબઈ. માદ્ર. સુદ. ૬ ગુરુ. ૧૯૫૩.

પરમ કૃપાલુ પૂજ્ય પિતાશ્રીજી.

આજ દિવસપર્યંત મેં આપનો કાંઈપણ અવિનય અભક્તિ કે અપરાધ કર્યોં હોય તે બે હાથ જોડી મસ્તક નમાવીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી સ્વમાવું છું. કૃપા કરીને આપ ક્ષમા આપશો. મારી માતૃશ્રી પ્રત્યે પળ તે જ રીતે ક્ષમાવું છું. તેમ જ બીજા સાથ સર્વે પ્રત્યે મેં કોઈપણ પ્રકારનો અપરાધ કે અવિનય જાણતાં અથવા અજાણતાં કર્યોં હોય તે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ક્ષમાવું છું. કૃપા કરીને સૌ ક્ષમા આપશોજી.

૭૩૧.

મુંબઈ. માદ્રપદ. સુદ ૯ રવિ. ૧૯૫૩.

૧. બાહ્ય ક્રિયા અને ગુણસ્થાનકાદિયે વર્તતી ક્રિયાનું સ્વરૂપ ચર્ચવું હાલ સ્વપર ઉપકારી ઘણું-કરીને નહીં થાય.

૨. ઇટલું કર્તવ્ય છે કે તુચ્છ મતમતાંતરપર દૃષ્ટિ ન આપતાં અસદ્વૃત્તિના નિરોધને અર્થે સત્સાક્ષના પરિચય અને વિચારમાં જીવની સ્થિતિ કરવી.

૭૩૨.

મુંબઈ. માદ્રપદ વદ ૮ રવિ. ૧૯૫૩.

જીવને પરમાર્થ પામવામાં અપાર અંતરાય છે, તેમાં પળ આવા કાલને વિષે તો તે અંતરાયોનું અવર્ણનીય બલ હોય છે. શુમેચ્છાથી માંડી કૈવલ્ય પર્યંતની ભૂમિકાએ પહોંચતાં ઠામ ઠામ તે અંતરાયો જોવામાં આવે છે, અને જીવને વારંવાર તે અંતરાયો પરમાર્થ પ્રત્યેથી પાડે છે. જીવને મહત્પુણ્યના ઉદયથી જો સત્સમાગમનો અપૂર્વ લાભ રહ્યા કરે તો તે નિર્વિઘ્નપણે કૈવલ્ય પર્યંતની ભૂમિકાએ પહોંચી જાય છે. સત્સમાગમના વિયોગમાં જીવે આત્મબલ વિશેષ જાગ્રત રાખી સત્સાક્ષ અને શુમેચ્છાસંપન્ન પુરુષોના સમાગમમાં રહેવું યોગ્ય છે.

૭૩૩.

મુંબઈ. માદ્રવા. વદી ,, રવિ. ૧૯૫૩.

ૐ

૧. શરીરાદિ બલ ઘટવાથી સર્વ મનુષ્યોથી માત્ર દિગમ્બરવૃત્તિયે વર્તિને ચારિત્રનો નિર્વાહ ન થઈ શકે તેથી જ્ઞાનીએ ઉપદેશેલી મર્યાદાપૂર્વક શ્રેતાંબરપણેથી વર્તમાન કાલ જેવા કાલમાં ચારિત્રનો નિર્વાહ કરવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ છે, તે નિષેધ કરવા યોગ્ય નથી. તેમ જ વસ્ત્રનો આગ્રહ કરી દિગમ્બરવૃત્તિનો એકાંત નિષેધ કરી વસ્ત્ર મૂર્છાદિ કારણોથી ચારિત્રમાં શિથિલપણું પળ કર્તવ્ય નથી.

દિગમ્બર અને શ્વેતાંબરપણું દેશ, કાઠ, અધિકારી યોગે ઉપકારનો હેતુ છે. ઇટલે જ્યાં જ્ઞાનીએ જેમ ઉપદેશ્યું તેમ પ્રવર્તતાં આત્માર્થ જ છે.

૨. 'મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ'માં વર્તમાન જિનાગમ કે જે શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયને માન્ય છે તેનો નિષેધ કર્યો છે, તે નિષેધ કર્તવ્ય નથી. વર્તમાન આગમમાં અમુક સ્થળો વધારે સંદેહનાં સ્થાન છે, પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ જોતાં તેનું નિરાકરણ થાય છે, માટે ઉપશમદૃષ્ટિએ તે આગમો અવલોકન કરવામાં સંશય કર્તવ્ય નથી.

૭૩૪.

મુંબઈ. આસો. છુદ ૮ રવિ. ૧૯૫૩.

ૐ

(૧)

(૧) સત્પુરુષોના અગાધ ગંભીર સંયમને નમસ્કાર.

(૨) અવિષમ પરિણામથી જેમણે કાઠકૂટ વિષ પીધું એવા શ્રી ઋષભાદિ પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

(૩) પરિણામમાં તો જે અમૃત જ છે, પણ પ્રથમ દશાએ કાઠકૂટ વિષની પેટે મુંઝવે છે એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર.

(૪) તે જ્ઞાનને, તે દર્શનને અને તે ચારિત્રને વારંવાર નમસ્કાર.

(૨)

જેની ભક્તિ નિષ્કામ છે એવા પુરુષોનો સત્સંગ કે દર્શન એ મહત્ પુણ્યરૂપ જાણવા યોગ્ય છે.

(૩)

(૧) પારમાર્થિક હેતુ વિશેષથી પત્રાદિ લખવાનું બની શકતું નથી.

(૨) જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અશરણરૂપ છે તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિદિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.

(૩) લોકદૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે, રુચિ ઉત્પન્ન કરતી નથી, જીવની પ્રકૃતિને મઠતી આવતી નથી. તેથી જીવ તે દૃષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી, પણ જે જીવોએ પરીસહ વેઠીને થોડા કાઠ સુધી તે દૃષ્ટિનું ચારાધન કર્યું છે, તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે, તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતી છે, પણ તેમાં રતી કરવા યોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી.

૭૩૫.

ૐ

(૧) સર્વજીવ પ્રત્યે અમારે તો ક્ષમાદૃષ્ટિ છે.

(૨) સત્પુરુષનો યોગ તથા સત્સમાગમ મઠવો બહુ કઠણ છે, એમાં સંશય નથી. ગ્રીષ્મ ઋતુના તાપથી તપાયમાન થયેલા પ્રાણીને શીતલ વૃક્ષની છાયાની પેટે મુસક્ષુ જીવને સત્પુરુષનો યોગ તથા સત્સમાગમ ઉપકારી છે. સર્વ શાલોમાં તેવો યોગ મઠવો દુર્લભ કહ્યો છે.

(૩) 'શાંત સુધારસ' અને 'યોગ દૃષ્ટિ સમુચ્ચય' ગ્રંથ હાલ વિચારવાનું રાસશો.

૭૩૬.

ૐ

(૧) વિશેષ ડંચી ભૂમિકાને પામેલા મુમુક્ષુઓને પળ સત્પુરુષોનો યોગ અથવા સત્સમાગમ આધારભૂત છે, ઇમાં સંશય નથી. નિવૃત્તિમાન્ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવનો યોગ બનવાથી જીવ ઉત્તરોત્તર ડંચી ભૂમિકાને પામે છે.

(૨) નિવૃત્તિમાન્ ભાવ પરિણામ થવાને નિવૃત્તિમાન્ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાલ જીવે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. શુદ્ધજ્ઞાન વગરના આ જીવને કોઈપળ યોગથી શુમેચ્છા, કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા પ્રાપ્ત થાય અને નિસ્પૃહ પરમ પુરુષનો યોગ બને તો જ આ જીવને માન આવવું યોગ્ય છે. તે વિયોગમાં સત્શાસ્ત્ર અને સદાચારનો પરિચય કર્તવ્ય છે; અવશ્ય કર્તવ્ય છે.

૭૩૭.

સુંબઈ. આશો. વદ ૭. ૧૯૫૩.

૧. ઉપરની ભૂમિકાઓમાં પળ અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિ વાસનાનું સંક્રમણ થઈ આવે છે, અને આત્માને વારંવાર ઢાકૂલ વ્યાકૂલ કરી દે છે; વારંવાર ઇમ થયા કરે કે હવે ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થવી દુલ્લભ જ છે, અને વર્તમાન ભૂમિકામાં સ્થિતિ પળ ફરી થવી દુલ્લભ છે. ઇવા અસંખ્ય અંતરાયપરિણામ ઉપરની ભૂમિકામાં પળ બને છે, તો પછી શુમેચ્છાદિ ભૂમિકા ઇ તેમ બને ઇ કંઈ આશ્ચર્યકારક નથી.

૨. તેવા અંતરાયથી સ્વેદ નહીં પામતાં આત્માર્થી જીવે પુરુષાર્થદષ્ટિ કરવી અને શૂરવીરપણું રાખવું; હિતકારી દ્રવ્યક્ષેત્રાદિ યોગનું અનુસંધાન કરવું; સત્શાસ્ત્રનો વિશેષ પરિચય રાખી વારંવાર હઠ કરીને પળ મનને સદ્વિચારમાં પ્રવેશિત કરવું. અને મનનાં દુરાત્મ્યપણાથી આકૂલ વ્યાકૂલતા નહીં પામતાં ધૈર્યથી સદ્વિચારપંથે જવાનો ઉદ્યમ કરતાં જય થઈ ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અવિષ્લેપપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

૩. 'યોગદષ્ટિસમુચ્ચય' વારંવાર અનુપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

૭૩૮.

સુંબઈ. આસો વદ ૧૪ રવિ. ૧૯૫૩.

ૐ

શ્રીહરિમદ્રાચાર્યે 'યોગદષ્ટિસમુચ્ચય' ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં રચ્યો છે. 'યોગબિન્દુ' નામે યોગનો બીજો ગ્રંથ પળ તેમણે રચ્યો છે. હેમચંદ્રાચાર્યે 'યોગશાસ્ત્ર' નામે ગ્રંથ રચ્યો છે. શ્રી હરિમદ્રકૃત 'યોગદષ્ટિસમુચ્ચય'ની પદ્ધતિ ઇ ગુર્જર ભાષામાં શ્રી યશોવિજયજી ઇ સ્વાધ્યાયની રચના કરી છે.

શુમેચ્છાથી માંડીને નિર્વાણપર્યંતની ભૂમિકાઓમાં બોધતારતમ્ય તથા ચારિત્રસ્વભાવનું તારતમ્ય મુમુક્ષુજીવને વારંવાર શ્રવણ કરવા યોગ્ય, વિચાર કરવા યોગ્ય અને સ્થિતિ કરવા યોગ્ય આશયથી તે ગ્રંથમાં પ્રકાશ્યું છે. યમથી માંડીને સમાધિપર્યંત અષ્ટાંગયોગ બે પ્રકારે છે; ઇક પ્રાણાદિ નિરોધરૂપ, બીજો આત્મસ્વભાવપરિણામરૂપ.

યોગદષ્ટિસમુચ્ચયમાં આત્મસ્વભાવપરિણામરૂપ યોગનો મુખ્ય વિષય છે. વારંવાર તે વિચારવા યોગ્ય છે.

વર્ષ ૩૧ મું.

૭૩૯.

મુંબઈ. કાર્તિક. ૧૯૫૪.

શુદ્ધ ચૈતન્ય

અનંત આત્મદ્રવ્ય

કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ

શક્તિરૂપે

તે

જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત થવાનો

જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને

અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

૭૪૦.

મુંબઈ. કાર્તિક વદ ૧. શુષ. ૧૯૫૪.

જે આર્યો અન્ય ક્ષેત્રે હવે વિહાર કરવાના આશ્રમમાં છે, તેમણે જે ક્ષેત્રમાં શાંતરસપ્રધાનવૃત્તિ રહે, નિવૃત્તિમાનુ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઠ અને ભાવનો લાભ થાય તેવાં ક્ષેત્રમાં વિચરવું યોગ્ય છે.

૭૪૧.

મુંબઈ. કા. વદ ૫ રવિ. ૧૯૫૪.

ૐ

કેવલ અંતર્મુક્ત થવાનો સત્પુરુષોનો માર્ગ સર્વદુઃસહાયનો ઉપાય છે, પણ તે કોઈક જીવને સમજાય છે. મહત્પુણ્યના યોગથી, વિશુદ્ધ મતિથી, તીવ્ર વૈરાગ્યથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી તે ઉપાય સમજાવા યોગ્ય છે.

તે સમજવાનો અવસર એકમાત્ર આ મનુષ્ય દેહ છે. તે પણ અનિયમિત કાળના ભયથી ગ્રહિત છે; ત્યાં પ્રમાદ થાય છે, એ સ્વેદ અને આશ્ચર્ય છે.

૭૪૨.

મુંબઈ. કાર્તિક વદ ૧૨. ૧૯૫૪.

ૐ

આત્મદર્શને પામી નિર્વૈકલ્યપણે યથાપ્રારબ્ધ વિચરે છે, એવા મહાત્માઓનો યોગ જીવને દુર્લભ છે. તેવો યોગ બન્યો જીવને તે પુરુષની ઓઠલાળ પડતી નથી, અને તથારૂપ ઓઠલાળ પડ્યા-વિના તે મહાત્મા પ્રત્યે દ્વેશાશ્રય થતો નથી.

જ્યાંસુધી આશ્રય દદ ન થાય ત્યાંસુધી ઉપદેશ પરિણામ પામતો નથી.

ઉપદેશ પરિણમ્યાવિના સમ્યગ્દર્શનનો યોગ બનતો નથી.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ વિના જન્માદિ દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ બનવા યોગ્ય નથી.

તેવા મહાત્મા પુરુષોનો યોગ તો દુર્લભ છે, તેમાં સંશય નથી. પણ આત્માર્થી જીવોનો યોગ બનવો પણ કઠણ છે. તોપણ ક્ષણિક ક્ષણિક તે યોગ વર્તમાનમાં બનવા યોગ્ય છે.

સત્સમાગમ અને સત્સાક્ષનો પરિચય કર્તવ્ય છે.

૭૪૩.

મુંબઈ. માર્ગશીર્ષ શુદ્ધ ૫ રવિ. ૧૯૫૪.

ૐ

૧. ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાયક, પારિણામિક, ઔદયિક અને સાન્નિપાતિક એ છ માવનો લક્ષકરી આત્માને તે માવે અનુપેક્ષી જોતાં સદ્વિચારમાં વિશેષ સ્થિતિ થશે.

૨. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર જે આત્મભાવરૂપ છે, તે સમજાવા માટે ઉપર કહ્યા તે માવો વિશેષ અવલંબનમૂત છે.

૭૪૪.

ૐ

સ્વેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષ પાઠટણ સુલભ જ છે.

વિષયકષાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વસ્તુને વિચારવાનને પોતાનું નિર્વીર્યપણું જોઈને ઘણોજ સ્વેદ થાય છે, અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે, ફરિફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહંત પુરુષના ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી, તે વિષયાદિ સામે અતિ હઠ કરીને તેને હઠાવે છે, ત્યાંસુધી નીચે મને બેસતા નથી, તેમ ફકલો સ્વેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માથી જીવોએ લીધું છે, અને તેથી જ અંતે જય પામ્યા છે.

આ વાત સર્વ મુમુક્ષુઓએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે.

૭૪૫.

(૧) કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી માર્ગાનુસારીપણું તથારૂપે કહેવાય ?

(૨) કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી સમ્યગ્દૃષ્ટિપણું તથારૂપે કહેવાય ?

(૩) કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી શ્રુતકેવલજ્ઞાન થાય ?

(૪) અને કયી દશા થવાથી કેવલજ્ઞાન તથારૂપપણે થાય, અથવા કહી શકાય ? સદ્વિચારવાનને આ પ્રશ્ન હિતકારી છે.

૭૪૬.

મુંબઈ. પોષ શુદ્ધ ૩ રવિ. ૧૯૫૪.

.... એ ક્ષમા ઇચ્છી જણાવ્યું છે કે સહજમાવથી વ્યવહારિક વાત લેવાનું બન્યું છે, તે વિષે આપ સ્વેદ નિવૃત્ત કરશો. અત્રે તે સ્વેદ નથી, પણ તમારી દૃષ્ટિમાં તે વાત રહેશે, એટલે વ્યવહારિક વૃત્તિ રહેશે ત્યાંસુધી આત્મહિતને બઠવાન પ્રતિબંધ છે, એમ જાણશો. અને સ્વમે પણ તે પ્રતિબંધમાં ન પ્રવર્તાય તેનો લક્ષ રાખજો.

અમે આ ભલામણ આપી છે, તે પર તમે યથાશક્તિ પૂર્ણ વિચાર કરી જોજો અને તે વૃત્તિનું મૂળ અંતરથી સર્વથા નિવૃત્ત કરી નાંખશો. નહીં તો સમાગમનો લાભ પ્રાપ્ત થવો અસંભવિત છે. આ વાત શિથિલવૃત્તિથી નહીં પણ ઉત્સાહવૃત્તિથી માથે ચઢાવવા યોગ્ય છે.

૭૪૭.

આજંદ. પોષ. વદ ૧૩ ગુરુ. ૧૯૫૪.

(૧) શ્રી સોભાગના વિદ્યમાનપણામાં કંઈ આગઢથી જણાવું થતું, અને હાલ તેમ નથી બન્યું; એવી કંઈ પણ લોકદૃષ્ટિમાં જવું યોગ્ય નથી.

(૨) અવિષમભાવ વિના અમને પણ અવંધપણા માટે વીજો કોઈ અધિકાર નથી. મૌનપણુંમજવાયોગ્ય માર્ગ છે.

૭૪૮.

મોરબી. મહા શુદ્ધ ૪ શુક્રવાર. ૧૯૫૪.

ૐ

શુભેચ્છાથી માંડીને ક્ષીણમોહપર્યંત સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ સેવવા યોગ્ય છે. સર્વકાલમાં એ સાધનનું જીવને દુલ્ભપણું છે, તેમાં આવા કાલમાં દુલ્ભપણું વર્તે તે યથાસંભવ છે.

દુસમકાલ અને હુંડાવસર્પિણી નામનો આશ્ચર્યભાવ અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય એવું છે; આત્મશ્રેયદ્વચ્છક પુરુષે તેથી ક્ષોભ ન પામતાં વારંવાર તે યોગપર પગ દર્દી સત્શ્રુત, સત્સમાગમ અને સદ્વૃત્તિ બઢવાન કરવા યોગ્ય છે.

૭૪૯.

આત્મસ્વભાવની નિર્મલતા થવાને માટે મુમુક્ષુજીવે બે સાધન અવશ્ય કરીને સેવવા યોગ્ય છે: સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષોનો સમાગમ કચિત્ કચિત્ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ જો જીવ સદ્દૃષ્ટિવાન્ હોય તો સત્શ્રુતના ઘણા કાલના સેવનથી થતો લાભ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમથી બહુ અલ્પકાલમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ ગુણાતિશયવાન નિર્મલ ચેતનના પ્રભાવવાળાં વચન અને વૃત્તિ ક્રિયાચેષ્ટિતપણું છે. જીવને તેવો સમાગમયોગ પ્રાપ્ત થાય એવું વિશેષ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે.

તેવા યોગના અભાવે સત્શ્રુતનો પરિચય અવશ્ય કરીને કરવા યોગ્ય છે. શાંતરસનું જેમાં મુખ્યપણું છે, શાંતરસના હેતુએ જેના સમસ્ત ઉપદેશ છે, સર્વે રસ શાંતરસગર્ભિત જેમાં વર્ણવ્યા છે, એવાં શાસ્ત્રનો પરિચય તે સત્શ્રુતનો પરિચય છે.

૭૫૦.

ૐ

(૧) સત્શ્રુતનો પરિચય જીવે અવશ્ય કરીને કર્તવ્ય છે.

(૨) મલ્લ, વિક્ષેપ અને પ્રમાદ તેમાં વારંવાર અંતરાય કરે છે, કેમકે દીર્ઘ કાલ પરિચિત છે; પણ જો નિશ્ચય કરી તેને અપરિચિત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેમ થઈ શકે એમ છે.

(૩) મુખ્ય અંતરાય હોય તો તે જીવનો અનિશ્ચય છે.

(૨)

૧. આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થવામાં અનાદિથી જીવની મૂલ થતી આવી છે, જેથી હમણા થાય એમાં આશ્ચર્ય લાગતું નથી.

૨. સર્વ ક્લેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો આત્મજ્ઞાન શિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. સદ્વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ પ્રસંગથી જીવનું વિચારબલ પ્રવર્તતું નથી એમાં કિંચિત્ માત્ર સંશય નથી.

૩. આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર સમાધિ કહે છે, આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર અસમાધિ કહે છે.

આત્મપરિણામની સહજ સ્વરૂપે પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર ધર્મ કહે છે.

આત્મપરિણામની કંઈ પણ ચપલ પ્રવૃત્તિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર કર્મ કહે છે.

૪. શ્રી જિન તીર્થંકરે જેવો બંધ અને મોક્ષનો નિર્ણય કહ્યો છે, તેવો નિર્ણય વેદાંતાદિ દર્શનમાં દૃષ્ટિગોચર થતો નથી. અને જેવું શ્રી જિનને વિષે યથાર્થવક્તાપણું જોવામાં આવે છે, તેવું યથાર્થ વક્તાપણું બીજામાં જોવામાં આવતું નથી.

૫. આત્માના અંતરઙ્યાપાર (શુભાશુભ પરિણામ ધારા) પ્રમાણે બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા છે, શારીરિક ચેષ્ટા પ્રમાણે તે નથી. પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલાં વેદનીય કર્મના ઉદય પ્રમાણે રોગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે પ્રમાણે નિર્બલ, મંદ, મ્લન, ઉષ્ણ, શીત આદિ શરીરચેષ્ટા થાય છે.

૬. વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદબલથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્બલ થાય, મ્લન થાય, મંદ થાય, રૌદ્ર લાગે, તેને અમાદિનો ઉદય પણ વર્તે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે પ્રસંગમાં ઘણુંકરી વેદે છે.

૭. કોઈપણ જીવને અવિનાશી દેહની પ્રાપ્તિ થઈ એમ દીધું નથી, જાણ્યું નથી તથા સંભવતું નથી; અને મૃત્યુનું આવવું અવશ્ય છે, એવો પ્રત્યક્ષ નિઃસંશય અનુભવ છે, તેમ છતાં આ જીવ તે વાત ફરિ ફરી મૂલી જાય છે એ આશ્ચર્ય છે.

૮. જે સર્વજ્ઞ વીતરાગને વિષે અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટી હતી તે વીતરાગે પણ આ દેહને અનિત્ય દીધો છે. તો પછી બીજા જીવો કયા પ્રયોગે દેહને નિત્ય કરી શકશે?

૯. શ્રી જિનનો એવો અભિપ્રાય છે, કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંત પર્યાયવાલું છે. જીવને અનંતા પર્યાય છે. પરમાણુને પણ અનંતા પર્યાય છે. જીવ ચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ ચેતન છે, અને પરમાણુ અચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ અચેતન છે. જીવના પર્યાય અચેતન નથી અને પરમાણુના પર્યાય સચેતન નથી, એવો શ્રી જિને નિશ્ચય કર્યો છે અને તેમ જ યોગ્ય છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું સ્વરૂપ પણ વિચારતાં તેવું માસે છે.

૭૫૧.

વચાણીઆ. મહા વદ ૪ ગુરુ. ૧૯૫૪.

આ જીવને ઉત્તાપના મૂલ હેતુ શું છે તથા તેની કેમ નિવૃત્તિ થતી નથી, અને તે કેમ થાય? એ પ્રશ્ન વિશેષ કરી વિચારવા યોગ્ય છે, અંતરમાં ઉતરીને વિચારવા યોગ્ય છે.

જ્યાંસુધી એ ક્ષેત્રે* સ્થિતિ રહે ત્યાંસુધી ચિત્તને વધારે દૃઢ રાખી વર્તવું.

* મુંબઈ અને તે જેવાં બીજાં મોહમયિ સ્થાન. મ. કિ.

૭૫૨.

મોરબી. માહ વદ. , ૧૯૫૪.

મુમુક્ષુપું જેમ દૃઢ થાય તેમ કરો; હારવાનો અથવા નિરાશ થવાનો કાંઈ હેતુ નથી. દુર્લભ યોગ જીવને પ્રાપ્ત થયો તો પછી થોડોક પ્રમાદ છોડીદેવામાં જીવે યુક્તાવા જેવું અથવા નિરાશ થવા જેવું કંઈજ નથી.

૭૫૩.

વ્યાખ્યાનસાર.*

૧. પહેલે ગુણસ્થાનકે ગ્રંથિ છે તેનું મેદન કર્યાવિના આત્મા આગઠના ગુણસ્થાનકે જઈ શકતો નથી. જોગાનજોગ મઠવાથી અકામનિર્જરા કરતો જીવ આગઠ વધે છે; ને ગ્રંથિમેદ કરવાની નજીક આવે છે. અહીં આગઠ ગ્રંથિનું ઇટલું વધું પ્રબલપણું છે કે તે ગ્રંથિમેદ કરવામાં મોઢો પડી જઈ અસમર્થ થઈ જઈ પાછો વળે છે; હિમ્મત કરી આગઠ વધવા ધારે છે; પણ મોહ-નીયના કારણથી રૂપાન્તર સમજાઈ પોતે ગ્રંથિમેદ કરે છે એમ સમજે છે; અને ઊલટું તે સમજવારૂપ મોહના કારણથી ગ્રંથિનું નિવિહપણું કરે છે. તેમાંથી કોઈક જ જીવ જોગાન-જોગ પ્રાપ્ત થયે અકામનિર્જરા કરતાં અતિ બઢવાન થઈ તે ગ્રંથિને મોઢી પાડી અથવા પોચી કરી આગઠ વધી જાય છે. જે અવિરતિસમ્યક્દૃષ્ટિનામા ચોથું ગુણસ્થાનક છે; જ્યાં મોક્ષ-માર્ગની સુપ્રતીતિ થાય છે. આનું બીજું નામ 'બોધબીજ' છે. અહીં આત્માના અનુભવની શરૂઆત થાય છે અર્થાત્ મોક્ષ થવાનું બીજ અહીં રોપાય છે.
૨. આ 'બોધબીજ ગુણસ્થાનક' (ચોથા ગુણસ્થાનક) થી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી આત્મઅનુભવ એકસરસો છે; પરંતુ જ્ઞાનાવરણીયકર્મની નિરાવરણતાનુસાર જ્ઞાનની વિશુદ્ધતા ઓછી અદકી હોય છે તેના પ્રમાણમાં અનુભવનું પ્રકાશવું કહી શકે છે.
૩. જ્ઞાનાવરણનું સર્વ પ્રકારે નિરાવરણ થવું તે 'કેવલજ્ઞાન' ઇટલે 'મોક્ષ;' જે બુદ્ધિબઢથી કહેવામાં આવે છે એમ નથી; પરંતુ અનુભવગમ્ય છે.
૪. બુદ્ધિબઢથી નિશ્ચય કરેલો સિદ્ધાંત તેથી વિશેષ બુદ્ધિબઢ અથવા તર્કથી વસતે ફરી શકે છે; પરંતુ જે વસ્તુ અનુભવગમ્ય (અનુભવસિદ્ધ) થઈ છે તે ત્રણે કાઠમાં ફરી શકતી નથી.
૫. હાલના સમયમાં જૈનદર્શનને વિષે અવિરતિસમ્યક્દૃષ્ટિનામા ચોથા ગુણસ્થાનકથી અપ્રમત્તનામા સાતમા ગુણસ્થાનકસુધી આત્મઅનુભવ સ્પષ્ટ સ્વીકારેલ છે.
૬. સાતમાથી સયોગીકેવલીનામા તેરમા ગુણસ્થાનકસુધીનો કાઠ અંતર્મુદ્ધર્તનો છે. તેરમાનો કાઠ વસતે લાંબો પણ હોય છે. ત્યાંસુધી આત્મઅનુભવ પ્રતીતિરૂપ છે.

* વિ. સં. ૧૯૫૪ ના માહથી ચૈત્રમાસ સુધીમાં, તેમજ સં. ૧૯૫૫ ની સાલના તે અરસામાં 'શ્રીમદ્' ની મોરબીમાં લાંબોવસત સ્થિતિ હતી. તે વેળા તેમણે કરેલાં વ્યાખ્યાનોનો એક શ્રોતા-મુમુક્ષુ સ્મૃતિપરથી ટાંકેલ આ સાર છે. મ. કિ.

૭. આ કાઠને વિષે મોક્ષ નથી એમ માની જીવ મોક્ષહેતુમૂત ક્રિયા કરી શકતો નથી અને તેવી માન્યતાને ભૂલેને જીવનું પ્રવર્તન બીજી જ રીતે થાય છે.
૮. પાંજરામાં પુરેલો સિંહ પાંજરાથી પ્રત્યક્ષ જૂદો છે, તો પણ બહાર નીકળવાને સામર્થ્યરહિત છે. તેમ જ ઓછા આયુષ્ના કારણથી અથવા સંઘયણાદિ અન્ય સાધનોના અભાવે આત્મારૂપી સિંહ કર્મરૂપી પાંજરામાંથી બહાર આવી શકતો નથી એમ માનવામાં આવે તો તે માનવું સકારણ છે.
૯. આ અસાર એવા સંસારને વિષે મુખ્ય એવી ચાર ગતિ છે; જે કર્મબંધથી પ્રાપ્ત થાય છે. બંધ વિના તે ગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. અબંધ એવું જે મોક્ષસ્થાનક તે બંધથી થનારી એવી જે ચાર ગતિ તેરૂપ સંસારને વિષે નથી. સમ્યક્ત્વ અથવા ચારિત્રથી બંધ થતો નથી એ તો ચોકસ છે; તો પછી ગમે તે કાઠમાં સમ્યક્ત્વ અથવા ચારિત્ર પામે ત્યાં તે સમયે બંધ નથી; અને જ્યાં બંધ નથી ત્યાં સંસાર નથી.
૧૦. સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રમાં આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે, તથાપિ તે સાથે મન વચન શરીરના શુભજોગ પ્રવર્તે છે. તે શુભજોગથી શુભ એવો બંધ થાય છે. તે બંધને ભૂલેને દેવાદિગતિ એવો જે સંસાર તે કરવો પડે છે. પરંતુ તેથી વિપરીત જે સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર જેટલે અંશે પ્રાપ્ત થાય છે તેટલે અંશે મોક્ષ પ્રગટ થાય છે; તેનું ફલ દેવાદિ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ તે નથી. દેવાદિ ગતિ જે પ્રાપ્ત થઈ તે ઉપર બતાવેલા મન વચન શરીરના શુભજોગથી થઈ છે; અને અબંધ એવું જે સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે તે કાયમ રહીને ફરી મનુષ્યપણું પામી ફરી તે ભાગને જોડાઈ મોક્ષ થાય છે.
૧૧. ગમે તે કાઠમાં કર્મ છે; તેનો બંધ છે; અને તે બંધની નિર્જરા છે; અને સંપૂર્ણ નિર્જરા તેનું નામ 'મોક્ષ' છે.
૧૨. નિર્જરાના બે મેદ છે: એક સકામ, એટલે સહેતુ (મોક્ષના હેતુમૂત) નિર્જરા અને બીજી અકામ એટલે વિપાકનિર્જરા.
૧૩. અકામનિર્જરા ઉદયિક ભાવે થાય છે. આ નિર્જરા જીવે અનંતિવાર કરી છે; અને તે કર્મબંધનું કારણ છે.
૧૪. સકામનિર્જરા ક્ષાયોપશમિક ભાવે થાય છે. જે કર્મના અબંધનું કારણ છે. જેટલે અંશે સકામ નિર્જરા (ક્ષાયોપશમિક ભાવે) થાય તેટલે અંશે આત્મા પ્રગટ થાય છે. જો અકામ (વિપાક) નિર્જરા હોય તો તે ઉદયિક ભાવે હોય છે; અને તે કર્મબંધનું કારણ છે. અહીં પણ કર્મનું નિર્જરવું થાય છે; પરંતુ આત્મા પ્રગટ થતો નથી.
૧૫. અનંતિવાર ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાથી જે નિર્જરા થઈ છે તે ઉદયિક ભાવે (જે ભાવ અબંધક નથી) થઈ છે; ક્ષાયોપશમિક ભાવે થઈ નથી. જો તેમ થઈ હોત તો આ પ્રમાણે રસઢવું બનત નહીં.

૧૬. માર્ગ બે પ્રકારે છે: એક લૌકિકમાર્ગ અને બીજો લોકોત્તરમાર્ગ; જે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે.
૧૭. લૌકિકમાર્ગથી વિરુદ્ધ જે લોકોત્તરમાર્ગ તે પાઠવાથી તેનું ફલ તેથી વિરુદ્ધ એવું જે લૌકિક તે હોય નહીં. જેવું કૃત્ય તેવું ફલ.
૧૮. આ સંસારને વિષે અનંત એવા કોટિ જીવોની સંખ્યા છે. વ્યવહારાદિ પ્રસંગે ક્રોધાદિ વર્તણુક અનંત જીવો ચલાવે છે. ચક્રવર્તિ રાજા આદિ ક્રોધાદિ ભાવે સંગ્રામ ચલાવે છે, અને લાખો મનુષ્યનો ઘાત કરે છે તોપણ તેઓમાંનાં કોઈ કોઈનો તે જ કાઠમાં મોક્ષ થયો છે.
૧૯. ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભની ચોકડીને કષાય એવા નામથી ઓઠાસવામાં આવે છે. આ કષાય છે તે અત્યંત ક્રોધાદિવાળો છે. તે જો અનંત સંસારનો હેતુ હોઈને અનંતાનુબંધિ-કષાય થતો હોય તો તે ચક્રવર્ત્યાદિને અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ, અને તે હિસાબે અનંત સંસાર વ્યતીત થયા પહેલાં મોક્ષ થવો શી રીતે ઘટે? એ વાત વિચારવાયોગ્ય છે.
૨૦. જે ક્રોધાદિથી અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થાય તે અનંતાનુબંધિ કષાય છે, એ પણ નિઃશંક છે. તે હિસાબે ઉપર બતાવેલા ક્રોધાદિ અનંતાનુબંધિ સંભવતા નથી. ત્યારે અનંતાનુબંધિની ચોકડી બીજી રીતે સંભવે છે.
૨૧. સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણેની એક્યતા તે 'મોક્ષ'. તે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ઇટલે વીતરાગ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે. તેનાથી જ અનંત સંસારથી મુક્તપણું પમાય છે. આ વીતરાગજ્ઞાન કર્મનો અબંધહેતુ છે. વીતરાગના માર્ગે ચાલવું અથવા તેમની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલવું એ પણ અબંધક છે. તે પ્રત્યે જે ક્રોધાદિ કષાય હોય તેથી વિમુક્ત થવું તે જ અનંત સંસારથી અત્યંતપણે મુક્ત થવું છે; અર્થાત્ મોક્ષ છે. મોક્ષથી વિપરીત એવો જે અનંત સંસાર તેની વૃદ્ધિ જેનાથી થાય છે તેને અનંતાનુબંધિ કહેવામાં આવે છે; અને છે પણ તેમ જ. વીતરાગના માર્ગે અને તેમની આજ્ઞાએ ચાલનારાનું કલ્યાણ થાય છે. આવો જે ઘણા જીવોને કલ્યાણકારી માર્ગ તેપ્રત્યે ક્રોધાદિમાવ (જે મહા વિપરીતના કરનારા છે) તે જ અનંતાનુબંધિ કષાય છે.
૨૨. જો કે ક્રોધાદિમાવ લૌકિકે પણ અફલ નથી; પરંતુ વીતરાગે પ્રરુપેલ વીતરાગજ્ઞાન અથવા મોક્ષધર્મ અથવા તો સત્ધર્મ તેનું સંહન અથવા તે પ્રત્યે ક્રોધાદિમાવ તીવ્ર મંદાદિ જેવે ભાવે હોય તેવે ભાવે અનંતાનુબંધિ કષાયથી બંધ થઈ અનંત એવા સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે.
૨૩. અનુભવનો કોઈ પણ કાઠમાં અમાવ નથી. બુદ્ધિબલથી મુકરર કરેલ વાત જે અપ્રત્યક્ષ છે તેનો ક્વચિત્ અમાવ પણ થવો ઘટે.
૨૪. “કેવલજ્ઞાન ઇટલે જેનાથી કંઈ પણ જાણવું અવશેષ નથી તે, કે આત્મપ્રદેશનો જે સ્વાભાવમાવ છે તે ?”—

- (અ) આત્મા ઉત્પન્ન કરેલ વિભાવભાવ અને તેથી જડપદાર્થનો થયેલો સંયોગ તે રૂપે થયેલા આવરણે કરી જે કંઈ દેખવું, જાણવું થાય છે તે ઇન્દ્રિયની સહાયતાથી થઈ શકે છે, પરંતુ તે સંબંધી આ વિવેચન નથી. આ વિવેચન 'કેવલજ્ઞાન' સંબંધી છે.
- (આ) વિભાવભાવથી થયેલો જે પુદ્ગલસ્તિકાયનો સંબંધ તે આત્માથી પર છે. તેનું તથા જેટલા પુદ્ગલનો સંયોગ થયો તેનું યથાન્યાયથી જ્ઞાન અર્થાત્ અનુભવ થાય તે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે. અને તેને લઈને લોકસમસ્તના જે પુદ્ગલ તેનો પળ એવો જ નિર્ણય થાય તે બુદ્ધિબલમાં સમાય છે. જેમ, જે આકાશપ્રદેશને વિષે અથવા તો તેની નજીક વિભાવી આત્મા સ્થિત છે તે આકાશપ્રદેશના તેટલા ભાગને લઈને અચ્છેદ્ય અમેદ્ય એવું જે અનુભવાય છે તે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે; અને તે ઉપરાંતનો બાકીનો આકાશ જેને કેવલજ્ઞાનીએ પોતે પળ અનંત (જેનો અંત નહીં એવો) કહેલ છે, તે અનંત આકાશનો પળ તે પ્રમાણે ગુણ હોવો જોઈએ એવું બુદ્ધિબલે નિર્ણય કરેલું હોવું જોઈએ.
- (ઈ) આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અથવા તો આત્મજ્ઞાન થયું, એ વાત અનુભવગમ્ય છે. તે આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી આત્મઅનુભવ થવા ઉપરાંત શું શું થવું જોઈએ એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે બુદ્ધિબલથી કહેલું, એમ ધારી શકાય છે.
- (૩) ઇન્દ્રિયના સંયોગથી જે કંઈ દેખવું જાણવું થાય તે જો કે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે સ્વરૂપ, પરંતુ અહીં તો અનુભવગમ્ય આત્મતત્ત્વને વિષે કહેવાનું છે; જેમાં ઇન્દ્રિયોની સહાયતા અથવા તો સંબંધની જરૂર છે નહીં, તે શિવાયની વાત છે. કેવલજ્ઞાની સહજ દેખી જાણી રહ્યા છે; અર્થાત્ લોકના સર્વ પદાર્થને અનુભવ્યા છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેમાં ઉપયોગનો સંબંધ રહે છે; કારણ કે કેવલજ્ઞાનીના ૧૩ મા અને ૧૪ મા ગુણસ્થાનક એવા બે વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે, તેમાં ૧૩ મા ગુણસ્થાનકવાળા કેવલજ્ઞાનીને યોગ છે એમ સ્પષ્ટ છે અને જ્યાં એ પ્રમાણે છે ત્યાં ઉપયોગની ધ્યાન રીતે જરૂર છે, અને જ્યાં ધ્યાન રીતે જરૂર છે ત્યાં બુદ્ધિબલ છે એમ કહ્યાવિના ચાલે તેમ નથી. અને જ્યાં એ પ્રમાણે ઠરે છે ત્યાં અનુભવ સાથે બુદ્ધિબલ પણ ઠરે છે.
- (૩) આ પ્રમાણે ઉપયોગ ઠરવાથી આત્માને જે જડપદાર્થ નજીક છે તેનો તો અનુભવ થાય છે; પણ જે નજીક નથી અર્થાત્ જેનો યોગ નથી તેનો અનુભવ થવો એમ કહેવું એ મુશ્કેલીવાળું છે; અને તેની સાથે છેટેના પદાર્થનો અનુભવ ગમ્ય નથી એમ કહેવાથી કહેવાતા કેવલજ્ઞાનના અર્થને વિરોધ આવે છે, તેથી ત્યાં બુદ્ધિબલથી સર્વપદાર્થનું, સર્વ પ્રકારે, સર્વકાલનું જ્ઞાન થાય છે એમ ઠરે છે.
૨૫. એક કાલના કરુણા સમય જે અનંત છે તેને લઈને અનંતકાલ કહેવાય છે. તેમાંના વર્તમાનકાલ પહેલાના જે સમય વ્યતીત થયા છે તે ફરીથી આવવાના નથી એ વાત ન્યાય-સંપન્ન છે; તે સમય અનુભવગમ્ય શી રીતે થઈ શકે એ વિચારવાનું છે.

૨૬. અનુભવગમ્ય જે સમય થયા છે તેનું જે સ્વરૂપ છે તે તથા તે સ્વરૂપ શિવાય તેનું બીજું સ્વરૂપ થતું નથી, અને તે જ પ્રમાણે અનાદિ અનંત કાલના બીજા જે સમય તેનું પણ તેવું જ સ્વરૂપ છે; એમ બુદ્ધિબઢથી નિર્ણીત થયેલું જણાય છે.
૨૭. આ કાલને વિષે જ્ઞાન ક્ષીણ થયું છે; અને જ્ઞાન ક્ષીણ થવાથી મતમેદ ઘણા થયા છે. જેમ જ્ઞાન ઓછું તેમ મતમેદ વધારે, અને જ્ઞાન વધુ તેમ મતમેદ ઓછા. નાણાંની પેટે. જ્યાં નાણું ઘટ્યું ત્યાં કંકાશ વધારે, અને જ્યાં નાણું વધ્યું ત્યાં કંકાશ ઓછા હોય છે.
૨૮. જ્ઞાનવિના સમ્યક્ત્વનો વિચાર સૂજતો નથી. મતમેદ ઉત્પન્ન નથી કરવો એવું જેના મનમાં છે તે જે જે વાંચે અથવા સાંભળે તે તે તેને ફળે છે. મતમેદાદિ કારણને લઈને શ્રુત-શ્રવણાદિ ફળતાં નથી.
૨૯. વાટે ચાલતાં એક ફાલિયું કાંદામાં ભરાયું અને રસ્તાની મુસાફરી હજી છે, તો બની શકે તો કાંટા દૂર કરવા, પરંતુ કાંટા કાઢવાનું ન બની શકે તો તેટલા સારૂ ત્યાં રોકાઈ રાત ન રહેવું; પણ ફાલિયું મૂકી દઈ ચાલી નીકળવું. તેવી જ રીતે જિનમાર્ગનું સ્વરૂપ તથા તેનું રહસ્ય શું છે તે સમજ્યાવિના, અથવા તેનો વિચાર કર્યાવિના અલ્પ અલ્પ શંકાઓ માટે બેસી રહી આગલ ન વધવું તે ઉચિત નથી. જિનમાર્ગ સ્પષ્ટ રીતે જોતાં તો જીવને કર્મક્ષય કરવાનો ઉપાય છે, પણ જીવ પોતાના મતથી ગુંચાઈ ગયેલ છે.
૩૦. જીવ પહેલા ગુણસ્થાનકમાંથી નીકળી ગ્રંથિમેદસુધી અનંતિવાર આવ્યો ને ત્યાંથી પાછો વળી ગયો છે.
૩૧. જીવને એવો ભાવ રહે છે કે સમ્યક્ત્વ અનાયાસે આવતું હશે; પરંતુ તે તો પ્રયાસ (પુરુષાર્થ) કર્યાવિના પ્રાપ્ત થતું નથી.
૩૨. કર્મપ્રકૃતિ ૧૫૮ છે. સમ્યક્ત્વ આવ્યાવિના તેમાંની કોઈ પણ પ્રકૃતિ સમૂહગી ક્ષય થાય નહીં. અનાદિથી જીવ નિર્જરા કરે છે, પરંતુ મૂળમાંથી એક પણ પ્રકૃતિ ક્ષય થતી નથી! સમ્યક્ત્વમાં એવું સામર્થ્ય છે કે તે પ્રકૃતિને મૂળમાંથી ક્ષય કરે છે. તે આવી રીતે કે:-અમુક પ્રકૃતિ ક્ષય થયા પછી તે આવે છે; અને જીવ વળીઓ થાય તો આસે આસે સર્વ પ્રકૃતિ સ્વપાવે છે.
૩૩. સમ્યક્ત્વ સર્વને ન જણાય એમ પણ નહીં, તેમ કોઈને પણ ન જણાય એમ પણ નહીં. વિચારવાનને તે જણાય છે.
૩૪. જીવને સમજાય તો સમજાયા પછીથી બહુ સુગમ છે; પણ સમજવા સારૂ જીવે આજદિવસ સુધી સ્વેચ્છાએ લક્ષ આપ્યો નથી. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાના જીવને જ્યારે જ્યારે જોગ બન્યા છે ત્યારે ત્યારે બરાબર ધ્યાન આપ્યું નથી, કારણ કે જીવને અંતરાય ઘણા છે. કેટલાક અંતરાયો તો પ્રત્યક્ષ છે, છતાં જાણવામાં આવતા નથી. જો જાણવાનાર મળે તોપણ અંતરાયના જોગથી ધ્યાનમાં લેવાનું બનતું નથી. કેટલાક અંતરાય તો અવ્યક્ત છે કે જે ધ્યાનમાં આવવા જ મુશ્કેલ છે.

૩૫. સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ માત્ર વાણીયોગથી કહી શકાય; જો એકદમ કહેવામાં આવે તો ત્યાં આગલ જીવને ઉલટો ભાવ ભાસે; તથા સમ્યક્ત્વ ઉપર ઉલટો અભાવ થવા માંડે; પરંતુ તે જ સ્વરૂપ જો અનુક્રમે જેમ જેમ દશા વધતી જાય તેમ તેમ કહેવામાં અથવા સમજાવવામાં આવે તો તે સમજવામાં આવી શકવાયોગ્ય છે.
૩૬. આ કાઠને વિષે મોક્ષ છે એમ બીજા માર્ગમાં કહેવામાં આવે છે. જૈનમાર્ગમાં આ કાઠને વિષે અમુક ક્ષેત્રમાં તેમ થવું જો કે કહેવામાં આવતું નથી; છતાં તે જ ક્ષેત્રમાં આ કાઠને વિષે સમ્યક્ત્વ થઈ શકે છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.
૩૭. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ત્રણે આ કાઠને વિષે છે. પ્રયોજનભૂત પદાર્થનું જાણપણું તે ‘જ્ઞાન’ તેને લઈને સુપ્રતીતિ તે ‘દર્શન’ અને તેથી થતી ક્રિયા તે ‘ચારિત્ર’ છે. આ ચારિત્ર આ કાઠને વિષે જૈનમાર્ગમાં સમ્યક્ત્વ પછી સાતમા ગુણસ્થાનક સુધી પ્રાપ્ત કરી શકવાનું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે.
૩૮. સાતમાસુધી પહોંચે તોપણ મોટી વાત છે.
૩૯. સાતમાસુધી પહોંચે તો તેમાં સમ્યક્ત્વ સમાઈ જાય છે. અને જો ત્યાંસુધી પહોંચે તો તેને સ્વામી થાય છે કે આગલી દશાનું કેવી રીતે છે? પરંતુ સાતમાસુધી પહોંચ્યાવિના આગલી વાત સ્વાલમાં આવી શકતી નથી.
૪૦. વધતી દશા થતી હોય તો તેને નિષેધવા જરૂર નથી; અને ન હોય તો માનવા જરૂર નથી. નિષેધકર્યાવિના આગલ વધતાં જવું.
૪૧. સામાયિક છ, આઠ કોટીનો વિવાદ મૂકી દીધા પછી નવવિના નથી થતું; અને છેવટે નવ કોટિયે વૃત્તિ મૂક્યાવિના મોક્ષ નથી.
૪૨. ૧૧ પ્રકૃતિ સ્વપાવ્યાવિના સામાયિક આવે નહીં. સામાયિક થાય તેની દશા તો અનુદત થાય. ત્યાંથી છ, સાત અને આઠમા ગુણસ્થાનકે જાય; ને ત્યાંથી બે ઘડીમાં મોક્ષ થઈ શકે છે.
૪૩. મોક્ષમાર્ગ કરવાઠની ધાર જેવો છે, ઇટલે એક ધારો (એક પ્રવાહરૂપે) છે. ત્રણે કાઠમાં એક ધારાએ ઇટલે એકસરસો પ્રવર્તે તે જ મોક્ષમાર્ગ;—વહેવામાં સંકટિત નહીં તે જ મોક્ષમાર્ગ.
૪૪. અગાઉ બે વસ્ત કહેવામાં આવ્યું છે છતાં આ ત્રીજી વસ્ત કહેવામાં આવે છે કે ક્યારે ય પળ બાદર અને વાદ્યક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે અમારા આત્માને વિષે તેવો ભાવ કોઈ દિવસ સ્વપ્નેય પળ ઉત્પન્ન થાય તેમ છે નહીં.
૪૫. રૂઢીવાળી ગાંઠ, મિથ્યાત્વ અથવા કષાયને સૂચવનારી ક્રિયાના સંબંધમાં વસ્તે કોઈ પ્રસંગે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું હોય, તો ત્યાં ક્રિયાના નિષેધઅર્થે તો નહીં જ કહેવામાં આવ્યું હોય; છતાં કહેવાથી બીજી રીતે સમજવામાં આવ્યું હોય, તો તેમાં સમજનારે પોતાની ખૂલ થઈ છે એમ સમજવાનું છે.

૪૬. જેણે કષાયભાવનું ઉચ્છેદન કરેલું છે તે કષાયભાવનું સેવન થાય એમ કદિ પળ કરે નહીં.
૪૭. અમુક ક્રિયા કરવી એવું જ્યાંસુધી અમારા તરફથી કહેવામાં નથી આવતું ત્યાંસુધી એમ સમજવું કે તે કારણ સહિત છે; ને તેથી કરી ક્રિયા ન કરવી એમ ઠરતું નથી.
૪૮. હાલ અમુક ક્રિયા કરવી એમ કહેવામાં જો આવે અને પાછલથી દેશકાઠને અનુસરી તે ક્રિયાને બીજા આકારમાં મૂકી કહેવામાં આવે તો શ્રોતાના મનમાં શંકા આણવાનું કારણ થાય કે એક વસ્તુ આમ કહેવામાં આવતું હતું ને બીજી વસ્તુ આમ કહેવામાં આવે છે; એવી શંકાથી તેનું શ્રેય થવાને બદલે અશ્રેય થાય.
૪૯. બારમા ગુણસ્થાનકના છેલ્લા સમયસુધી પળ જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલવાનું થાય છે. તેમાં સ્વચ્છંદપણું વિલય થાય છે.
૫૦. સ્વચ્છંદે નિવૃત્તિ કરવાથી વૃત્તિઓ શાંત થતી નથી, પળ ઉન્મત્ત થાય છે અને તેથી પડવાનો વસ્તુ આવે છે; અને જેમ જેમ આગળ ગયા પછી જો પડવાનું થાય છે, તો તેમ તેમ તેને પછાટ બધારે લાગે છે, એટલે ઘણો તે ઝંડો જાય છે; અર્થાત્ પહેલામાં જઈ સુંચે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ તેને ત્યાં ઘણા કાલસુધી જોરની પછાટથી સુંચ્યા રહેવું પડે છે.
૫૧. હજુ પળ શંકા કરવી હોય તો કરવી; પળ એટલું તો ચોકસપણે શ્રદ્ધા* કે જીવથી માંડી મોક્ષસુધી છે; અને મોક્ષનો ઉપાય પળ છે; તેમાં કાંઈ પળ અસત્ય નથી. આવો નિર્ણય કરવા પછી તેમાં તો કોઈ દિવસ શંકા કરવી નહીં; અને એ પ્રમાણે નિર્ણય થયા પછી ઘણુંકરીને શંકા થતી નથી. જો કદાન્ શંકા થાય તો તે દેશશંકા થાય છે ને તેનું સમાધાન થઈ શકે છે. પરંતુ મૂઠમાં એટલે જીવથી માંડી મોક્ષસુધી અથવા તેના ઉપાયમાં શંકા થાય તો તે દેશશંકા નથી પણ સર્વશંકા છે; ને તે શંકાથી ઘણુંકરી પડવું થાય છે; અને તે પડવું એટલા બધા જોરમાં થાય છે કે તેની પછાટ અત્યંત લાગે છે.
૫૨. આ જે શ્રદ્ધા છે તે બે પ્રકારે છે: એક 'ઓષે' અને બીજી 'વિચારપૂર્વક.'
૫૩. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનથી જે કંઈ જાણી શકાય છે તેમાં અનુમાન સાથે રહે છે, પરંતુ તેથી આગળ અને અનુમાનવિના શુદ્ધપણે જાણવું એ મન:પર્યવજ્ઞાનનો વિષય છે; એટલે મૂઠ તો મતિ, શ્રુત, અને મન:પર્યવજ્ઞાન એક છે, પરંતુ મન:પર્યવજ્ઞાન અનુમાનવિના મતિની નિર્મલતાએ શુદ્ધ જાણી શકાય છે.
૫૪. મતિની નિર્મલતા થવી એ સંયમવિના થઈ શકે નહીં; વૃત્તિને રોકવાથી સંયમ થાય છે, અને તે સંયમથી મતિની શુદ્ધતા થઈ શુદ્ધ પર્યાયનું જે જાણવું (અનુમાન વિના) તે મન:પર્યવજ્ઞાન છે.
૫૫. મતિજ્ઞાન એ લિંગ એટલે ચિન્હથી જાણી શકાય છે; અને મન:પર્યવજ્ઞાનમાં લિંગ અથવા ચિન્હની જરૂર રહેતી નથી.

* જીવ છે, તે નિલ્ય છે, તે કર્મનો કર્તા છે, તે કર્મનો ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય પળ છે, મ. કિ.

૫૬. મતિજ્ઞાનથી જાણવામાં અનુમાનની આવશ્યકતા રહે છે, અને તે અનુમાનને ભૂલેને જાણેલું ફેરફારરૂપ પળ થાય છે. જ્યારે મનઃપર્યવને વિષે તેમ (ફેરફારરૂપ) થતું નથી, કેમકે તેમાં અનુમાનના સહાયપણાની જરૂર નથી. શરીરની ચેષ્ટાથી ક્રોધાદિ પારસ્વી શકાય છે, પરંતુ તેનું (ક્રોધાદિનું) મૂલ્યરૂપ ન દેસાવા સારૂ શરીરની વિપરિત ચેષ્ટા કરવામાં આવી હોય તો તે ઉપરથી પારસ્વી શકવું (પરીક્ષા કરવી) એ દુર્ઘટ છે; તેમ જ શરીરની ચેષ્ટા કોઈ પળ આકારમાં ન કરવામાં આવી હોય છતાં, તદ્દન ચેષ્ટા જોયાવિના તેનું (ક્રોધાદિનું) જાણવું તે અતિ દુર્ઘટ છે, છતાં તે પ્રમાણે પરમાત્મ થઈ શકવું તે મનઃપર્યવજ્ઞાન છે.
૫૭. લોકોમાં ઓધસંજ્ઞાએ એમ માનવામાં આવતું કે “આપણને સમ્યક્ત્વ છે કે શી રીતે તે કેવલી જાણે, નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે એ વાત તો કેવલીગમ્ય છે.” ચાલતી રુદીપ્રમાણે એમ માનવામાં આવતું; પરંતુ બનારસીદાસ અને બીજા તે દશાના પુરુષો એમ કહે છે કે અમને સમ્યક્ત્વ થયું છે એ નિશ્ચયથી કહીએ છીએ.
૫૮. શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે કે શી રીતે તે કેવલી જાણે’ તે વાત અમુક નયથી સત્ય છે; તેમ કેવલજ્ઞાની શિવાય પળ બનારસીદાસ વગેરેએ મોઘમપણે એમ કહ્યું છે કે “અમને સમ્યક્ત્વ છે, અથવા પ્રાપ્ત થયું,” તે વાત પળ સત્ય છે; કારણ ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ’ છે તે દરેક રહસ્યના પર્યાયસહિત કેવલી જાણી શકે છે; અથવા દરેક પ્રયોજનમૂત પદાર્થના હેતુ અહેતુ સંપૂર્ણપણે જાણવા એ કેવલી શિવાય બીજાથી બની શકતું નથી; ત્યાં આગળ ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ’ કેવલીગમ્ય કહ્યું છે. તે પ્રયોજનમૂત પદાર્થના સામાન્યપણે અથવા સ્થૂળપણે હેતુ અહેતુ સમજી શકાય એ બનવાયોગ્ય છે, અને તે કારણને ભૂલેને બનારસીદાસ વગેરેએ પોતાને સમ્યક્ત્વ છે એમ કહેલું છે.
૫૯. ‘સમયસાર’ માં બનારસીદાસે કરેલી કવિતામાં ‘અમારે હૃદયને વિષે બોધબીજ થયું છે’ એમ કહેલું છે; અર્થાત્ પોતાને વિષે સમ્યક્ત્વ છે એમ કહ્યું છે.
૬૦. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી વધારેમાં વધારે પંદર ભવની અંદર મુક્તિ છે અને જો ત્યાંથી તે પડે છે તો અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાલ ગણાય. અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાલ ગણાય તોપણ તે સાદિસાંતના ભાંગામાં આવી જાય છે; એ વાત નિઃશંક છે.
૬૧. સમ્યક્ત્વનાં લક્ષણો:—
૧. કથાયનું મંદપણું અથવા તેના રસનું મોઢાપણું.
 ૨. મોક્ષમાર્ગ તરફ વળણ.
 ૩. સંસાર બંધનરૂપ લાગે અથવા સંસાર સ્વારો શ્વેર લાગે.
 ૪. સર્વ પ્રાણી ઉપર દયાભાવ; તેમાં વિશેષે કરી પોતાના આત્મા તરફ દયાભાવ.
 ૫. સત્ત્વદેવ, સત્ત્વર્મ, સત્ત્વરુ ઉપર આસ્થા.

૬૨. આત્મજ્ઞાન, અથવા આત્માથી પર એવું જે કર્મસ્વરૂપ, અથવા પુદ્ગલાસ્તિકાયા વગેરેનું જે સ્વરૂપ જૂદા જૂદા પ્રકારે, જૂદે જૂદે પ્રસંગે, અતિ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને અતિ વિસ્તારવાહું જ્ઞાનીથી પ્રકાશવું થયું છે, તેમાં કંઈ હેતુ સમાય છે કે શી રીતે? અને સમાય છે તો શું? તે વિષે વિચાર કરવાથી સાત કારણો તેમાં સમાયેલાં છે એમ માલુમ પડે છે: સન્નુતાર્થપ્રકાશ, તેનો વિચાર, તેની પ્રતીતિ, જીવસંરક્ષણ વગેરે. તે સાતે હેતુનું ફલ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તે છે. તેમ જ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો જે માર્ગ તે આ હેતુથી સુપ્રતીતરૂપ થાય છે.
૬૩. કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે. તેમાં મુખ્ય ૧૫૮ છે. તેમાં મુખ્ય આઠ કર્મપ્રકૃતિ વર્ણવવામાં આવી છે. આ બધાં કર્મમાં મુખ્ય એવું મોહનીય છે; જેનું સામર્થ્ય બીજાં કરતાં અત્યંત છે. અને તેની સ્થિતિ પણ સર્વ કરતાં વધારે છે.
૬૪. આઠ કર્મમાં ચાર ઘનઘાતિ છે. તે ચારમાં પણ મોહનીય અત્યંત પ્રબલપણે ઘનઘાતિ છે. મોહનીયકર્મ શિવાય સાત કર્મ છે તે મોહનીયકર્મના પ્રતાપથી પ્રબલપણે થાય છે. જો મોહનીય સ્વસે તો બીજાં નિર્બલ થઈ જાય છે. મોહનીય સ્વસવાથી બીજાંઓનો પગ ટકી શકતો નથી.
૬૫. કર્મબંધના ચાર પ્રકાર છે. પ્રકૃતિબંધ, પ્રદેશબંધ, સ્થિતિબંધ, અને રસબંધ. તેમાં પ્રદેશ, સ્થિતિ અને રસ એ ત્રણ બંધના સર્વાંચાનું નામ પ્રકૃતિ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રદેશબંધ છે તે આત્માના પ્રદેશની સાથે પુદ્ગલનો જમાવ અર્થાત્ જોડાણ છે. ત્યાં તેનું પ્રબલપણું હોતું નથી; તે સ્વેચ્છાવાદે તો સ્વરી શકે તેમ છે. મોહને લઈને સ્થિતિ તથા રસનો બંધ પડે છે, અને તે સ્થિતિ તથા રસનો બંધ છે તે જીવ ફેરવવા ધારે તો ફરી જ શકે એમ બનવું અશક્ય છે. આવું મોહને લઈને એ સ્થિતિ તથા રસનું પ્રબલપણું છે.
૬૬. સમ્યક્ત્વ અન્યોક્તરીતે પોતાનું દૂષણ બતાવે છે:—
- “મને ગ્રહણ કરવાથી ગ્રહણ કરનારની ઇચ્છા ન થાય તોપણ મારે તેને પરાણે મોક્ષ લઈ જવો પડે છે; માટે મને ગ્રહણ કરવા પહેલાં એ વિચાર કરવો કે મોક્ષે જવાની ઇચ્છા ફેરવવી હશે તોપણ કામ આવવાની નથી; મને ગ્રહણ કરવા પછી નવમે સમયે તો મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. ગ્રહણ કરનાર કદાચ્ શિથિલ થઈ જાય તોપણ બને તો તે જ મરે, અને ન બને તો વધારેમાં વધારે પંદર મરે મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. કદાચ્ મને છોડી દઈ મારાથી વિરુદ્ધ આચરણ કરે અથવા પ્રબલમાં પ્રબલ એવા મોહને ધારણ કરે તોપણ અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનની અંદર મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે.” !

અર્થાત્ અહિં સમ્યક્ત્વની મહત્તા બતાવી છે.

૬૭. સમ્યક્ત્વ કેવલજ્ઞાનને કહે છે:—

“હું જીવને મોક્ષે પહોંચાડું પટલેસુધી કાર્ય કરી શકું છું; અને તું પણ તે જ કાર્ય

કરે છે;-તું તેથી કાંઈ વિશેષ કાર્ય કરી શકતું નથી; તોપછી તારા કરતાં મારામાં ન્યૂનતા શાની? ઇટલું જ નહીં, પરંતુ તને પામવામાં મારી જરૂર રહે છે.”!

૬૮. ગ્રંથાદિ વાંચવાનું શરૂ કરતાં પ્રથમ મંગલાચરણ કરવું અને તે ગ્રંથ ફરીથી વાંચતાં અથવા ગમે તે ભાગથી તે વાંચવાનું શરૂ કરતાં પ્રથમ મંગલાચરણ કરવું એવી શાસ્ત્રપદ્ધતિ છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે બાહ્યવૃત્તિમાંથી આત્મવૃત્તિ કરવી છે, માટે તેમ કરવામાં પ્રથમ શાંતપણું કરવાની જરૂર છે, અને તે પ્રમાણે પ્રથમ મંગલાચરણ કરવાથી શાંતપણું પ્રવેશ કરે છે. વાંચવાનો અનુક્રમ એ હોય તે બનતાંસુધી ન જ તોડવો જોઈએ; તેમાં જ્ઞાનીનો વાસ્તવો લેવા જરૂર નથી.

૬૯. આત્મઅનુભવગમ્ય અથવા આત્મજનિત સુખ અને મોક્ષસુખ તે એક જ છે. માત્ર શબ્દ જૂદા છે.

૭૦. કેવલજ્ઞાની શરીરને લઈને નથી કે બીજાના શરીર કરતાં તેમનું શરીર તફાવતવાળું જોવામાં આવે. વળી તે કેવલજ્ઞાન શરીરથી કરી નીપજાવેલ છે એમ નથી; તે તો આત્માવડે કરી પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે; તેને લીધે શરીરથી તફાવત જાણવાનું કારણ નથી; અને શરીર તફાવતવાળું લોકોના જોવામાં નહીં આવવાથી લોકો તેનું મહાત્મ્ય બહુ જાણી શકતા નથી.

૭૧. જેને મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાનની અંશે પળ સ્વર નથી તે જીવ કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ જાણવા ઇચ્છે તે શી રીતે બની શકવા યોગ્ય છે? અર્થાત્ બની શકવા યોગ્ય નથી.

૭૨. મતિ સ્ફુરાયમાન થઈ જળાયેલું જે જ્ઞાન તે ‘મતિજ્ઞાન,’ અને શ્રવણ થવાથી થયેલું જે જ્ઞાન તે ‘શ્રુતજ્ઞાન’; અને તે શ્રુતજ્ઞાનનું મનન થઈ પ્રગમ્યું ત્યારે તે પાલું મતિજ્ઞાન થયું, અથવા તે ‘શ્રુતજ્ઞાન’ પ્રગમ્યાથી બીજાને કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તે જ કહેનારને વિષે મતિજ્ઞાન અને સાંભળનારને માટે શ્રુતજ્ઞાન થાય છે. તેમ ‘શ્રુતજ્ઞાન’ મતિવિના થઈ શકતું નથી; અને તે જ મતિ પૂર્વે શ્રુત હોવું જોઈએ. એમ એક બીજાને કાર્ય કારણનો સંબંધ છે. તેના ઘણા મેદ છે, તે સર્વે મેદને જેમ જોઈએ તેમ હેતુસહિત જાણ્યા નથી (હેતુસહિત જાણવા સમજવા એ દુર્ઘટ છે) અને ત્યારપછી આગળ વધતાં અવધિજ્ઞાન જેના પળ ઘણા મેદ છે, ને જે સઘઠા રૂપી પદાર્થને જાણવાના વિષય છે તેને, અને તે જ પ્રમાણે મનઃપર્યવના વિષય છે તે સઘઠાઓને કંઈ અંશે પળ જાણવા સમજવાની જેને શક્તિ નથી એવાં મનુષ્યો પર અને અરૂપી પદાર્થના સઘઠા ભાવને જાણનારું એવું જે ‘કેવલજ્ઞાન’ તેના વિષે જાણવા, સમજવાનું પ્રશ્ન કરે તો તે શી રીતે સમજી શકે? અર્થાત્ ન સમજી શકે.

૭૩. જ્ઞાનીના માર્ગને વિષે ચાલનારને કર્મબંધ નથી; તેમ જ તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલનારને પળ કર્મબંધ નથી, કારણ કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિનો ત્યાં અભાવ છે; અને તે અભાવના હેતુએકરી કર્મબંધ ન થાય. તોપણ ‘હરિયા પંથ’ને વિષે ઘેઘેતાં ‘હરિયા પંથ’ની ક્રિયા જ્ઞાનીને લાગે છે; અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારને પળ તે ક્રિયા લાગે છે.

૭૪. જે વિદ્યાથી જીવ કર્મ બાંધે છે, તે જ વિદ્યાથી જીવ કર્મ છોડે છે.
૭૫. તે જ વિદ્યા સંસારી હેતુના પ્રયોગે વિચાર કરવાથી કર્મબંધ કરે છે, અને તે જ વિદ્યાથી દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજવાના પ્રયોગથી વિચાર કરે છે ત્યાં કર્મ છોડે છે.
૭૬. ‘ક્ષેત્રસમાસ’માં ક્ષેત્રસંબંધાદિની જે જે વાતો છે, તે અનુમાનથી માનવાની છે. તેમાં અનુભવ હતો નથી; પરંતુ તે સઘટ્ટું કારણોને લઈને વર્ણવવામાં આવે છે. તેની શ્રદ્ધા વિશ્વાસપૂર્વક રાખવાની છે. મૂલ શ્રદ્ધામાં ફેર હોઈને આગળ સમજવામાં ઠેઠ સુધી મૂલ ચાલી આવે છે. જેમ ગણિતમાં પ્રથમ મૂલ થઈ તો પછી તે મૂલ ઠેઠસુધી ચાલી આવે છે તેમ.
૭૭. જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે. તે જ્ઞાન જો સમ્યક્ત્વવિનાનું મિથ્યાત્વસહિત હોય તો ‘મતિ અજ્ઞાન’ ‘શ્રુત અજ્ઞાન’ અને ‘અવધિ અજ્ઞાન’ એમ કહેવાય. તે મઠી કુલ આઠ પ્રકાર છે.
૭૮. મતિ, શ્રુત, અને અવધિ મિથ્યાત્વસહિત હોય, તો તે ‘અજ્ઞાન’ છે, અને સમ્યક્ત્વસહિત હોય તો ‘જ્ઞાન’ છે. તે શિવાય બીજો ફેર નથી.
૭૯. રાગાદિ સહિત જીવ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે તો તેનું નામ ‘કર્મ’ છે;—શુભ અથવા અશુભ અધ્યવસાયવાલું પરિણમન તે ‘કર્મ’ કહેવાય; અને શુદ્ધ અધ્યવસાયવાલું પરિણમન તે કર્મ નથી પણ ‘નિર્જરા’ છે.
૮૦. અમુક આચાર્ય એમ કહે છે કે દિગમ્બરના આચાર્યે એમ સ્વીકાર્યું છે કે:—
“જીવનો મોક્ષ થતો નથી, પરંતુ મોક્ષ સમજાય છે; તે એવી રીતે કે જીવ શુદ્ધસ્વરૂપી છે; તેને બંધ થયો નથી તોપછી મોક્ષ થવાપણું ક્યાં રહે છે? પરંતુ તેણે માનેલું છે કે ‘હું બંધાણો છું’ તે માનવાપણું વિચારવડીએ કરી સમજાય છે કે મને બંધન નથી, માત્ર માન્યું હતું; તે માનવાપણું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાયાથી રહેતું નથી; અર્થાત્ મોક્ષ સમજાય છે”. આ વાત ‘શુદ્ધનય’ની અથવા ‘નિશ્ચયનય’ની છે. પર્યાયાર્થી નયવાળાઓ એ નયને વગલી આચરણ કરે તો તેને સ્વહી મરવાનું છે.
૮૧. ‘ઠાળાંગસૂત્ર’માં કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ પદાર્થો સદ્ભાવ છે; એટલે તેના ભાવ છતાં છે; કલ્પવામાં આવ્યા છે એમ નથી.
૮૨. વેદાંત છે તે શુદ્ધનયઆમાસી છે. શુદ્ધનયઆમાસમતવાળા ‘નિશ્ચયનય’ શિવાય બીજા નયને એટલે ‘વ્યવહારનય’ને ગ્રહણ કરતા નથી. જિન અનેકાંતિક છે, અર્થાત્ તે સ્યાદ્વાદી છે.
૮૩. કોઈ નવ તત્ત્વની, કોઈ સાત તત્ત્વની, કોઈ ષટ્દ્રવ્યની, કોઈ ષડ્પદની, કોઈ બે રાશિની વાત કહે છે, પરંતુ તે સઘટ્ટું જીવ, અજીવ એવી બે રાશિ અથવા એ બે તત્ત્વ અર્થાત્ દ્રવ્યમાં સમાય છે.
૮૪. નિગોદમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે એ વાતમાં તેમ જ કંદમૂલમાં સોયની અળી ઉપર રહે તેટલા નાના ભાગમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે તે વાતમાં આશંકા કરવાપણું છે નહીં. જ્ઞાનીએ જેવું સ્વરૂપ દીઠું છે તેવું જ કહ્યું છે. આ જીવ જે સ્થૂલદેહપ્રમાણ થઈ રહ્યો છે અને

જેને પોતાના સ્વરૂપનું હજુ જાણપણું નથી થયું તેને એવી સ્ત્રીની વાત સમજવામાં ન આવે તે વાત સ્ત્રી છે; પરંતુ તેને આશંકા કરવાનું કારણ નથી. તે આ રીતે :—

ચોમાસાના વસંતમાં એક ગામના પાદરમાં તપાસીએ તો ઘણી લીલોતરી જોવામાં આવે છે; અને તેવી થોડી લીલોતરીમાં અનંતા જીવો છે; તો એવા ઘણા ગામનો વિચાર કરીએ, તો જીવની સંસ્થાના પ્રમાણવિષે અનુભવ નથી થયો છતાં બુદ્ધિબઝથી વિચાર કરતાં અનંતપણું સંભાવી શકાય છે. કંદમૂલ આદિમાં અનંતપણું સંભવે છે. બીજી લીલોતરીમાં અનંતપણું સંભવતું નથી, પરંતુ કંદમૂલમાં અનંતપણું ઘટે છે. કંદમૂલનો અમુક થોડો ભાગ જો વાવવામાં આવે તો તે ઉગે છે તે કારણથી પણ ત્યાં જીવનું વિશેષપણું ઘટે છે; તથાપિ જો પ્રતીતિ ન થતી હોય તો આત્માનુભવ કરવો; આત્માનુભવ થવાથી પ્રતીતિ થાય છે. જ્યાંસુધી આત્માનુભવ નથી થતો, ત્યાંસુધી તે પ્રતીતિ થવી મુશ્કેલ છે, માટે જો તેની પ્રતીતિ કરવી હોય તો પ્રથમ આત્માના અનુભવી થવું.

૮૫. જ્યાંસુધી જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ નથી થયો, ત્યાંસુધી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવાની ઇચ્છા રાખનારે તે વાતની પ્રતીતિ રાખી આજ્ઞાનુસાર વર્તન કરવું.

૮૬. જીવમાં સંકોચ વિસ્તારની શક્તિરૂપ ગુણ રહે છે તે કારણથી તે નાના મોટા શરીરમાં દેહપ્રમાણ સ્થિતિ કરી રહે છે. આ જ કારણથી જ્યાં થોડા અવકાશને વિષે પણ સંકોચપણું વિશેષપણે કરી શકે છે ત્યાં જીવો તેમ કરી રહેલા છે.

૮૭. જેમ જેમ જીવ કર્મપુદ્ગલ વધારે ગ્રહણ કરે છે, તેમ તેમ તે વધારે નિબિડ થઈ નાના દેહને વિષે રહે છે.

૮૮. પદાર્થને વિષે અર્ચિત્ય શક્તિ છે. દરેક પદાર્થ પોતપોતાના ધર્મને ત્યાગતા નથી. એક જીવે પરમાણુરૂપે ગ્રહેલાં એવાં જે કર્મ તે અનંત છે. તેવા અનંતા જીવ જેની પાસે કર્મરૂપી પરમાણુ અનંતા અનંત છે તે સઘટ્ટા નિગોદઆશ્રયી થોડા અવકાશમાં રહેલા છે, તે વાત પણ શંકા કરવાયોગ્ય નથી. સાધારણ ગણત્રિપ્રમાણે એક પરમાણુ એક આકાશપ્રદેશ અવગાહે છે; પરંતુ તેનામાં અર્ચિત્ય સામર્થ્ય છે, તે સામર્થ્યધર્મે કરી થોડા આકાશને વિષે અનંતા પરમાણુ રહ્યા છે. એક આરિસો છે તે સામે તેથી ઘણી મોટી વસ્તુ મૂકવામાં આવે, તો પણ તેવડો આકાર તેમાં સમાઈને રહે છે. આંસ એક નાની વસ્તુ છે છતાં તેવી નાની વસ્તુમાં સૂર્ય ચંદ્રાદિ મોટા પદાર્થોનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે. તે જ રીતે આકાશ જે ઘણું વિશાળ ક્ષેત્ર છે તે પણ એક આંસને વિષે દેખાવારૂપે સમાય છે. મોટાં મોટાં એવાં ઘણાં ઘરો તેને નાની વસ્તુ એવી જે આંસ તે જોઈ શકે છે. થોડા આકાશમાં જો અનંત પરમાણુ અર્ચિત્ય સામર્થ્યને લીધે ન સમાઈ શકતાં હોય તો, આંસથી કરી પોતાના કદ જેવડી જ વસ્તુ જોઈ શકાય, પણ વધારે મોટો ભાગ જોઈ ન શકાય; અથવા આરિસામાં ઘણાં ઘરો આદિ મોટી વસ્તુનું

પ્રતિવિંચ પડે નહીં. આ જ કારણથી પરમાણુનું પળ અર્ચિત્ય સામર્થ્ય છે, અને તેને લઈને થોડા આકાશને વિષે અનંતા પરમાણુ સમાઈ રહી શકે છે.

૮૯. આ પ્રમાણે પરમાણુ આદિ દ્રવ્યનું સૂક્ષ્મભાવથી નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તે જો કે પરમાણુનું વિવેચન છે, તોપણ તે કારણસર છે અને સહેલું કરવામાં આવેલું છે.

૯૦. ચિત્ત સ્થિર કરવાસારૂ, અથવા વૃત્તિને બહાર ન જવા દેતાં અંતરંગમાં લઈ જવાસારૂ પરદ્રવ્યના સ્વરૂપનું સમજવું કામે લાગે છે.

૯૧. પરદ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારવાથી વૃત્તિ બહાર ન જતાં અંતરંગને વિષે રહે છે; અને સ્વરૂપ સમજ્યા પછી તેના થયેલા જ્ઞાનથી તે તેનો વિષય થઈ રહેતાં, અથવા અમુક અંશે સમજવાથી તેટલો તેનો વિષય થઈ રહેતાં, વૃત્તિ પાધરી બહાર નીકળી પરપદાર્થો વિષે રમણ કરવા દોડે છે; ત્યારે પરદ્રવ્ય કે જેનું જ્ઞાન થયું છે તેને સૂક્ષ્મભાવે ફરી સમજવા માંડતાં વૃત્તિને પાછી અંતરંગમાં લાવવી પડે છે; અને તેમ લાવ્યા પછી વિશેષપણે સ્વરૂપ સમજાયાથી જ્ઞાનેકરી તેટલો તેનો વિષય થઈ રહેતાં વળી વૃત્તિ બહાર દોડવા માંડે છે; ત્યારે જાણ્યું હોય તેથી વિશેષ સૂક્ષ્મભાવે ફરી વિચારવા માંડતાં વળી પળ વૃત્તિ પાછી અંતરંગને વિષે પ્રેરાય છે. એમ કરતાં કરતાં વૃત્તિને વારંવાર અંતરંગભાવમાં લાવી શાંત કરવામાં આવે છે; અને એ પ્રમાણે વૃત્તિને અંતરંગમાં લાવતાં લાવતાં આત્માનો અનુભવ વસ્તુ થઈ જાય છે, અને જ્યારે એ પ્રમાણે થાય છે ત્યારે વૃત્તિ બહાર જતી નથી, પરંતુ આત્માને વિષે શુદ્ધ પરિણતિરૂપ થઈ પરિણમે છે; અને તે પ્રમાણે પરિણમવાથી બાહ્યપદાર્થનું દર્શન સહજ થાય છે. આ કારણોથી પરદ્રવ્યનું વિવેચન કામનું અથવા હેતુરૂપ થાય છે.

૯૨. જીવ પોતાને જે અલ્પજ્ઞાન હોય છે તેના વડે મોટો એવો જે જ્ઞેય પદાર્થ તેનું સ્વરૂપ જાણવા ઇચ્છે છે, તે ક્યાંથી થઈ શકે? અર્થાત્ ન થઈ શકે. જ્ઞેયપદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનું ન થઈ શકે ત્યાં આગલ પોતાના અલ્પજ્ઞપણાથી ન સમજાયાનું કારણ ન માનતાં તેથી મોટો જ્ઞેયપદાર્થ તેને વિષે દોષ કાઢે છે, પરંતુ સવઢીએ આવી પોતાના અલ્પજ્ઞપણાથી ન સમજાયાવિષેનું કારણ માનતો નથી.

૯૩. જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જાણી શકતો નથી; તો પછી પરનું સ્વરૂપ જાણવા ઇચ્છે તે તેનાથી શી રીતે જાણી (સમજી) શકાય? અને જ્યાંસુધી ન સમજવામાં આવે ત્યાંસુધી ત્યાં રહી ગુંચાઈ ઢોઢાયા કરે છે. શ્રેયકારી એવું જે નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાન તે જ્યાંસુધી પ્રગટ નથી કર્યું, ત્યાંસુધી પરદ્રવ્યનું ગમે તેટલું જ્ઞાન મેલવે તોપણ તે કશા કામનું નથી; માટે ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે બીજી બધી વાતો મુકી દઈ પોતાના આત્માને ઓઢસવા પ્રયત્ન કરવો. જે સારમૂત છે તે જોવાસારૂ આ ‘આત્મા સદ્ભાવવાળો છે’, ‘તે કર્મનો કર્તા છે’, અને તેથી (કર્મથી) તેને બંધ થાય છે, ‘તે બંધ શી રીતે થાય છે’? ‘તે બંધ

કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય ?' અને 'તે બંધથી નિવૃત્ત થવું એ મોક્ષ છે' એ આદિ સંબંધી વારંવાર, અને ક્ષણે ક્ષણે વિચાર કરવો યોગ્ય છે; અને એ પ્રમાણે વારંવાર વિચાર કરવાથી વિચાર વૃદ્ધિને પામે છે; ને તેને લીધે નિજસ્વરૂપનો અંશે અંશે અનુભવ થાય છે. જેમ જેમ નિજસ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યનું જે અર્ચિત્ય સામર્થ્ય તે તેના અનુભવમાં આવતું જાય છે. તેને લઈને ઉપર બતાવેલી એવી જે શંકાઓ (જેવી કે, થોડા આકાશમાં અનંત જીવનું સમાવું, અથવા અનંત પુદ્ગલ પરમાણુનું સમાવું) નું કરવાપણુ રહેતું નથી; અને તે યથાર્થ છે એમ સમજાય છે. તે છતાં પણ જો માનવામાં ન આવતું હોય તો અથવા શંકા કરવાનું કારણ રહેતું હોય તો જ્ઞાની કહે છે કે ઉપર બતાવેલો પુરુષાર્થ કરવામાં આવ્યેથી અનુભવસિદ્ધ થશે.

૯૪. જીવ કર્મબંધ જે કરે છે, તે દેહસ્થિત રહેલો જે આકાશ તેને વિષે રહેલાં જે સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ તેમાંથી ગ્રહીને કરે છે. બહારથી લઈ કર્મ બાંધતો નથી.

૯૫. આકાશમાં ચૌદ રાજલોકને વિષે સદા પુદ્ગલ પરમાણુ ભરપૂર છે; તે જ પ્રમાણે શરીરને વિષે રહેલો જે આકાશ ત્યાં પણ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ પરમાણુનો સમૂહ ભરપૂર છે. ત્યાંથી સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ જીવ ગ્રહી, કર્મબંધ પાડે છે.

૯૬. એવી આશંકા કરવામાં આવે કે શરીરથી લાંબે (દૂર) ઇટલે ઘણે છેટે એવા કોઈ કોઈ પદાર્થપ્રત્યે જીવ રાગ, દ્વેષ કરે તો તે ત્યાંના પુદ્ગલ ગ્રહી બંધ બાંધે છે કે શી રીતે ? તેનું સમાધાન એમ થાય છે કે તે રાગદ્વેષરૂપ પરિણતિ તો આત્માની વિભાવરૂપ પરિણતિ છે; અને તે પરિણતિ કરનાર આત્મા છે; અને તે શરીરને વિષે રહી કરે છે; માટે ત્યાં આગળ ઇટલે શરીરને વિષે રહેલો એવો જે આત્મા, તે જે ક્ષેત્રે છે તે ક્ષેત્રે રહેલાં એવાં જે પુદ્ગલ પરમાણુ તેને ગ્રહીને બાંધે છે. બહાર ગ્રહવા જતો નથી.

૯૭. યશ અપયશ કીર્તિ જે નામકર્મ છે તે, નામકર્મસંબંધ જે શરીરને લઈને છે તે શરીર રહે છે ત્યાંમુખી ચાલે છે; ત્યાંથી આગળ ચાલતાં નથી. જીવ સિદ્ધપણાને પ્રાપ્ત થાય, અથવા વિરતિપણું પામે ત્યારે તે સંબંધ રહેતો નથી. સિદ્ધપણાને વિષે એક આત્માશિવાય બીજું કંઈ નથી, અને નામકર્મ એ એક જાતનું કર્મ છે, તો ત્યાં યશ અપયશ આદિનો સંબંધ શી રીતે ઘટે ? અવિરતિપણાથી જે કંઈ પાપક્રિયા થાય છે તે પાપ ચારુનું આવે છે.

૯૮. 'વિરતિ' ઇટલે 'મુકાવું', અથવા રતિથી વિરુદ્ધ ઇટલે રતિ નહીં તે. અવિરતિમાં ત્રણ શબ્દનો સંબંધ છે. અ+વિ+રતિ=અ મોહ=નહીં+વિ=વિરુદ્ધ+રતિ=પ્રીતિ-મોહ, ઇટલે પ્રીતિ-મોહ. વિરુદ્ધ નહીં તે 'અવિરતિ' છે. તે અવિરતિપણું બાર પ્રકારનું છે.

૯૯. પાંચ ઇન્દ્રિય, અને છઠ્ઠું મન તથા પાંચ સ્થાવર જીવ, અને એક ત્રસ જીવ મટ્ટી કુલ તે બાર પ્રકારનું છે.

૧૦૦. એવો સિદ્ધાંત છે કે કૃતિવિના જીવને પાપ લાગતું નથી. તે કૃતિની જ્યાંસુધી વિરતિ કરી નથી ત્યાંસુધી અવિરતિપણાનું પાપ લાગે છે. સમસ્ત એવા ચૌદ રાજલોકમાંથી તેની પાપક્રિયા ચાલી આવે છે.
૧૦૧. કોઈ જીવ કંઈ પદાર્થ યોજી મરણ પામે, અને તે પદાર્થની યોજના એવા પ્રકારની હોય કે તે યોજેલો પદાર્થ જ્યાંસુધી રહે, ત્યાંસુધી તેનાથી પાપક્રિયા થયા કરે; તો ત્યાંસુધી તે જીવને અવિરતિપણાની પાપક્રિયા ચાલી આવે છે; જો કે જીવે બીજો પર્યાય ધારણ કર્યાથી અગાડના પર્યાય સમયે જે જે પદાર્થની યોજના કરેલી છે તેની તેને સ્વર નથી, તોપણ તથા હાલના પર્યાયને સમયે તે જીવ તે યોજેલા પદાર્થની ક્રિયા નથી કરતો તોપણ જ્યાંસુધી તેનો મોહભાવ વિરતિપણાને નથી પામ્યો ત્યાંસુધી અવ્યક્તપણે તેની ક્રિયા ચાલી આવે છે.
૧૦૨. હાલના પર્યાયને સમયે તેના અજાણપણાનો લાભ તેને મળી શકતો નથી. તે જીવે સમજવું જોઈતું હતું કે આ પદાર્થથી થતો પ્રયોગ જ્યાંસુધી કાયમ રહેશે ત્યાંસુધી તેની પાપક્રિયા ચાલુ રહેશે. તે યોજેલા પદાર્થથી અવ્યક્તપણે પણ થતી (લાગતી) ક્રિયાથી મુક્ત થવું હોય તો મોહભાવને મૂકવો. મોહ મૂકવાથી ઇટલે વિરતિપણું કરવાથી પાપક્રિયા બંધ થાય છે. તે વિરતિપણું તે જ પર્યાયને વિષે આદરવામાં આવે, ઇટલે યોજેલા પદાર્થના જ ભવને વિષે આદરવામાં આવે તો તે પાપક્રિયા જ્યારથી વિરતિપણું આદરે ત્યારથી આવતી બંધ થાય છે. અહીં જે પાપક્રિયા લાગે છે તે ચારિત્રમોહનીયના કારણથી આવે છે. તે મોહભાવના ક્ષય થવાથી આવતી બંધ થાય છે.
૧૦૩. ક્રિયા બે પ્રકારે થાય છે:—એક વ્યક્ત ઇટલે પ્રગટપણે, અને બીજી અવ્યક્ત ઇટલે અપ્રગટપણે. અવ્યક્તપણે થતી ક્રિયા જો કે તમામથી જાણી નથી શકાતી, પરંતુ તેથી થતી નથી એમ નથી.
૧૦૪. પાણીને વિષે લહેર અથવા હિલ્લોલ તે વ્યક્તપણે જણાય છે, પરંતુ તે પાણીમાં ગંધક અથવા કસ્તૂરી નાંખી હોય, અને તે પાણી શાન્તપણામાં હોય તોપણ તેને વિષે ગંધક અથવા કસ્તૂરીની જે ક્રિયા છે તે જો કે દેખાતી નથી, તથાપિ તેમાં અવ્યક્તપણે રહેલી છે. આવી રીતે અવ્યક્તપણે થતી ક્રિયાને ન શ્રદ્ધવામાં આવે અને માત્ર વ્યક્તપણાને શ્રદ્ધવામાં આવે તો એક જ્ઞાની જેને વિષે અવિરતિરૂપ ક્રિયા થતી નથી તે ભાવ, અને બીજો ડુંગ્રી ગયેલો માણસ જે કંઈ ક્રિયા વ્યક્તપણે કરતો નથી તે ભાવ સમાનપણાને પામે છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેમ છે નહીં. ડુંગ્રી ગયેલા માણસને અવ્યક્તપણે ક્રિયા લાગે છે. આ જ પ્રમાણે જે માણસ (જે જીવ) ચારિત્રમોહનીય નામની નિદ્રામાં સૂતો છે તેને અવ્યક્ત ક્રિયા લાગતી નથી એમ નથી. જો મોહભાવ ક્ષય થાય તો જ અવિરતિરૂપ ચારિત્રમોહનીયની ક્રિયા બંધ પડે છે; તે પહેલાં બંધ પડતી નથી. ક્રિયાથી થતો બંધ મુખ્ય એવા પાંચ પ્રકારે છે:—

૧. મિથ્યાત્વ	૨. અવિરતિ	૩. કષાય	૪. પ્રમાદ	૫. યોગ
૫	૧૨	૨૫		૧૫

૧૦૫. મિથ્યાત્વની હાજરી હોય ત્યાંસુધી અવિરતિપણું નિર્મૂલ થતું નથી, ઇટલે જતું નથી; પરંતુ જો મિથ્યાત્વપણું સ્વસે તો અવિરતિપણાને જવું જ જોઈએ એ નિઃસંદેહ છે; કારણ કે મિથ્યાત્વસહિત વિરતિપણું આદરવાથી મોહભાવ જતો નથી. મોહભાવ કાયમ છે ત્યાંસુધી અભ્યંતર વિરતિપણું થતું નથી, અને પ્રમુખપણે રહેલો એવો જે મોહભાવ તે નાશ પામવાથી અભ્યંતર અવિરતિપણું રહેતું નથી, અને બાહ્ય જો અવિરતિપણું આદરવામાં ન આવ્યું હોય તોપણ જો અભ્યંતર છે તો સેહેજે બહાર આવે છે.
૧૦૬. અભ્યંતર વિરતિપણું પ્રાપ્ત થયા પછી અને ઉદયઆધીન બાહ્યથી વિરતિપણું ન આદરી શકે તોપણ જ્યારે ઉદયકાળ સંપૂર્ણ થઈ રહે ત્યારે સેહેજે વિરતિપણું રહે છે; કારણ કે અભ્યંતર વિરતિપણું પહેલેથી પ્રાપ્ત થયેલું છે; જેથી હવે અવિરતિપણું છે નહીં કે તે અવિરતિપણાની ક્રિયા કરી શકે.
૧૦૭. મોહભાવવઢે કરીને જ મિથ્યાત્વ છે. મોહભાવનો ક્ષય થવાથી મિથ્યાત્વનો પ્રતિપક્ષ જે સમ્યક્ભાવ તે પ્રગટે છે, માટે ત્યાં આગલ મોહભાવ કેમ હોય? અર્થાત્ હોતો નથી.
૧૦૮. જો એવી આશંકા કરવામાં આવે કે પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠું મન તથા પાંચ સ્થાવરકાય અને છઠ્ઠી ત્રસકાય એમ બાર પ્રકારે વિરતિ આદરવામાં આવે તો લોકમાં રહેલા જીવ અને અજીવ રાશિ નામના બે સમૂહ છે તેમાંથી પાંચ સ્થાવરકાય અને છઠ્ઠી ત્રસકાય મઠી જીવરાશિની વિરતિ થઈ; પરંતુ લોકમાં રસઢાવનાર ઇટલે અજીવરાશિ જે જીવથી પર છે તેપ્રત્યે પ્રીતિ તેનું નિવૃત્તિપણું આમાં આવતું નથી, ત્યાંસુધી વિરતિ શી રીતે ગણી શકાય? તેનું સમાધાન:—પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મનથી જે વિરતિ કરવી છે તેનું જે વિરતિપણું છે તેમાં અજીવરાશિની વિરતિ આવી જાય છે.
૧૦૯. પૂર્વે જ્ઞાનીની વાળી આ જીવે નિશ્ચયપણે કદિ સાંભળી નથી અથવા તે વાળી સમ્યક્-પ્રકારે માથે ચઢાવી નથી એમ સર્વદર્શીએ કહ્યું છે.
૧૧૦. સદ્ગુરુપદિષ્ટ યથોક્ત સંયમને પાલતાં ઇટલે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તતાં પાપથકી વિરમવું થાય છે, અને અમેઘ એવા સંસાર સમુદ્રનું તરવું થાય છે.
૧૧૧. વસ્તુસ્વરૂપ કેટલાક સ્થાનકે આજ્ઞાબડીએ પ્રતિષ્ઠિત છે, અને કેટલાક સ્થાનકે સદ્વિચાર-પૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત છે. પરંતુ આ દુષ્કમ કાલનું પ્રબલપણું ઇટલું બધું છે કે હવે પછીની ક્ષણે પણ વિચારપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિતને માટે તે કેમ પ્રવર્તશે તે જાણવાની આ કાલને વિષે શક્તિ જણાતી નથી, માટે ત્યાં આગલ આજ્ઞાપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત રહેવું એ યોગ્ય છે.
૧૧૨. જ્ઞાનીએ કહ્યું છે કે “બુઝો! કેમ બુઝતા નથી? ફરી આવો અવસર આવવો દુર્લભ છે !”
૧૧૩. લોકને વિષે જે પદાર્થ છે તેના ધર્મ દેવાધિદેવે પોતાના જ્ઞાનમાં ભાસવાથી જેમ હતા

તેમ વર્ણવ્યા છે; પદાર્થો તે ધર્મથી બહાર જઈ પ્રવર્તતા નથી; અર્થાત્ જ્ઞાની મહારાજે પ્રકાશ્યું તેથી બીજી રીતે પ્રવર્તતા નથી; તેથી તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે પ્રવર્તે છે એમ કહ્યું છે, કારણ કે જ્ઞાનીએ પદાર્થના જેવા ધર્મ હતા તેવા જ તેના ધર્મ કહ્યા છે.

૧૧૪. કાઠ મૂળ દ્રવ્ય નથી, ઉપચારિક દ્રવ્ય છે; અને તે જીવ તથા અજીવ (અજીવમાં મુખ્યત્વે પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં વિશેષણે સમજાય છે) માંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે; અથવા જીવા-જીવની પર્યાયઅવસ્થા તે કાઠ છે. દરેક દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ છે. તેમાં ઊર્ધ્વપ્રચય, અને તિર્યક્પ્રચય એવા બે ધર્મ છે; અને કાઠને વિષે તિર્યક્પ્રચય ધર્મ નથી. એક ઊર્ધ્વપ્રચય ધર્મ છે.

૧૧૫. ઊર્ધ્વપ્રચયથી પદાર્થમાં જે ધર્મનું ઉદ્ભવું થાય છે તે ધર્મનું તિર્યક્પ્રચયથી પાછું તેમાં સમાવું થાય છે. કાલના સમયને તિર્યક્પ્રચય નથી, તેથી જે સમય ગયો તે પાછો આવતો નથી.

૧૧૬. દિગ્મંચરઅભિપ્રાય મુજબ 'કાલદ્રવ્ય'ના લોકમાં અસંસ્થિતા અણુ છે.

૧૧૭. દરેક દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ છે. તેમાં કેટલાક ધર્મ વ્યક્ત છે; કેટલાક અવ્યક્ત છે. કેટલાક મુખ્ય છે; કેટલાક સામાન્ય છે; કેટલાક વિશેષ છે.

૧૧૮. અસંસ્થિતાને અસંસ્થિતા ગુણ કરતાં પણ અસંસ્થિત થાય, અર્થાત્ અસંસ્થિતાના અસંસ્થિત મેદ છે.

૧૧૯. એક આંગુલના અસંસ્થિત ભાગ-અંશ-પ્રદેશ તે એક આંગુલમાં અસંસ્થિત છે. લોકના પણ અસંસ્થિત પ્રદેશ છે. ગમે તે દિશાની સમશ્રેણિ અસંસ્થિત થાય છે. તે પ્રમાણે એક પછી એક બીજી ત્રીજી સમશ્રેણિનો સર્વાલો કરતાં જે સર્વાલો થાય તે એક ગુણું, બે ગુણું, ત્રણ ગુણું, ચાર ગુણું થાય પણ અસંસ્થિત ગુણું ન થાય; પરંતુ એક સમશ્રેણિ જે અસંસ્થિત પ્રદેશવાળી છે તે સમશ્રેણિની દિશાવાળી સઘળી સમશ્રેણિઓ જે અસંસ્થિત ગુણી છે તે દરેક અસંસ્થિતીએ ગુણતાં, તેમ જ બીજી દિશાની સમશ્રેણિ છે તેનો પણ ગુણાકાર કરતાં તે પ્રમાણે કરતાં, ત્રીજી દિશાની છે તેનું પણ તે પ્રમાણે કરતાં અસંસ્થિત થાય. એ અસંસ્થિતાના ભાંગાને જ્યાંસુધી એક બીજાનો ગુણાકાર કરી શકાય ત્યાંસુધી અસંસ્થિતા થાય. અને તે ગુણાકારથી કોઈ ગુણાકાર કરવો બાકી ન રહે ત્યારે અસંસ્થિત પુરું થઈ તેમાં એક ડમેરતાં જઘન્યમાં જઘન્ય અનંતુ થાય.

૧૨૦. નય છે તે પ્રમાણનો અંશ છે. જે નયથી જે ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે ત્યાં તેટલું પ્રમાણ છે. એ નયથી જે ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે તે શિવાય વસ્તુને વિષે બીજા જે ધર્મ છે તેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી. એકી વસ્તુને વાણીદ્વારા એક ધર્મ કહી શકાતા નથી. તેમ જ જે પ્રસંગ હોય તે તે પ્રસંગે ત્યાં મુખ્યપણે તે જ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. ત્યાં ત્યાં તે તે નયથી પ્રમાણ છે.

૧૨૧. નયના સ્વરૂપથી આવે જઈ કહેવામાં આવે છે તે નય નહીં, પરંતુ નયાભાસ થાય છે; અને નયાભાસ ત્યાં મિથ્યાત્વ ઠરે છે.
૧૨૨. નય સાત માન્યા છે. તેના ઉપનય સાતસો, અને વિશેષ સ્વરૂપે અનંતા છે; અર્થાત્ જે વાણી છે તે સઘડા નય છે.
૧૨૩. ઇકાંતિકપણું મહવાનો સ્વહંદ જીવને વિશેષપણે હોય છે, અને ઇકાંતિકપણું મહવાથી નાસ્તિકપણું થાય છે. તે ન થવા માટે આ નયનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે; જે સમજવાથી જીવ ઇકાંતિકપણું મહતો અટકી મધ્યસ્થ રહે છે, અને મધ્યસ્થ રહેવાથી નાસ્તિકતા અવકાશ પામી શકતી નથી.
૧૨૪. નય જે કહેવામાં આવે છે તે નય પોતે કંઈ વસ્તુ નથી, પરંતુ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવા તથા તેની સુપ્રતીત થવા પ્રમાણનો અંશ છે.
૧૨૫. અમુક નયથી કહેવામાં આવ્યું ત્યારે બીજા નયથી પ્રતીત થતા ધર્મની અસ્તિ નથી એમ ઠરતું નથી.
૧૨૬. કેવલજ્ઞાન ઇટલે માત્ર જ્ઞાન જ, તે શિવાય બીજું કંઈ જ નહીં. અને જ્યારે એમ છે ત્યારે તેને વિષે બીજું કશું સમાતું નથી. સર્વથા સર્વ પ્રકારે રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય ત્યારે જ કેવલજ્ઞાન કહેવાય. જો કોઈ અંશે રાગદ્વેષ હોય તો તે ચારિત્રમોહનીયના કારણથી છે. જ્યાં આગલ જેટલે અંશે રાગદ્વેષ છે ત્યાં આગલ તેટલે અંશે અજ્ઞાન છે, જેથી કેવલજ્ઞાનમાં તે સમાઈ શકતાં નથી, ઇટલે કેવલજ્ઞાનમાં તે હોતાં નથી, તે એક બીજાનાં પ્રતિપક્ષી છે. જ્યાં કેવલજ્ઞાન છે ત્યાં રાગદ્વેષ નથી, અથવા જ્યાં રાગદ્વેષ છે ત્યાં કેવલજ્ઞાન નથી.
૧૨૭. ગુણ અને ગુણી એક જ છે, પરંતુ કોઈ કારણે તે પરિચ્છિન્ન પળ છે. સામાન્ય પ્રકારે તો ગુણનો સમુદાય તે ‘ગુણી’ છે; ઇટલે ગુણ અને ગુણી એક જ છે, જૂદી જૂદી વસ્તુ નથી. ગુણીથી ગુણ જૂદો પડી શકતો નથી. જેમ સાકરનો કટકો છે તે ‘ગુણી’ છે અને મિઠાશ છે તે ગુણ છે. ‘ગુણી’ જે સાકર અને ગુણ જે મિઠાશ તે બંને સાથે જ રહેલ છે; મિઠાશ કંઈ જૂદી પડતી નથી, તથાપિ ‘ગુણ’, ‘ગુણી’ કોઈ અંશે મેદવાળા છે.
૧૨૮. કેવલજ્ઞાનીનો આત્મા પણ દેહવ્યાપકક્ષેત્રઅવગાહિત છે; છતાં લોકાલોકના સઘડા પદાર્થો જે દેહથી દૂર છે તેને પણ એકદમ જાણી શકે છે.
૧૨૯. સ્વ પરને જૂદા પાડનાર જે જ્ઞાન તે જ્ઞાન. આ જ્ઞાનને પ્રયોજનમૂત કહેવામાં આવ્યું છે. આ શિવાયનું જ્ઞાન તે ‘અજ્ઞાન’ છે. શુદ્ધઆત્મદશારૂપ શાંત જિન છે. તેની પ્રતીતિ જિનપ્રતિર્ચિવ સૂચવે છે. તે શાંત દશા પામવા સારૂ જે પરિણતિ, અથવા અનુકરણ અથવા માર્ગ તેનું નામ ‘જૈન’;—જે માર્ગે ચાલવાથી જૈનપણું પ્રાપ્ત થાય છે.
૧૩૦. આ માર્ગ આત્મગુણરોધક નથી, પણ બોધક છે, ઇટલે આત્મગુણ પ્રગટ કરે છે, તેમાં કશો સંશય નથી. આ વાત પરોક્ષ નથી, પણ પ્રત્યક્ષ છે. સ્વાત્રી કરવા હચ્છનારે પુરુષાર્થ કરવાથી સુપ્રતીત થઈ પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય થાય છે.

૧૩૧. સૂત્ર અને સિદ્ધાંત એ બે જુદાં છે. સાચવવાસારૂ સિદ્ધાંતો સૂત્રરૂપી પેટીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. દેશ, કાલને અનુસરી સૂત્ર રચવામાં ઘટલે ગુંથવામાં આવે છે; અને તેમાં સિદ્ધાંતની ગુંથણી કરવામાં આવે છે. તે સિદ્ધાંતો ગમે તે કાલમાં, ગમે તે ક્ષેત્રમાં ફરતા નથી; અથવા સંહિતપણાને પામતા નથી; અને જો તેમ થાય તો તે સિદ્ધાંત નથી.
૧૩૨. સિદ્ધાંત એ ગણિતની માફક પ્રત્યક્ષ છે તેથી તેમાં કોઈ જાતની મૂલ કે અધુરાપણું સમાતું નથી. અક્ષર બોડીઆ હોય તો સુધારીને માણસો વાંચે છે, પરંતુ આંકડાની મૂલ થાય તો તે હિસાબ સ્વોટો ઠરે છે માટે આંકડા બોડીઆ હોતા નથી. આ દૃષ્ટાંત ઉપદેશમાર્ગ અને સિદ્ધાંતમાર્ગને વિષે ઘટાવવું.
૧૩૩. સિદ્ધાંતો ગમે તે દેશમાં, ગમે તે ભાષામાં, ગમે તે કાલમાં લખાણાં હોય, તોપણ અસિદ્ધાંતપણાને પામતા નથી. દાખલા તરીકે, બેને બે ચાર થાય. પછી ગમે તો ગુજરાતી, કે સંસ્કૃત, કે પ્રાકૃત, કે ચીની, કે અરબી, કે પર્શ્યન કે ઇંગ્લિશ ભાષામાં લખાયેલ હોય. તે આંકડાને ગમે તે સંજ્ઞામાં ઓલ્લખવામાં આવે તોપણ બે ને બેનો સર્વાલો ચાર થાય એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. જેમ નેવે નેવે એકાશી તે ગમે તે દેશમાં, ગમે તે ભાષામાં, અને ધોળા દિવસે કે અંધારી રાત્રિએ ગણવામાં આવે તોપણ ૮૦ અથવા ૮૨ થતા નથી, પરંતુ એકાશી જ થાય છે. આ જ પ્રમાણે સિદ્ધાંતનું પણ છે.
૧૩૪. સિદ્ધાંત છે એ પ્રત્યક્ષ છે, જ્ઞાનીના અનુભવગમ્યની બાબત છે, તેમાં અનુમાનપણું કામ આવતું નથી. અનુમાન એ તર્કનો વિષય છે; અને તર્ક એ આગલ જતાં કેટલીકવાર સ્વોટો પણ પડે; પરંતુ પ્રત્યક્ષ જે અનુભવગમ્ય છે તેમાં કોઈ પણ સ્વોટાપણું સમાતું નથી.
૧૩૫. જેને ગુણાકાર અથવા સર્વાલોનું જ્ઞાન થયું છે તે એમ કહે કે નેવે નેવે એકાશી; ત્યાં આગલ જેને સર્વાલો અથવા ગુણાકારનું જ્ઞાન થયું નથી, અર્થાત્ ક્ષયોપશમ થયો નથી તે અનુમાનથી અથવા તર્ક કરી એમ કહે કે “૯૮ થતા હોય તો કેમ ના કહી શકાય?” તો તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે નહીં, કેમકે તેને જ્ઞાન ન હોવાથી તેમ કહે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જો તેને ગુણાકારની રીત છોડી (છૂટી છૂટી કરી) એકથી નવ સુધી આંકડા બતાવી નવવાર ગણાવ્યું હોય તો એકાશી થતાં અનુભવગમ્ય થવાથી તેને સિદ્ધ થાય છે. કદાપિ તેના મંદ ક્ષયોપશમથી એકાશી, ગુણાકારથી અથવા સર્વાલોથી ન સમજાય તોપણ એકાશી થાય એમાં ફેર નથી. એ પ્રમાણે સિદ્ધાંત, આવરણના કારણથી ન સમજવામાં આવે તોપણ તે અસિદ્ધાંતપણાને પામતા નથી એ વાતની ચોકસ પ્રતીતિ રાખવી. છતાં સ્વાત્રી કરવા જરૂર હોય તો તેમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કરવાથી સ્વાત્રી થતાં પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય થાય છે.
૧૩૬. જ્યાંસુધી અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યાંસુધી સુપ્રતીતિ રાખવા જરૂર છે, અને સુપ્રતીતિથી ક્રમે ક્રમે કરી અનુભવગમ્ય થાય છે.

૧૩૭. સિદ્ધાંતના દાસલા:

(૧) “રાગદ્વેષથી બંધ થાય છે.”

(૨) “બંધનો ક્ષય થવાથી મુક્તિ થાય છે.”

આ સિદ્ધાંતની સ્વાત્રી કરવી હોય તો રાગદ્વેષ છોડો. રાગદ્વેષ સર્વ પ્રકારે છૂટે તો આત્માનો સર્વ પ્રકારે મોક્ષ થાય છે. આત્મા બંધનના કારણથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. બંધન છુટ્યું કે મુક્ત છે. બંધન થવાનું કારણ રાગદ્વેષ છે. રાગદ્વેષ સર્વથા પ્રકારે છૂટ્યો કે બંધથી છૂટ્યો જ છે. તેમાં કશો સવાલ કે શંકા રહેતાં નથી.

૧૩૮. જે સમયે સર્વથા પ્રકારે રાગદ્વેષ ક્ષય થાય, તેને વીજે જ સમયે ‘કેવલજ્ઞાન’ છે.

૧૩૯. જીવ પહેલા ગુણસ્થાનકમાંથી આગળ જતો નથી; આગળ જવા વિચાર કરતો નથી. પહેલાથી આગળ શી રીતે વધી શકાય, તેના શું ઉપાય છે, કેવી રીતે પુરુષાર્થ કરવો, તેનો વિચાર પળ કરતો નથી, અને વાતો કરવા બેસે ત્યારે પ્વી કરે કે તેરમું આ ક્ષેત્રે અને આ કાળે પ્રાપ્ત થતું નથી. આવી આવી ગહન વાતો જે પોતાની શક્તિ બહારની છે તે તેનાથી શી રીતે સમજી શકાય? અર્થાત્ પોતાને ક્ષયોપશમ હોય તે ઉપરાંતની વાતો કરવા બેસે તે ન જ સમજી શકાય.

૧૪૦. ગ્રંથિ પહેલે ગુણસ્થાનકે છે તેનું મેદન કરી આગળ વધી ચોથા સુધી સંસારી જીવો પહોંચ્યા નથી. કોઈ જીવ નિર્જરા કરવાથી ડંચા માવે આશ્વતાં, પહેલામાંથી નીકળવા વિચાર કરી, ગ્રંથિમેદની નજીક આવે છે ત્યાં આગળ ગાંઠનું પટલું બધું તેના ઉપર જોર થાય છે કે ગ્રંથિમેદ કરવામાં શિથિલ થઈ જઈ અટકી પડે છે; અને એ પ્રમાણે મોઝો થઈ પાછો વળે છે. આ પ્રમાણે ગ્રંથિમેદ નજીક અનંતિવાર આવી જીવ પાછો ફર્યો છે. કોઈ જીવ પ્રબલ પુરુષાર્થ કરી નિમિત્ત કારણનો જોગ પામી કરેડીઆં કરી ગ્રંથિમેદ કરી, આગળ વધી આવે છે, અને જ્યારે ગ્રંથિમેદ કરી આગળ વધ્યો કે ચોથામાં આવે છે, અને ચોથામાં આવ્યો કે વેહેલામોડો મોક્ષ થશે, પ્વી તે જીવને છાપ મળે છે.

૧૪૧. આ ગુણસ્થાનકનું નામ ‘અવિરતિસમ્યગ્દૃષ્ટિ’ છે; જ્યાં વિરતિપણાવિના સમ્યક્ જ્ઞાનદર્શન છે.

૧૪૨. કહેવામાં એ આવે છે કે તેરમું ગુણસ્થાનક આ કાળ ને આ ક્ષેત્રથી ન પમાય; પરંતુ તેમ કહેનારા પહેલામાંથી સ્વસતા નથી. જો તેઓ પહેલામાંથી સ્વસી, ચોથાસુધી આવે, અને ત્યાં પુરુષાર્થ કરી સાતમું જે અપ્રમાત્ત છે ત્યાંસુધી પહોંચે તોપણ એક મોટામાં મોટી વાત છે. સાતમાસુધી પહોંચ્યાવિના તે પછીની દશાની સુપ્રતીતિ થઈ શકવી મુશ્કેલ છે.

૧૪૩. આત્માને વિષે પ્રમાદરહિત જાગૃતદશા તે જ સાતમું ગુણસ્થાનક છે. ત્યાંસુધી પહોંચવાથી તેમાં સમ્યક્ત્વ સમાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકે જીવ આવીને ત્યાંથી પાંચમું ‘દેશવિરતિ’ છઠ્ઠું ‘સર્વવિરતિ’ અને સાતમું ‘પ્રમાદરહિત વિરતિ’ છે ત્યાં પહોંચે છે. ત્યાં આગળ પહોંચ્યેથી આગળની દશાની અંશે અનુભવ અથવા સુપ્રતીતિ થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકવાળો

જીવ સાતમા ગુણસ્થાનકને પહોંચનારની દશાનો જો વિચાર કરે તો તે કોઈ અંશે પ્રતીત થઈ શકે. પણ તેનો પહેલા ગુણસ્થાનકવાળો જીવ વિચાર કરે તો તે શી રીતે પ્રતીતિમાં આવી શકે? કારણ કે તેને જાણવાનું સાધન જે આવરણરહિત થવું તે પહેલા ગુણસ્થાનક-વાળાની પાસે હોય નહીં.

૧૪૪. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયેલ જીવની દશાનું સ્વરૂપ જ જૂદું હોય છે. પહેલા ગુણસ્થાનકવાળા જીવની દશાની જે સ્થિતિ અથવા ભાવ છે તેના કરતાં ચોથું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કરનારની દશાની જે સ્થિતિ અથવા ભાવ તે જૂદાં જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ જૂદી જ દશાનું વર્તન જોવામાં આવે છે.
૧૪૫. પહેલું મોઢું કરે તો ચોથે આવે એમ કહેવામાત્ર છે; ચોથે આવવામાં જે વર્તન છે તે વિષય વિચારવાજોગ છે.
૧૪૬. આગલ ૪,૫,૬ અને ૭ મા ગુણસ્થાનકસુધીની જે વાત કહેવામાં આવી છે તે કહેવા-માત્ર, અથવા સાંભળવામાત્ર જ છે એમ નથી, પરંતુ સમજીને વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે.
૧૪૭. બની શકે તેટલો પુરુષાર્થ કરી આગલ વધવા જરૂર છે.
૧૪૮. ન પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી ધીરજ, સંઘયણ, આયુષ્ની પૂર્ણતા इत्यादिના અમાવથી કદાચ સાતમા ગુણસ્થાનક ઉપરનો વિચાર અનુભવમાં ન આવી શકે, પરંતુ સુપ્રતીત થઈ શકવાયોગ્ય છે.
૧૪૯. સિંહના દાસલાની માફક:—સિંહને લોઢાના જબરજસ્ત પાંજરામાં પુરવામાં આવ્યો હોય તો તે અંદર રહ્યો પોતાને સિંહ સમજે છે, પાંજરામાં પુરાયલો માને છે; અને પાંજરાની બહારની ભૂમિકા પણ જુવે છે; માત્ર લોઢાના મજબુત સઠિયાની આઘ્યને લીધે બહાર નીકળી શકતો નથી. આ જ રીતે સાતમા ગુણસ્થાનક ઉપરનો વિચાર સુપ્રતીત થઈ શકે છે.
૧૫૦. આ પ્રમાણે છતાં જીવ મતભેદાદિ કારણોને લઈને રોકાઈ જઈ આગલ વધી શકતો નથી.
૧૫૧. મતભેદ અથવા રૂઢી આદિ નજીવી બાબત છે; અર્થાત્ તેમાં મોક્ષ નથી. માટે સ્ત્રી રીતે સત્યની પ્રતીતિ કરવાની જરૂર છે.
૧૫૨. શુભાશુભ, અને શુદ્ધાશુદ્ધ પરિણામ ઉપર વધો આધાર છે. અલ્પ અલ્પ બાબતમાં પણ દોષ માનવામાં આવે ત્યાં મોક્ષ થતો નથી. લોકરૂઢીમાં અથવા લોકવ્યવહારમાં પડેલો જીવ મોક્ષતત્ત્વનું રહસ્ય જાણી શકતો નથી તેનું કારણ તેને વિષે રૂઢીનું અથવા લોક-સંજ્ઞાનું મહાત્મ્ય છે. આથી કરી બાદરક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં આવતો નથી. જે કાંઈ પણ ન કરતાં તદન અનર્થ કરે છે તે કરતાં બાદરક્રિયા ઉપયોગી છે. તોપણ તેથી કરી બાદરક્રિયાથી આગલ ન વધવું એમ પણ કહેવાનો હેતુ નથી.
૧૫૩. જીવને પોતાનાં ઢહાપણ અને મરજી પ્રમાણે ચાલવું એ વાત મનગમતી છે; પણ તે જીવનું મૂંઢું કરનાર વસ્તુ છે. આ દોષ મટાડવાસારૂ પ્રથમ તો કોઈને ઉપદેશ દેવાનો નથી પણ પ્રથમ ઉપદેશ લેવાનો છે એ જ્ઞાનીનો ઉપદેશ છે. જેનામાં રાગદ્વેષ ન હોય, તેવાનો સંગ થયાવિના સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. સમ્યક્ત્વ આવવાથી (પ્રાપ્ત

થવાથી) જીવ ફરે છે (જીવની દશા ફરે છે); ઇટલે પ્રતિકૂલ હોય તો અનુકૂલ થાય છે. જિનની પ્રતિમા (શાંતપણા માટે) જોવાથી સાતમા ગુણસ્થાનકે વર્તતા એવા જ્ઞાનીની જે શાંત દશા છે તેની પ્રતીતિ થાય છે.

૧૫૪. જૈનમાર્ગમાં હાલમાં ઘણા ગચ્છ પ્રવર્તે છે. જેવા કે તપગચ્છ, અંચલગચ્છ, હુંકાગચ્છ, સ્વરતરગચ્છ इत्यादि. આ દરેક પોતાથી અન્ય પક્ષવાળાને મિથ્યાત્વી માને છે. તેવી રીતે બીજા વિભાગ છ કોટિ, આઠ કોટિ इत्यादि દરેક પોતાથી અન્ય કોટિવાળાને મિથ્યાત્વી માને છે. વ્યાજબી રીતે નવકોટિ જોઈએ. તેમાંથી જેટલી ઓછી તેટલું ઓછું; અને તે કરતાં પણ આગલ જવામાં આવે તો સમજાય કે છેવટે નવ કોટિએ છોડ્યાવિના રસ્તો નથી.
૧૫૫. તીર્થંકરાદિ મોક્ષ પામ્યા તે માર્ગ પામર નથી. રૂઢીનું થોડું પણ મુકવું એ અત્યંત આકર્ષુ લાગે છે; તો મહાન્ અને મહાભારત એવો મોક્ષમાર્ગ તે શી રીતે આદરી શકાશે? તે વિચારવાયોગ્ય છે.
૧૫૬. મિથ્યાત્વપ્રકૃતિ સ્વપાવ્યાવિના સમ્યક્ત્વ આવે નહીં. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તેની દશા અદ્ભુત વર્તે. ત્યાંથી ૫, ૬, ૭ અને ૮ મેં જઈ બે ઘડીમાં મોક્ષ થઈ શકે છે. એક સમ્યક્ત્વ પામવાથી કેવું અદ્ભુત કાર્ય બને છે! આથી સમ્યક્ત્વની ચમત્કૃતિ અથવા તેનું મહાત્મ્ય કોઈ અંશે સમજી શકાય તેમ છે.
૧૫૭. દુઃખર પુરુષાર્થથી પામવાયોગ્ય મોક્ષમાર્ગ તે અનાયાસે પ્રાપ્ત થતો નથી. આત્મજ્ઞાન અથવા મોક્ષમાર્ગ કોઈના શાપથી અપ્રાપ્ત થતો નથી કે કોઈના આશિર્વાદથી પ્રાપ્ત થતો નથી. પુરુષાર્થ પ્રમાણે થાય છે માટે પુરુષાર્થની જરૂર છે.
૧૫૮. સૂત્ર-સિદ્ધાંત-શાસ્ત્રો સત્પુરુષના ઉપદેશવિના ફલતાં નથી. મેદ જે છે તે વ્યવહાર-માર્ગમાં છે. મોક્ષમાર્ગ તો અમેદ છે, એક જ છે. તે પ્રાપ્ત કરવામાં શિથિલપણું છે તેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાં આગલ શૂરવીરપણું ગ્રહણ કરવાયોગ્ય છે. જીવને અમૂર્છિત કરવો એ જ જરૂરનું છે.
૧૫૯. વિચારવાન પુરુષે વ્યવહારના મેદથી સંજ્ઞાવું નહીં.
૧૬૦. ઉપરની ભૂમિકાવાળા નીચેની ભૂમિકાવાળાની બરોબર નથી, પરંતુ નીચેની ભૂમિકાવાળાથી ઠીક છે. પોતે જે વ્યવહારમાં હોય તેથી બીજાનો ડુંચો વ્યવહાર જોવામાં આવે તો તે ડુંચા વ્યવહારનો નિષેધ કરવો નહીં, કારણ કે મોક્ષમાર્ગને વિષે કશો મેદ છે નહીં. ત્રણે કાલમાં ગમે તે ક્ષેત્રમાં, એક જ સરસો જે પ્રવર્તે તે જ મોક્ષમાર્ગ.
૧૬૧. અસ્પમાં અસ્પ એવી નિવૃત્તિ કરવામાં પણ જીવને ટાઢ વહુટે છે, તો તેવી અનંત પ્રવૃત્તિથી કરી જે મિથ્યાત્વ થાય છે તેથી નિવર્તવું એ કેટલું દુઃખર થઈ પહું જોઈએ? મિથ્યાત્વની નિવૃત્તિ તે જ 'સમ્યક્ત્વ'.
૧૬૨. જીવાજીવની વિચારરૂપે પ્રતીતિ કરવામાં આવી ન હોય, અને બોલવામાત્ર જ જીવાજીવ છે એમ કહેવું તે સમ્યક્ત્વ નથી. તીર્થંકરાદિ પણ પૂર્વે આરાધ્યું છે તેથી પ્રથમથી જ

- સમ્યક્ત્વ તેમને વિષે છે, પરંતુ બીજાને તે કંઈ અમુક કુલમાં, અમુક નાતમાં, કે જાતમાં, કે અમુક દેશમાં અવતાર લેવાથી જન્મથી જ સમ્યક્ત્વ હોય એમ નથી.
૧૬૩. વિચારવિના જ્ઞાન નહીં. જ્ઞાનવિના સુપ્રતીતિ ઇટલે સમ્યક્ત્વ નહીં. સમ્યક્ત્વવિના ચારિત્ર ન આવે, અને ચારિત્ર ન આવે ત્યાંસુધી કેવલજ્ઞાન ન પામે, અને જ્યાંસુધી કેવલજ્ઞાન ન પામે ત્યાંસુધી મોક્ષ નથી; એમ જોવામાં આવે છે.
૧૬૪. દેવનું વર્ણન. તત્ત્વ. જીવનું સ્વરૂપ.
૧૬૫. કર્મરૂપે રહેલા પરમાણુ કેવલજ્ઞાનીને દૃશ્ય છે તે શિવાયને માટે ચોકસ નિયમ હોય નહીં. પરમાવધિવાળાને દૃશ્ય થવા સંભવે છે; અને મનઃપર્યવજ્ઞાનીને અમુક દેશે દૃશ્ય થવા સંભવે છે.
૧૬૬. પદાર્થને વિષે અનંતા ધર્મ (ગુણાદિ) રહ્યા છે. તેના અનંતમા ભાગે વાળીથી કહી શકાય છે. તેના અનંતમા ભાગે સૂત્રમાં ગુંથી શકાય છે.
૧૬૭. યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અનિવૃત્તિકરણ, અપૂર્વકરણ ઉપરાંત યુંજનકરણ અને ગુણકરણ છે. યુંજનકરણને ગુણકરણથી ક્ષય કરી શકાય છે.
૧૬૮. યુંજનકરણ ઇટલે પ્રકૃતિને યોજવી તે. આત્મગુણ જે જ્ઞાન, ને તેનાથી દર્શન, ને તેનાથી ચારિત્ર, એવા ગુણકરણથી યુંજનકરણનો ક્ષય કરી શકાય છે. અમુક અમુક પ્રકૃતિ જે આત્મગુણરોધક છે તેને ગુણકરણે કરી ક્ષયકરી શકાય છે.
૧૬૯. કર્મપ્રકૃતિ, તેના જે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભાવ, તેનાં બંધ, ઉદય, ઉદીરણ, સંક્રમણ, સત્તા, અને ક્ષયમાવ જે બતાવવામાં આવ્યા છે (વર્ણવવામાં આવ્યા છે) તે પરમ સામર્થ્યવિના વર્ણવી શકાય નહીં. આ વર્ણવનાર જીવકોટિના પુરુષ નહીં, પરંતુ ईશ્વરકોટીના પુરુષ જોઈએ એવી સુપ્રતીતિ થાય છે.
૧૭૦. કંઈ કંઈ પ્રકૃતિનો કેવા રસથી ક્ષય થયેલો હોવો જોઈએ? કંઈ પ્રકૃતિ સત્તામાં છે? કંઈ ઉદયમાં છે? કંઈ સંક્રમણ કરી છે? આ આદિની રચના કહેનારે, ઉપરમુજબ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ માપીને કહ્યું છે તે તેમના પરમજ્ઞાનની વાત બાજુએ મુકીએ તોપણ તે કહેનાર ईશ્વરકોટિનો પુરુષ હોવો જોઈએ એ ચોકસ થાય છે.
૧૭૧. જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનના 'ધારણા' નામના મેદમાં સમાય છે. તે પાછલા ભવ જાળી શકે છે. તે જ્યાંસુધી પાછલા ભવમાં અસંજીપણું ન આવ્યું હોય ત્યાંસુધી આગલ ચાલી શકે છે.
૧૭૨. (૧) તીર્થંકરે આજ્ઞા ન આપી હોય અને જીવ પોતાના શિવાય પરવસ્તુનું જે કંઈ ગ્રહણ કરે તે પારકું લીધેલું, ને તે અદત્ત ગણાય. તે અદત્તમાંથી તીર્થંકરે પરવસ્તુ જેટલી ગ્રહણ કરવાની છૂટ આપી છે, તેટલાને અદત્ત ગણવામાં નથી આવતું.
- (૨) ગુરુની આજ્ઞાપ્રમાણે કરેલા વર્તનના સંબંધે અદત્ત ગણવામાં આવતું નથી.
૧૭૩. ઉપદેશના ચાર મુખ્ય પ્રકાર છે:
- (૧) દ્રવ્યાનુયોગ. (૨) ચરણાનુયોગ. (૩) ગણિતાનુયોગ. (૪) ધર્મકથાનુયોગ.

- (૧) લોકને વિષે રહેલાં દ્રવ્યો, તેનાં સ્વરૂપ, તેના ગુણ, ધર્મ, હેતુ, અહેતુ પર્યાયાદિ અનંત અનંત પ્રકારે છે, તેનું જેમાં વર્ણન છે તે 'દ્રવ્યાનુયોગ.'
- (૨) આ દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ સમજાયા પછી કેમ ચાલવું તે સંબંધીનું વર્ણન તે 'ચરણાનુયોગ'.
- (૩) દ્રવ્યાનુયોગ તથા ચરણાનુયોગથી તેની ગણત્રિનું પ્રમાણ, તથા લોકને વિષે રહેલા પદાર્થ, માવો, ક્ષેત્ર, કાલાદિની ગણત્રિના પ્રમાણની જે વાત તે 'ગણિતાનુયોગ.'
- (૪) સત્પુરુષોનાં ધર્મચરિત્રની કથાઓ કે જેનો ઘડો લઈ જીવને પડતાં અવલંબનકારી થઈ પરણમે તે 'ધર્મકથાનુયોગ.'

૧૭૪. પરમાણુમાં રહેલા ગુણ સ્વભાવાદિ કાયમ રહે છે, અને પર્યાય તે ફરે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે:— પાણીમાં રહેલો શીતગુણ એ ફરતો નથી, પણ પાણીમાં જે તરંગો ઊઠે છે તે ફરે છે, અર્થાત્ તે એક પછી એક ઊઠી તેમાં સમાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પર્યાયઅવસ્થા અવસ્થા-તર થયા કરે છે તેથી કરી પાણીને વિષે રહેલ જે શીતલતા અથવા પાણીપણું તે ફરી જતાં નથી પણ કાયમ રહે છે, અને પર્યાયરૂપ તરંગ તે ફર્યા કરે છે. તેમ જ તે ગુણની હાનિ વૃદ્ધિરૂપ ફેરફાર તે પણ પર્યાય છે. તેના વિચારથી પ્રતીતિ અને પ્રતીતિથી ત્યાગ અને ત્યાગથી જ્ઞાન થાય છે.
૧૭૫. તેજસ્ અને કાર્મણ શરીર સ્થૂલદેહપ્રમાણ છે. તેજસ્ શરીર ગરમી કરે છે તથા આહાર પચાવવાનું કામ કરે છે. શરીરના અમુક અમુક અંગ ઘસવાથી ગરમ જણાય છે તે તેજસ્ના કારણથી જણાય છે. માથા ઉપર ધૃતાદિ મૂકી તે શરીરની પરીક્ષા કરવાની રૂઢી છે. તેનો અર્થ એ કે તે શરીર સ્થૂલ શરીરમાં છે કે શી રીતે? અર્થાત્ સ્થૂલ શરીરમાં જીવની માફક તે આસ્વા શરીરમાં રહે છે.
૧૭૬. તેમ જ કાર્મણ શરીર પણ છે;—જે તેજસ્ કરતાં સૂક્ષ્મ છે. તે પણ તેજસ્ની માફક રહે છે. સ્થૂલ શરીરની અંદર પીડા થાય છે, અથવા ક્રોધાદિ થાય છે તે જ કાર્મણ શરીર છે. કાર્મણથી ક્રોધાદિ થઈ તેજુલેશ્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. વેદનાનો અનુભવ જીવ કરે છે, પરંતુ વેદના થવી તે કાર્મણશરીરને લઈને થાય છે. કાર્મણ શરીર એ જીવનું અવલંબન છે.
૧૭૭. ઉપર જણાવેલ ચાર અનુયોગનું તથા તેના સૂક્ષ્મભાવનું જે સ્વરૂપ તે જીવે વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે; જાણવાયોગ્ય છે. તે પરિણામે નિર્જરાના હેતુ થાય છે, વા નિર્જરા થાય છે. ચિત્તની સ્થિરતા કરવા માટે સઘટ્ટું કહેવામાં આવ્યું છે; કારણ કે એ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જીવે જો કાંઈ જાણ્યું હોય તો તેને વાસ્તે વારંવાર વિચાર કરવાનું બને છે; અને તેવા વિચારથી જીવની બાહ્યવૃત્તિ નહીં થતાં અંદરની અંદર વિચારતાંસુધી સમાયેલી રહે છે.
૧૭૮. અંતર્વિચારનું સાધન ન હોય તો જીવની બાહ્યવસ્તુ ઉપર વૃત્તિ જઈ અનેક જાતના ઘાટ ઘડાય છે. જીવને અવલંબન જોઈએ છીએ. તેને નવરો બેસી રહેવાનું ઠીક પડતું નથી.

एवी ज टेव पडी गई छे; तेथी जो उपला पदार्थनुं जाणपणुं भयुं होय तो तेना विचारने लीखे सच्चित्तवृत्ति बहार नीकळवाने बदले अंदर समायेली रहे छे; अने तेम बवाथी निर्जरा थाय छे.

१७९. पुद्गल परमाणु अने तेना पर्यायादिनुं सूक्ष्मपणुं छे ते जेटळुं बाणीगोचर भई शके तेटळुं कहेवामां आव्युं छे. ते एटला सारू के ए पदार्थो मूर्तिमान् छे; अमूर्तिमान नथी. मूर्तिमान् छतां आ प्रमाणे सूक्ष्म छे तेना वारंवार विचारथी स्वरूप समजाय छे, अने ते प्रमाणे समजायाथी तेथी सूक्ष्म अरूपी एवो जे आत्मा ते संबंधी जाणवानुं काम सहेळुं थाय छे.

१८०. मान अने मताग्रह ए मार्ग पामवामां आडा स्थंभरूप छे. ते मूकी शकातां नथी, अने तेथी समजातुं नथी. समजवामां विनय भक्तिनी पहेली जरूर पडे छे. ते भक्ति मान मताग्रहना कारणथी आदरी शकाती नथी.

१८१. १. वांचवुं २. पूछवुं ३. वारंवार फेरवुं ४. चित्तने निश्चयमां आणवुं ५. धर्मकथा. वेदांतमां पण श्रवण, मनन, निदिध्यासन एम मेद बताव्या छे.

१८२. उत्तराध्ययनमां धर्मनां मुख्य चार अंग कथां छे.

१. मनुष्यपणुं. २. सत्पुरुषना वचननुं श्रवण. ३. तेनी प्रतीति. ४. धर्मनुं प्रवर्तवुं. आ चार बस्तु दुर्लभ छे.

१८३. मिथ्यात्वना बे मेद छे. (१) व्यक्त. (२) अव्यक्त. तेना त्रण मेद पण कर्या छे. (१) उत्कृष्ट (२) मध्यम (३) जघन्य. उत्कृष्ट मिथ्यात्व होय त्यांसुधी पहेला गुण-स्थानमांथी बहार नीकळतो नथी. उत्कृष्ट मिथ्यात्व होय त्यांसुधी ते मिथ्यात्व गुणस्थानक न गणाय. गुणस्थानक ए जीवआश्रयी छे.

१८४. मिथ्यात्ववडे करी मिथ्यात्व मोळुं पडे छे, अने ते कारणथी ते जरा आगळ चाल्यो के तरत ते मिथ्यात्वगुणस्थानकमां आवे छे.

१८५. गुणस्थानक ए आत्माना गुणने लईने छे.

१८६. मिथ्यात्वमांथी साव स्वस्यो न होय पण थोडो स्वस्यो होय तोपण तेथी मिथ्यात्व मोळुं पडे छे. आ मिथ्यात्व पण मिथ्यात्वे करीने मोळुं पडे छे. मिथ्यात्वगुणस्थानके पण मिथ्यात्वનો અંશ કષાય હોય તે અંશથી પણ મિથ્યાત્વમાંથી મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક કહેવામાં આવે છે.

१८७. પ્રયોજનશૂત જ્ઞાનના મૂલમાં-પૂર્ણ પ્રતીતિમાં તેવા જ આકારમાં મળતા આવતા અન્ય માર્ગની સરસામળીના અંશે સરસાપણારૂપ પ્રતીત થવું તે મિશ્ર ગુણસ્થાનક છે; પરંતુ ફલાણું દર્શન સત્ય છે, અને ફલાણું દર્શન પણ સત્ય છે એવી વસ્તુ ઉપર સરસી પ્રતીતિ તે મિશ્ર નહીં, પણ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક છે. અમુકથી અમુક દર્શન અમુક

અંશે મળતું આવે છે એમ કહેવામાં સમ્યક્ત્વને બાધ નથી; કારણ કે ત્યાં તો અમુક દર્શનની બીજા દર્શનની સરસ્વામણીમાં પહેલું દર્શન સર્વાંગે પ્રતીતિરૂપ થાય છે.

૧૮૮. પહેલેથી બીજે જવાતું નથી, પરંતુ ચોથેથી પાછા વળતાં પહેલે આવવામાં રહેતો વચ્ચે અમુક કાળ તે બીજું છે. તેને જો ચોથા પછી પાંચમું ગણવામાં આવે તો ચોથાથી પાંચમું ચડી જાય અને અહીં તો સાસ્તાદાન ચોથાથી પતિત થયેલ માનેલ છે; ઇટલે તે ઉતરતું છે; તેથી પાંચમાતરીકે ન મુકી શકાય પણ બીજા તરીકે મુકવું એ બરાબર છે.

૧૮૯. આવરણ છે એ વાત નિઃસંદેહ છે. જે શ્વેતામ્બર તથા દિગમ્બર બન્ને કહે છે; પરંતુ આવરણને સાથે લઈ કહેવામાં થોડુંક એક બીજાથી તપાવતવાલું છે.

૧૯૦. દિગમ્બર કહે છે કે કેવલજ્ઞાન સત્તારૂપે નહીં, પરંતુ શક્તિરૂપે રહ્યું છે.

૧૯૧. જો કે સત્તા અને શક્તિનો સામાન્ય અર્થ એક છે; પરંતુ વિશેષાર્થ પ્રમાણે કંઈક ફેર રહે છે.

૧૯૨. દૃઢપણે ઓધ આસ્થાથી, વિચારપૂર્વક અભ્યાસથી 'વિચારસહિત આસ્થા' થાય છે.

૧૯૩. તીર્થંકર જેવા પણ સંસારપક્ષે વિશેષ સમૃદ્ધિના ઘણી હતા. છતાં તેમને પણ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડી હતી; તો પછી અન્ય જીવોને તેમ કરવાશિવાય છૂટકો નથી.

૧૯૪. ત્યાગના બે પ્રકાર છે :—એક બાહ્ય, અને બીજો અભ્યંતર. તેમાંનો બાહ્યત્યાગ તે અભ્યંતર ત્યાગને સહાયકારી છે. (ત્યાગ સાથે વૈરાગ્ય જોડાય છે, કારણ કે વૈરાગ્ય થયે જ ત્યાગ થાય છે.)

૧૯૫. જીવ એમ માને છે કે હું કાંઈક સમજું છું, અને જ્યારે ત્યાગ કરવા ધારીશ ત્યારે એકદમ ત્યાગ કરી શકીશ, પરંતુ તે માનવું મુશ્કેલ થાય છે. જ્યાંસુધી એવો પ્રસંગ નથી આવ્યો, ત્યાંસુધી પોતાનું જોર રહે છે. જ્યારે એવો વસ્તુ આવે છે ત્યારે શિથિલ-પરિણામી થઈ મોઝો પડે છે. માટે આસ્તે આસ્તે તપાસ કરવો તથા પરિચય કરવા માંડવો કે ત્યાગતી વસ્તુ પરિણામ કેવાં શિથિલ થઈ જાય છે ?

૧૯૬. આંસ, જીભાદિ ઇન્દ્રિયોની એકેક આંગઠા જેટલી જગો જીતવી જેને મુશ્કેલ થઈ પડે છે, અથવા જીતવું અસંભવિત થઈ પડે છે, તેને મોટું પરાક્રમ કરવાનું અથવા મોટું ક્ષેત્ર જીતવાનું કામ સોંપ્યું હોય તો તે શી રીતે બની શકે ? એકદમ ત્યાગ કરવાનો વસ્તુ આવે ત્યારેની વાત ત્યારે એ વિચાર તરફ લક્ષ રાખી હાલ તો આસ્તે આસ્તે ત્યાગની કસરત કરવાની જરૂર છે. તેમાં પણ શરીર અને શરીર સાથે સંબંધ રાખતા સગા સંબંધીઓના સંબંધમાં પ્રથમ અજમાયશ કરવી; અને શરીરમાં પણ આંસ, જીભ અને ઉપર એ ત્રણ ઇન્દ્રિયોના વિષયના દેશે દેશે ત્યાગ તરફ પ્રથમ જોડાણ કરાવવાનું છે, અને તેના અભ્યાસથી એકદમ ત્યાગ સુગમતાવાળો થઈ પડે છે.

૧૯૭. હાલ તપાસ દાસલ, અંશે અંશે જેટલો જેટલો ત્યાગ કરવો તેમાં પણ મોઝાશ ન રાખવી. તેમ જ રૂઢીને અનુસરી ત્યાગ કરવો એમ પણ નહીં. જે કાંઈ ત્યાગ કરવો તે

શિથિલપનારહિત તથા બારીબારણારહિત કરવો, અથવા બારીબારણાં રાખવાં જરૂર હોય તો તે પળ ચોકસ આકારમાં સુઠી રીતે રાખવાં; પળ એવાં ન રાખવાં કે તેનો અર્થ જ્યારે જેવો કરવો હોય તેવો થઈ શકે. જ્યારે જેની જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઇચ્છા-નુસાર અર્થ થઈ શકે તેવી ગોઠવણ જ ત્યાગને વિષે રાખવી નહીં. જો અચોકસપણે ઇટલે જરૂર પડે ત્યારે મનગમતો અર્થ થઈ શકે એવા આકારમાં ગોઠવણ રાખવામાં આવે તો શિથિલપરિણામી થઈ ત્યાગેલું બધું બગાડી મૂકે છે.

૧૯૮.* અંશે પળ ત્યાગ કરવો તેની પ્રથમથી જ ચોકસપણે વ્યાख्या બાંધી સાક્ષી રાખી ત્યાગ કરવો, તથા ત્યાગ કરવા પછી પોતાને મનગમતો અર્થ કરવો નહીં.

૧૯૯. સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર ક્રોધ, માન, માયા, લોભની ચોકડોરૂપ કષાય છે. તેનું સ્વરૂપ પળ સમજવાયોગ્ય છે. તેમાં પળ અનંતાનુબંધિ જે કષાય છે તે અનંત સંસાર રચાવનાર છે. તે કષાય ક્ષય થવાનો *ક્રમ સામાન્ય રીતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ પ્રમાણે છે; અને તેનો ઉદય થવાનો ક્રમ સામાન્ય રીતે માન, લોભ, માયા, ક્રોધ એ પ્રમાણે છે.

૨૦૦. આ કષાયના અસંખ્યાત મેદ છે. જેવા આકારમાં કષાય તેવા આકારમાં સંસારપરિ-ભ્રમણને માટે કર્મબંધ જીવ પાડે છે. કષાયમાં મોટામાં મોટો બંધ અનંતાનુબંધિ કષાયનો છે. જે અંતર્મુહૂર્તમાં સીતેર કોડાકોડિ સાગરોપમનો બંધ પાડે છે તે અનંતાનુબંધિનું સ્વરૂપ પળ જબરજસ્ત છે; તે એવી રીતે કે મિથ્યાત્વમોહરૂપી એક રાજાને બરાબર જાઠવણથી સૈન્યના મધ્ય ભાગમાં રાખી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર તેની રક્ષા કરે છે, અને જે વચ્ચે જેની જરૂર પડે છે તે વચ્ચે તે વગર બોલાવ્યા મિથ્યાત્વમોહની સેવા બજાવવા મંડી પડે છે. આ ઉપરાંતનો કષાયરૂપ બીજો પરિવાર છે, તે કષાયના આગળના ભાગમાં રહી મિથ્યાત્વમોહની ચોકી ભરે છે, પરંતુ એ બીજા સઘળા ચોકિયાતો નહીં જેવા કષાયનું કામ કરે છે. રચાવનાર કરાવનાર કષાય છે, અને તે કષાયમાં પળ અનંતાનુબંધિ કષાયના ચાર યોદ્ધાઓ બહુ મારી નાંચે છે. આ ચાર યોદ્ધાઓ મધ્યેથી ક્રોધનો સ્વભાવ બીજા ત્રણ કરતાં કાંઈક મોઝો મારૂં પડે છે; કારણ કે તેનું સ્વરૂપ સર્વ કરતાં વહેલું જણાઈ શકે છે. એ પ્રમાણે જ્યારે જેનું સ્વરૂપ વહેલું જણાય ત્યારે તેની સાથે લડાઈ કરવામાં ક્રોધની સ્ત્રી થયેથી લડવાની હિમ્મત થાય છે.

૨૦૧. ઘનઘાતી એવાં ચાર કર્મ મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય જે આત્માના ગુણને આવરનારાં છે તે એક પ્રકારે ક્ષય કરવાં સહેલાં પળ છે. વેદનીયાદિ કર્મ જે ઘનઘાતી નથી તોપણ તે એક પ્રકારે સ્વપાવવાં આકરાં છે. તે એવી રીતે કે વેદનીયકર્મનો ઉદય પ્રાપ્ત થાય તે સ્વપાવવા સારૂ ભોગવવાં જોઈએ; તે ન ભોગવવાં એવી

* જુઓ આંક ૩૪૭ (૪) મ. કિ.

ઈચ્છા થાય તોપણ ત્યાં તે કામ આવતી નથી; ભોગવવાં જ જોઈએ; અને જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય હોય તે યજ્ઞ કરવાથી ક્ષય થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક શ્લોક જે જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી યાદ ન રહેતો હોય તે બે, ચાર, આઠ, સોઠ, બત્રીશ, ચોસઠ, સો અર્થાત્ વધારે-વાર ગોસ્વથી જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય થઈ યાદ રહે છે; અર્થાત્ બઢવાન થવાથી તે તે જ ભવમાં અમુક અંશે સ્વપાવી શકાય છે. તેમ જ દર્શનાવરણીય કર્મના સંબંધમાં સમજવું. મોહનીયકર્મ જે મહા જોરાવર તેમ મોહું પણ છે, તે તરત સ્વપાવી શકાય છે. જેમ તેની આવણી (વેણ) આવવામાં જબ્બર છે, તેમ તે જલદીથી સ્વસી પણ શકે છે. મોહનીયકર્મનો તીવ્ર બંધ હોય છે, તોપણ તે પ્રદેશબંધ ન હોવાથી તરત સ્વપાવી શકાય છે. નામ, આયુષ્યાદિ કર્મ જે પ્રદેશબંધ હોય છે તે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પણ છેડા સુધી ભોગવવાં પડે છે. જ્યારે મોહનીયાદિ ચાર કર્મ તે પહેલાં ક્ષય થાય છે.

૨૦૨. 'બેલછા' એ ચારિત્રમોહનીયનો વિશેષ પર્યાય છે. કચિત્ હાસ્ય, કચિત્ શોક, કચિત્ રતિ, કચિત્ અરતિ, કચિત્ ભય અને કચિત્ જુગુપ્સારૂપે તે જણાય છે. કંઈ અંશે તેનો જ્ઞાનાવરણીયમાં પણ સમાસ થાય છે. સ્વપ્નમાં વિશેષપણે જ્ઞાનાવરણીયપર્યાય જણાય છે.

૨૦૩. 'સંજ્ઞા' એ જ્ઞાનનો ભાગ છે. પણ 'પરિગ્રહસંજ્ઞા' 'લોભપ્રકૃતિ'માં સમાય છે; 'મૈથુનસંજ્ઞા' 'વેદપ્રકૃતિ'માં સમાય છે, 'આહારસંજ્ઞા' 'વેદનીય'માં સમાય છે; અને 'ભયસંજ્ઞા' ભય-પ્રકૃતિમાં સમાય છે.

૨૦૪. અનંત પ્રકારનાં કર્મો મુખ્ય આઠ પ્રકારે 'પ્રકૃતિ'ના નામથી ઓઠસાય છે. તે એવી રીતે કે અમુક અમુક પ્રકૃતિ, અમુક અમુક 'ગુણસ્થાનક' સુધી હોય છે. આવું માપ તોઢીને જ્ઞાનીદેવે બીજાઓને સમજાવવા સારૂ સ્થૂલ સ્વરૂપે તેનું વિવેચન કર્યું છે; તેમાં બીજાં કેટલીએક જાતનાં કર્મ અર્થાત્ 'કર્મપ્રકૃતિ' સમાય છે. અર્થાત્ જે પ્રકૃતિનાં નામ 'કર્મગ્રંથ'માં નથી આવતાં, તે તે પ્રકૃતિ ઉપર બતાવેલી પ્રકૃતિના વિશેષ પર્યાય છે; અથવા તે ઉપર બતાવેલી પ્રકૃતિમાં સમાય છે.

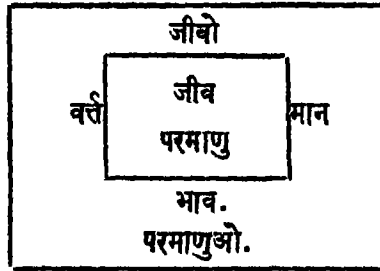
૨૦૫. 'વિભાવ' ઇટલે 'વિરુદ્ધભાવ' નહીં, પરંતુ 'વિશેષભાવ'. આત્મા આત્મારૂપે પરિણમે તે 'ભાવ' છે, અથવા 'સ્વભાવ' છે. જ્યારે આત્મા તથા જહનો સંયોગ થવાથી આત્મા સ્વભાવ કરતાં આગઢ જઈ 'વિશેષભાવે' પરિણમે તે 'વિભાવ' છે. આ જ રીતે જહને માટે પણ સમજવું.

૨૦૬. 'કાઢ'ના 'અણ' લોકપ્રમાણ અસંસ્થાત છે. તે 'અણ'માં 'રુક્ષ' અથવા 'સ્નિગ્ધ' ગુણ નથી; તેથી તે દરેક અણ એકબીજામાં મઢતાં નથી. અને દરેક ઘૂચ્છ ઘૂચ્છ રહે છે. પરમાણુપુદ્ગલમાં તે ગુણ હોવાથી મૂઢ સત્તા કાયમ રહ્યા છતાં તેનો (પરમાણુપુદ્ગલનો) 'સ્કંધ' થાય છે.

(२)

उत्पाद. }
व्यय. } आ भाव एक वस्तुमां
ध्रुव. } एक समये छे.

जीव अने
परमाणुओनो

संयोग.

कोई एक जीव	एकेंद्रियपणे-पर्याय	} वर्तमान भाव.
”	बे इंद्रियपणे-”	
”	त्रण इंद्रियपणे-”	
”	चार इंद्रियपणे-”	
”	पांच इंद्रियपणे-”	

संज्ञी	} वर्तमान भाव.
असंज्ञी	
पर्याप्त	
अपर्याप्त	

ज्ञानी	} वर्तमान भाव.
अज्ञानी	

मिथ्यादृष्टि	} वर्तमान भाव.
सम्यग्दृष्टि	

एक अंश क्रोध	} वर्तमान भाव.
यावत् अनंत अंश क्रोध	

सिद्ध भाव.

(૩)

પ્રશ્ન :— આત્મજ્ઞાન સમર્શિતા, વિચરે ઉદ્યપ્રયોગ ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.

(૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય આ લક્ષણો મુખ્યપણે કયાં ગુણસ્થાનકે સંભવે ? અને

(૨) સમર્શિતા ઇટલે શું ?

ઉત્તર :—(૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય એ લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે મુખ્યપણે વિશેષપણે ઉપદેશક અર્થાત્ માર્ગપ્રકાશક સદ્ગુરુનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. ઉપદેશક ગુણસ્થાનક છટું અને તેરમું છે ;* વચ્ચલાં સાત-માથી બારમા સુધીનાં ગુણસ્થાન અલ્પકાઠવર્તિ છે, ઇટલે ઉપદેશક પ્રવૃત્તિ તેમાં ન સંભવે. માર્ગ ઉપદેશક પ્રવૃત્તિ છટ્ટેથી શરૂ થાય.

છટ્ટે ગુણસ્થાનકે સંપૂર્ણ વીતરાગદશા અને કેવલજ્ઞાન નથી. તે તો તેરમે છે અને યથાવત્ માર્ગઉપદેશકપણું તેરમે ગુણસ્થાને વર્તતા સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કૈવલ્યસંપન્ન પરમસદ્ગુરુ શ્રી જિન તીર્થંકરાદિને વિષે ઘટે. તથાપિ છટ્ટે ગુણસ્થાનકે વર્તતા મુનિ, જે સંપૂર્ણ વીતરાગતા અને કૈવલ્ય-દશાના ઉપાસક છે, તે દશાઅર્થે જેનાં પ્રવર્તન પુરુષાર્થ છે, તે દશાને સંપૂર્ણપણે જે પામ્યા નથી તથાપિ તે સંપૂર્ણ દશા પામવાનાં માર્ગસાધન પોતે પરમ સદ્ગુરુ શ્રી તીર્થંકરાદિ આસપુરુષનાં આશ્રય વચનથી જેણે જાણ્યાં છે, પ્રતીત્યાં છે, અનુભવ્યાં છે અને એ માર્ગ-સાધનની ઉપાસનાએ જેની તે દશા ઉત્તરોત્તર વિશેષ વિશેષ પ્રગટ થતી જાય છે, તથા શ્રી જિન તીર્થંકરાદિ પરમ સદ્ગુરુનું, તેનાં સ્વરૂપનું ઓઠલાણ જેનાં નિમિત્તે થાય છે, તે સદ્ગુરુને વિષે પણ માર્ગનું ઉપદેશકપણું અવિરોધરૂપ છે.

તેથી નિચેનાં પાંચમા, ચોથા ગુણસ્થાનકે માર્ગનું ઉપદેશકપણું ઘણું કરી ન ઘટે.† કેમકે ત્યાં બાહ્ય(ગૃહસ્થ)વ્યવહારનો પ્રતિબંધ છે, અને બાહ્ય અવિરતિરૂપ ગૃહસ્થવ્યવહાર છતાં વિરતિ રૂપ માર્ગનું પ્રકાશનું એ માર્ગને વિરોધરૂપ છે.

ચોથાથી નિચેનાં ગુણસ્થાનકે તો માર્ગનું ઉપદેશકપણું ઘટે જ નહીં, કેમકે ત્યાં માર્ગની, આત્માની, તત્ત્વની, જ્ઞાનની ઓઠલાણ પ્રતીતિ નથી, તેમ જ સમ્યગ્ વિરતિ નથી ; અને એ ઓઠલાણ-પ્રતીતિ અને સમ્યગ્ વિરતિ નહિં છતાં તેની પ્રરૂપણા કરવી, ઉપદેશક થવું એ પ્રગટ મિથ્યાત્વ, કુગુરુપણું અને માર્ગનું વિરોધપણું છે.

ચોથે પાંચમે ગુણસ્થાને એ ઓઠલાણ-પ્રતીતિ છે અને આત્મજ્ઞાનાદિ ગુણો અંશે વર્તે છે અને પાંચમામાં દેશવિરતિપણાને લઈ ચોથાથી વિશેષતા છે, તથાપિ સર્વવિરતિના જેટલી ત્યાં વિશુદ્ધિ નથી.

આત્મજ્ઞાન, સમર્શિતાઆદિ જે લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે સંયતિધર્મે સ્થિત વીતરાગદશાસાધક ઉપ-દેશક ગુણસ્થાને વર્તતા સદ્ગુરુના લક્ષે મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે અને તેમના વિષે તે ગુણો ઘણા

* જુઓ આંક ૬૬૦ શ્રી આત્મસિદ્ધિ પદ ૧૦ માનું વિવેચન. મ. કિ † જુઓ આંક ૬૩૬, પૃ. ૪૯૦-૪૯૧, તથા પૃ. ૫૧૧ છેલ્લી ત્રણ લાઈન તથા આંક ૬૯૧ इत्यादि. म. कि.

અંશે વર્તે છે. તથાપિ તે લક્ષણો સર્વાંશે સંપૂર્ણપણે તો તેરમા ગુણસ્થાનકે વર્તતા સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કૈવલ્યસંપન્ન જિવન્મુક્ત સયોગિકેવલી પરમસદ્ગુરુ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકરને વિષે વર્તે છે. તેમના વિષે આત્મજ્ઞાન અર્થાત્ સ્વરૂપસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની જ્ઞાનદશા અર્થાત્ જ્ઞાનાતિશય સૂચવ્યો. તેઓને વિષે સમદર્શિતા અર્થાત્ ઇચ્છારહિતપણું સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની વીતરાગ ચારિત્રદશા અર્થાત્ અપાયાપગમાતિશય સૂચવ્યો. સંપૂર્ણપણે ઇચ્છારહિત હોવાથી વિચરવા આદિની તેઓની દૈહિકાદિ યોગક્રિયા પૂર્વપ્રારબ્ધોદય વેદીલેવા પુરતી જ છે, માટે “વિચરે ઉદમ્ પ્રયોગ” કહ્યું. સંપૂર્ણ નિજ અનુભવરૂપ તેમની વાણી અજ્ઞાનીની વાણીથી વિલક્ષણ અને એકાંત આત્માર્થબોધક હોઈ તેમને વિષે વાણીનું અપૂર્વપણું કહ્યું તે તેમનો વચનાતિશય સૂચવ્યો. વાણી ધર્મે વર્તતું શ્રુત પણ તેઓને વિષે કોઈ પણ નય ન દુભાય એવું સાપેક્ષપણે વર્તે છે, તે તેમનો પરમ-શ્રુત ગુણ સૂચવ્યો અને પરમશ્રુત જેને વિષે વર્તે તે પૂજવા યોગ્ય હોઈ તેમનો તેથી પૂજાનિશય સૂચવ્યો.

આ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકર પરમ સદ્ગુરુને પણ ઓઠાવાવનારા વિદ્યમાન સર્વવિરતિ સદ્ગુરુ છે એટલે એ સદ્ગુરુના લક્ષે એ લક્ષણો મુખ્યતાપે દર્શાવ્યાં છે.

(૨) સમદર્શિતા એટલે પદાર્થને વિષે ઇષ્ટઅનિષ્ટબુદ્ધિરહિતપણું, ઇચ્છારહિતપણું, મમત્વરહિત-પણું. મમદર્શિતા ચારિત્રદશા સૂચવે છે. રાગદ્વેષરહિત થવું તે ચારિત્રદશા છે. ઇષ્ટઅનિષ્ટ બુદ્ધિ, મમત્વ, ભાવાભાવનું ઉપજવું એ રાગદ્વેષ છે. આ મને પ્રિય છે, આ ગમે છે, આ મને અપ્રિય છે, ગમતું નથી એવો ભાવ સમદર્શિને વિષે ન હોય.

સમદર્શિ બાહ્ય પદાર્થને, તેના પર્યાયને તે પદાર્થ તથા પર્યાય જેવા ભાવે વર્તે તેવા ભાવે દેખે, જાણે, જણાવે, પણ તે પદાર્થ કે તેના પર્યાયને વિષે મમત્વ કે ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું ન કરે.

આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ દેખવા-જાણવાનો હોવાથી તે જ્ઞેય પદાર્થને જ્ઞેયાકારે દેખે, જાણે; પણ જે આત્માને સમદર્શિપણું પ્રગટ થયું છે, તે આત્મા તે પદાર્થને દેખતાં, જાણતાં છતાં તેમાં મમત્વ બુદ્ધિ, તાદાત્મ્યપણું, ઇષ્ટઅનિષ્ટ બુદ્ધિ ન કરે. વિષમદૃષ્ટિ આત્માને પદાર્થને વિષે તાદાત્મ્ય રૂચિ થાય; સમદૃષ્ટિ આત્માને ન થાય.

કોઈ પદાર્થ કાઠો હોય તો સમદર્શિ તેને કાઠો દેખે, જાણે, જણાવે. કોઈ શ્વેત હોય તો તેને તેવો દેખે, જાણે, જણાવે. કોઈ સુરભિ (સુગંધી) હોય તો તેને તેવો દેખે, જાણે, જણાવે. કોઈ દુરભિ (દુર્ગંધી) હોય તો તેને તેવો દેખે, જાણે જણાવે. કોઈ ઝંચો હોય, કોઈ નિચો હોય તો તેને તેને તેવો તેવો દેખે, જાણે, જણાવે. સર્પને સર્પની પ્રકૃતિ રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. વાઘને વાઘની પ્રકૃતિ રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. ઇત્યાદિ પ્રકારે વસ્તુમાત્રને જે રૂપે, જે ભાવે તે હોય તે રૂપે તે ભાવે સમદર્શિ દેખે, જાણે, જણાવે. હેય (છાંડવા યોગ્ય) ને હેય રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. ઉપાદેય (આદરવા યોગ્ય) ને ઉપાદેય રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. પણ સમદર્શિ આત્મા તે બધામાં મારાપણું, ઈષ્ટ-અનિષ્ટ બુદ્ધિ, રાગદ્વેષ ન કરે. સુગંધ દેખે પ્રિયપણું

ન કરે; દુર્ગંધ દેહી અપ્રિયતા-દુર્ગંધા ન આળે. (વ્યવહારથી) સારું ગણાતું દેહી આ મને હોય તો ઠીક એવી ઇચ્છાબુદ્ધિ (રાગ, રતિ) ન કરે. (વ્યવહારથી) માતું ગણાતું દેહી આ મને ન હોય તો ઠીક એવી અનિચ્છાબુદ્ધિ (દ્વેષ, અરતિ) ન કરે. પ્રાપ્ત સ્થિતિ-સંજોગમાં સારું-માતું, અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ. ઇષ્ટાનિષ્ટપણું, આકુલન્યાકુલપણું ન કરતાં તેમાં સમવૃત્તિ અર્થાત્ પોતાના સ્વભાવે, રાગદ્વેષરહિતપણે રહેવું એ સમદર્શિતા.

શાતા-અશાતા, જીવન-મૃત્યુ, સુગંધ-દુર્ગંધ, સુસ્વર-દુસ્વર, રૂપ-કુરૂપ, શીત-ઉષ્ણ આદિમાં હર્ષ-શોક, રતિ-અરતિ, ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું, આર્તધ્યાન ન વર્તે તે સમદર્શિતા.

હિંસા, અસત્ય, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહનો પરિહાર સમદર્શિને વિષે અવશ્ય હોય. અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમદર્શિપણું ન સંભવે. સમદર્શિતા અને અહિંસાદિ વ્રતોને કાર્યકારણ, અવિનાભાવિ અને અન્યોન્યાશ્રય સંબંધ છે. એક ન હોય તો બીજું ન હોય, અને બીજું ન હોય તો પહેલું ન હોય.

સમદર્શિતા હોય તો અહિંસાદિ વ્રત હોય.

સમદર્શિતા ન હોય તો અહિંસાદિ વ્રત ન હોય.

અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમદર્શિતા ન હોય.

અહિંસાદિ વ્રત હોય તો સમદર્શિતા હોય.

જેટલે અંશે સમદર્શિતા તેટલે અંશે અહિંસાદિવ્રત અને

જેટલે અંશે અહિંસાદિવ્રત તેટલે અંશે સમદર્શિતા.

સદુચ્યોગ્ય લક્ષણરૂપ સમદર્શિતા મુખ્યતાએ સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકે હોય; પછીનાં ગુણસ્થાનકે તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતું જાય, વિશેષ પ્રગટ થતું જાય; ક્ષીણમોહસ્થાને તેની પરાકાષ્ઠા અને પછી સંપૂર્ણ વીતરાગતા.

સમદર્શિપણું એટલે લૌકિક ભાવનો સમાન ભાવ, અમેદ ભાવ, એકસરખી બુદ્ધિ, નિર્વિશેષ-પણું નહીં; અર્થાત્ કાચ અને હીરો એ બે સમાન ગણવા, અથવા સત્શ્રુત અને અસત્શ્રુતમાં સમપણું ગણવું, અથવા સદ્ધર્મ અને અસદ્ધર્મમાં અમેદ માનવો, અથવા સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુને વિષે એકસરખી બુદ્ધિ રાખવી, અથવા સદ્દેવ અને અસદ્દેવને વિષે નિર્વિશેષપણું રાખવું અર્થાત્ બંનેને એક સરખા ગણવા, इत्यादि સમાન વૃત્તિ એ સમદર્શિતા નહીં, એ તો આત્માની મૂઢતા, વિવેકશૂન્યતા, વિવેકવિકલ્પતા. સમદર્શિ સત્ત્વે સત્ જાણે, બોધે; અસત્ત્વે અસત્ જાણે, નિષેધે; સત્શ્રુતને સત્શ્રુત જાણે, બોધે; કુશ્રુતને કુશ્રુત જાણે, નિષેધે; સદ્ધર્મને સદ્ધર્મ જાણે, બોધે; અસદ્ધર્મને અસદ્ધર્મ જાણે, નિષેધે; સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ જાણે, બોધે; અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ જાણે, નિષેધે; સદ્દેવને સદ્દેવ જાણે, બોધે; અસદ્દેવને અસદ્દેવ જાણે, નિષેધે; इत्यादि જે જેમ હોય તેને તેમ દેખે, જાણે, પ્રરૂપે, તેમાં રાગદ્વેષ, ઇષ્ટઅનિષ્ટ બુદ્ધિ ન કરે એ પ્રકારે સમદર્શિપણું સમજવું. ॐ.

૭૫૪.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૧૨ રવિ. ૧૯૫૪.

(૧) કર્મગ્રંથ, ગોમ્મટસારશાસ્ત્ર આદિથી અંતસુધી વિચારવા યોગ્ય છે.

(૨) દુષ્મ કાલનું પ્રવલ રાજ્ય વર્તે છે, તોપણ અડગ નિશ્ચયથી, સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વૃત્તિનું અનુસંધાન કરી જે પુરુષો અગુપ્ત વીર્યથી સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને ઉપાસવા ઇચ્છે છે, તેને પરમ જ્ઞાતિનો માર્ગ હજીપણ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

૭૫૫.

ૐ નમઃ.

કેવલજ્ઞાન.

૧. **અકજ્ઞાન.**

સર્વ અન્ય ભાવના સંસર્ગરહિત એકાંત શુદ્ધજ્ઞાન.

સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવનું સર્વ પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન.

તે કેવલજ્ઞાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

નિજસ્વભાવરૂપ છે.

સ્વતત્ત્વમૂત છે.

નિરાવરણ છે.

અમેદ છે.

નિર્વિકલ્પ છે.

સર્વભાવનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશક છે.

૭૫૬.

હું કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ છું એમ સમ્યક્ પ્રતીત થાય છે.

તેમ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે.

સર્વ દ્વિયોનો સંયમ કરી, સર્વપરદ્રવ્યથી નિજસ્વરૂપ વ્યાવૃત્ત કરી, યોગને અચલ કરી ઉપ-
યાગથી ઉપયોગની એકતા કરવાથી કેવલજ્ઞાન થાય.

૭૫૭.

આકાશવાણી.

તપ કરો. તપ કરો. શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો. શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો.

૭૫૮.

હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરમાવથી મુક્ત છું.

અસંસ્પૃગ પ્રદેશાત્મક નિજઅવગાહના પ્રમાણ છું.

અજન્મ, અજર, અમર, શાશ્વત હું.

સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક હું.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા હું.

૭૫૯.

વવાળીઆ. જ્યેષ્ઠ. ૧૯૫૪.

૧. દેહથી ભિન્ન સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિઃસ્વરૂપ એવો આ આત્મા તેમાં નિમગ્ન થાઓ.

હે આર્યજનો! અંતર્મુક્ત થઈ, સ્થિર થઈ તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

૨. સર્વ જગતના જીવો કંઈને કંઈ મેઢવીને સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; મોટો ચક્રવાર્તી રાજા તે પળ વધતા વૈભવ, પરિગ્રહના સંકલ્પમાં પ્રયત્નવાન છે; અને મેઢવવામાં સુખ માને છે, પળ અહો! જ્ઞાનીઓ તો તેથી જ વિપરીત જ સુખનો માર્ગ નિર્ણય કર્યો કે કિંચિત્ માત્ર પળ ગ્રહવું એજ સુખનો નાશ છે.

૩. વિષયથી જેની ઇંદ્રિયો આર્ત છે, તેને શીતલ એવું આત્મસુખ, આત્મતત્ત્વ ક્યાંથી પ્રતીતિમાં આવે?

૪. પરમ ધર્મરૂપ ચંદ્ર પ્રત્યે રાહુ જેવો પરિગ્રહ તેથી હવે હું વિરામ પામવાને જ ઇચ્છું છું. અમારે પરિગ્રહને શું કરવું છે? કશું પ્રયોજન નથી.

૫. સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધિ ત્યાં સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ. હે આર્યજનો! આ પરમ વાક્યનો આત્માપણે તમે અનુભવ કરો.

૭૬૦.

વવાળીઆ. જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૧ તા. ૧૯૫૪.

૧. સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી અને સર્વ ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

૨. જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કોઈ શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન અપમાન, લાભ અલાભ, હર્ષ શોક, જન્મ મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વનો અભાવ થઈ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે છે.

૩. દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અવદ્ધ-સ્પષ્ટ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે.

૪. જે અર્ચિત્ય દ્રવ્યની શુદ્ધચિતિસ્વરૂપ કાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ અર્ચિત્ય કરે છે, તે અર્ચિત્ય દ્રવ્ય સહજ સ્વાભાવિક નિજસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમ કૃપાલુ સત્પુરુષે પ્રકાશ્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે.

૫. ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અમેદતા માને છે એજ ભ્રાંતિ છે.

૬. જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વભાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યક્દૃષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સર્વ દ્રવ્યથી ભિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે

૭. જેની ઉત્પત્તિ કોઈપણ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાંથી હોય ?

૮. અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની ભ્રાંતિ છે. તે જ ભ્રાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધચૈતન્ય નિજઅનુભવપ્રમાણસ્વરૂપમાં પરમ જાગ્રત થઈ જ્ઞાની સદાય નિર્ભય છે. એજ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ પરદ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અલ્લેશ સમાધિને પામે છે.

૯. પરમસુખ સ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા તે ભગવંતને નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

૧૦. સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એક કેવલ શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ, અર્ચિત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવરૂપ હું છું. ત્યાં વિક્ષેપ શો ? વિકલ્પ શો ? ભય શો ? સ્વેદ શો ? બીજી અવસ્થા શી ? શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમશાંતચૈતન્ય હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. નિજ સ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું. તન્મય થાઉં છું. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

૭૬૧.

વવાળીઆ. ઉવેદ શુદ્ધ ૬ ગુરુ. ૧૯૫૪.

મહાત્મનિષ્ઠ સ્થવીર આર્ય શ્રી હુંગર જ્યેષ્ઠ શુદી ૩ સોમવારની રાત્રીયે નવ વાગ્યે સમાધિ સહિત દેહ મુક્ત થયા.

૭૬૨.

મુંબઈ. ૩૧મી વર્ષ ૪ કુ. ૧૯૫૪.

ૐ નમઃ.

મનની વૃત્તિ શુદ્ધ અને સ્થિર થાય એવો સત્સમાગમ પ્રાપ્ત થવો બહુ દુર્લભ છે. વળી તેમાં આ દુસમ કાઠ હોવાથી જીવનો તેને વિશેષ અંતરાય છે. જે જીવને પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમનો વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થાય તે મહત્તુષ્યવાનપણું છે. સત્સમાગમના વિયોગમાં સત્સાક્ષનો સદાચાર પૂર્વક પરિચય અવશ્ય કરવાયોગ્ય છે.

૭૬૩.

મુંબઈ. જેઠ વદ ૧૪ શનિ. ૧૯૫૪.

નમો વીતરાગાય.

મુનિયોના સમાગમમાં બ્રહ્મચર્યવૃત્ત ગ્રહણ કરવા સંબંધમાં યથાસુખ પ્રવર્તેશો, પ્રતિબંધ નથી. મુનિયોને જિનસ્મરણ પ્રાપ્ત થાય.

૭૬૪.

મુંબઈ. અષાઢ શુદ્ધ ૧૧ ગુરુ. ૧૯૫૪.

ૐ

અપાર મહા મોહજ્ઞને અનંત અંતરાય છતાં ધીર રહી જે પુરુષ તર્યા તે શ્રી પુરુષ ભગવાનને નમસ્કાર. અનંત કાઠથી જે જ્ઞાન મળેતુ થતું હતું તે જ્ઞાનને એક સમયમાત્રમાં જાત્યંતર કરી જેને મળેતુરૂપ કર્યું તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શનને નમસ્કાર.

નિવૃત્તિયોગમાં સત્સમાગમની વૃત્તિ રાખવી યોગ્ય છે.

૭૬૫.

મોહમયી ક્ષેત્ર. શ્રા. શુદ્ધ ૧૫ સોમ. ૧૯૫૪.

૧. “મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ” ગ્રંથ વિચાર્યા પછી “કર્મગ્રંથ” વિચારવાથી સાનુકૂળ થશે.

૨. દ્રવ્ય મન આઠ પાંચડીનું દિગંબર સંપ્રદાયમાં કહ્યું છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં તે વાત વિશેષ ચર્ચિત નથી. “યોગશાસ્ત્ર”માં તેના ઘણા પ્રસંગો છે. સમાગમે તેનું સ્વરૂપ સુગમ્ય થવા યોગ્ય છે.

૭૬૬.

કાલિઠા. શ્રા. વર્ષ ૧૨ શનિ. ૧૯૫૪.

ૐ નમઃ.

તમારી વૃત્તિ હાલ સમાગમમાં આવવા વિષે જણાવી, તે વિષે તમને અંતરાય જેવું થયું. કેમકે આ પત્ર પહોંચશે તે પહેલાં પર્યુષણનો પ્રારંભ લોકોમાં થયો ગણાશે. જેથી તમે આ તરફ આવવાનું કરો તો ગુણ અવગુણનો વિચાર કર્યા વગર મતાગ્રહી માણસો નિંદે, અને તેવું નિમિત્ત ગ્રહણ કરી ઘણા જીવને તે નિંદાદ્વારા પરમાર્થપ્રાપ્તિ થવાનો અંતરાય ઉત્પન્ન કરે, જેથી તેમ ન થાય તે અર્થે તમારે હાલ તો પર્યુષણમાં બહાર ન નીકળવા સંબંધી લોકપદ્ધતિ સાચવવી યોગ્ય છે.

વૈરાગ્યશતક, આનંદધન ચોવીશી, ભાવનાબોધ આદિ પુસ્તકો વાંચવા વિચારવાનું કરીને જેટલો બને તેટલો નિવૃત્તિનો લાભ મેળવજો. પ્રમાદ અને લોક પદ્ધતિમાં કાઠ સર્વથા વૃથા કરવો તે મુશ્કેલી જીવનું લક્ષણ નથી.

(૨)

(૧) સત્પુરુષ અન્યાય કરે નહીં. સત્પુરુષ અન્યાય કરશે તો આ જગતમાં વરસાદ કોના માટે વરસશે ? સૂર્ય કોના માટે પ્રકાશશે ? વાયુ કોના માટે વાશે ? *

* જુઓ આંક ૧૮૪ પાના ૨ જો. મ. કિ.

(૨) આત્મા કેવી અપૂર્વ વસ્તુ છે? જ્યાં સુધી શરીરમાં હોય, મળેને હજારો વરસ, ત્યાં સુધી શરીર સહ્યું નથી, પારાની જેમ, આત્મા. ચેતન ચાહ્યું જાય અને શરીર શબ થઈ પડે અને સહવા માંડે !

(૩) જીવમાં જાગૃતી અને પુરુષાર્થ જોઈએ. કર્મબંધ પચ્યા પછી પણ તેમાંથી (સત્તામાંથી, હૃદય આવ્યા પહેલાં) છુટવું હોય તો અવાધાકાલ પૂર્ણ થતાં સુધીમાં છુટી શકાય.

(૪) પુણ્ય, પાપ અને આયુષ્ય એ કોઈ બીજાને ન આપી શકે. તે દરેક પોતેજ ભોગવે.

(૫) સ્વહંદે, સ્વમતિકલ્પનાએ, સદ્ગુરુની આજ્ઞાવિના ધ્યાન કરવું એ તરંગરૂપ છે અને ઉપદેશ વ્યાખ્યાન કરવું એ અભિમાનરૂપ છે.

(૬) દેહધારી આત્મા પંથી છે અને દેહ એ જાડ છે. આ દેહરૂપી જાડમાં (નિષે) જીવરૂપી પંથી, વટેમારગુ થાક લેવા બેઠો છે. તે પંથી જાડને જ પોતાનું કરી માને એ કેમ ચાલે?

(૭) સુંદર વિલાસ સુંદર-સારો ગ્રંથ છે. તેમાં ક્યાં ઝળપ, મૂલ છે તે અમે જાણિયે છીયે; તે ઝળપ બીજાને સમજાવી મુશ્કેલ છે. ઉપદેશ અર્થે એ ગ્રંથ ઉપકારી છે.

(૮) છ દર્શન ઉપર દૃષ્ટાંત:- છ જુદા જુદા વૈદ્યોની દુકાન છે. તેમાં એક વૈદ્ય સંપૂર્ણ સાચો છે. તે તમામ રોગોને, તેનાં કારણને, અને તે ટલવાના ઉપાયને જાણે છે. તેનાં નિદાન, ચિકિત્સા સાચાં હોવાથી રોગીનો રોગ નિર્મૂલ થાય છે. વૈદ્ય કમાય છે પણ સારું. આ જોઈ બીજા પાંચ કૂટ વૈદ્યો પણ પોત પોતાની દુકાન સ્થાપે છે. તેમાં સાચા વૈદ્યના ધરની દવા પોતા પાસે હોય છે, તેટલાપુરતો તો રોગીનો રોગ દૂર કરે છે, અને બીજી પોતાની કલ્પનાથી પોતાના ધરની દવા આપે છે, તેથી ઝલટો રોગ વધે છે. પણ દવા સસ્તી આપે છે એટલે લોભના માર્યા લોક લેવા બહુ લલચાય છે અને ઝલટાં નુકસાન પામે છે.

આનો ઉપનય એ જે, સાચો વૈદ્ય તે વીતરાગ દર્શન છે, જે સંપૂર્ણ સત્ય સ્વરૂપ છે. તે મોહ વિષયાદિને, રાગ દ્વેષને, હિંસા આદિને સંપૂર્ણ દૂર કરવા કહે છે, જે વિષય વિવશ રોગીને મોંઘાં પડે છે, ભાવતાં નથી. અને બીજા પાંચ કૂટ વૈદ્યો છે તે કુદર્શનો છે. તે જેટલાંપુરતી વીતરાગના ધરની વાતો કરે છે, તેટલાંપુરતી તો રોગ દૂર કરવાની વાત છે, પણ સાથે સાથે મોહની, સંસારવૃદ્ધિની, મિથ્યાત્વની, હિંસા આદિની ધર્મના બ્હાને વાત કરે છે તે પોતાની કલ્પનાની છે અને તે સંસારરૂપ રોગ ટલવાને બદલે વૃદ્ધિનું કારણ થાય છે. વિષયમાં રાચી રહેલ પામર સંસારીને મોહની વાતો તો મીઠી લાગે છે અર્થાત્ સસ્તી પડે છે, એટલે કૂટ વૈદ્ય તરફ સ્વેચ્છા છે, પણ પરિણામે વધારે રોગી થાય છે.

વીતરાગ દર્શન ત્રિવૈદ્ય જેવું છે, અર્થાત્ (૧) રોગીનો રોગ ટાળે છે, (૨) નિરોગીને રોગ થવા દેતું નથી અને (૩) આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે. અર્થાત્ (૧) જીવનો સમ્યક્ દર્શન વડે મિથ્યાત્વ રોગ ટાળે છે, (૨) સમ્યક્ જ્ઞાન વડે જીવને રોગનો ભોગ થતાં બચાવે છે અને (૩) સમ્યક્ ચારિત્ર વડે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચેતના રૂપ આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે.

૭૬૭. વસો (ગુજરાત). પ્ર. આશો શુદ્ધ ૬ કુષ. ૧૯૫૪.

૧. શ્રીમત્ વીતરાગ ભગવંતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અર્ષિત્ય ચિંતામણિ સ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય આત્મ્યંતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો, ત્રિકાલ જયવંત વર્તો.

૨. તે શ્રીમત્ અનંત ચતુષ્ઠયસ્થિત ભગવંતનો અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. જેને બીજું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અબુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બલથી પરમ સુખહેતુ એવાં અદ્ભુત ફલને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી સ્વેદ કર્તવ્ય નથી.

૩. ચિત્તમાં દેહાદિ ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવો યોગ્ય નથી. દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષ વિષાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે, એમ સમજો. એજ દૃષ્ટિ કર્તવ્ય છે.

૪. હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ? એ આદિ સ્વેદ નહીં કરતાં વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ જે દેહાદિ સંબંધીથી હર્ષવિષાદવૃત્તિ દૂરકરી આત્મા અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તેજ વૃત્તિનું બલ રાખવું, અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અદ્ભુત ચરિત્રપર દૃષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારકારક તથા કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. નિર્વિકલ્પ.

૭૬૮.*

શ્રી વસો. આશો શુદ્ધ ૭. ૧૯૫૪.

૭-૧૨-૫૪

૩૧-૧૧-૨૨

આમ કાલ વ્યતીત થવા દેવો યોગ્ય નથી. સમયે સમય આત્મોપયોગે ઉપકારી કરીને નિવૃત્તિ થવા દેવા યોગ્ય છે.

અહો! આ દેહની રચના! અહો! ચેતન! અહો! તેનું સામર્થ્ય! અહો જ્ઞાની! અહો તેની ગવેષણા! અહો તેમનું ધ્યાન! અહો તેમની સમાધિ! અહો તેમનો સંયમ! અહો, તેમનો અપ્રમત્તભાવ! અહો, તેમની પરમ જાગૃતિ! અહો, તેમનો વીતરાગ સ્વભાવ! અહો, તેમનું નિરાવરણ જ્ઞાન! અહો, તેમના યોગની શાંતિ! અહો તેમના વચનાદિ યોગનો ઉદય!

* ૭-૧૨-૫૪

૩૧-૧૧-૨૨

ઉપરથી સમય નીકળી શકે છે. ૭-૧૨-૫૪ એટલે ૭ મો દિવસ, ૧૨ મો માસ અને ૫૪ ની સાલ અર્થાત્ સંવત્ ૧૯૫૪ ના આશો શુદ્ધ ૭ અને ૩૧-૧૧-૨૨ એટલે ૩૧ મું વર્ષ ૧૧ મો મહિનો અને બાવીસમો દિવસ અર્થાત્ આ સંવત્ ૧૯૫૪ ના આશો શુદ્ધ ૭ ના રોજ આ લખેલ છે; તે દિવસે શ્રીમદ્ને ૩૧ મું વર્ષ, અગ્યારમો મહિનો, અને બાવીસમો દિવસ ચાલતાં હતાં.

हे आत्मा ! आ बधुं तने सुप्रतीत थयुं छातां प्रमत्तभाव केम ? मंद प्रयत्न केम ? जघन्यमंद जागृति केम ? शिथिलता केम ? मुंझवण केम ? अंतरायनो हेतु शो ?

अप्रमत्त था, अप्रमत्त था.

परम जागृत स्वभाव भज, परम जागृत स्वभाव भज.

७६९.

तीव्र वैराग्य, परम आर्जव, बाह्याभ्यंतर त्याग.

आहारनो जय.

आसननो जय.

निद्रानो जय.

योगनो जय.

आरंभपरिग्रहविरति, ब्रह्मचर्य प्रत्ये प्रतिनिवास.

एकांतवास.

अष्टांगयोग.

सर्वज्ञध्यान.

आत्म इहा.

आत्मोपयोग.

मूळ आत्मोपयोग.

अप्रमत्त उपयोग.

केवल उपयोग.

केवल आत्मा.

अचिंत्य सिद्धस्वरूप.

७७०.

जिनचैतन्यप्रतिमा.

सर्वांगसंयम.

एकांत स्थिरसंयम.

एकांत शुद्धसंयम.

केवल बाह्यभावनिरपेक्षता.

आत्मतत्त्वविचार.

जगत्तत्त्वविचार.

जिनदर्शनतत्त्वविचार.

बीजदर्शनतत्त्वविचार.

समाधान.

ધર્મસુગમતા.	}	પદ્ધતિ.
લોકાનુગ્રહ.		
યથાસ્થિત શુદ્ધ સનાતન	}	વૃત્તિ.
સર્વોત્કૃષ્ટ જયવંત		
ધર્મનો ઉદય		

૭૭૧.

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મ જયવંત વર્તો.

આશ્ચર્યકારક મેદ પડી ગયા છે.

સંહિત છે.

સંપૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેસાય છે.

તે પ્રભાવને વિષે મહત્ અંતરાય છે.

દેશકાळाદિ ઘણાં પ્રતિકૂળ છે.

વીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂળ થઈ પડ્યો છે.

રૂઢીથી જે લોકો તેને માને છે તેના લક્ષમાં પણ તે પ્રતીત જણાતો નથી, અથવા અન્યમતને વીતરાગોનો મત સમજી પ્રવર્ત્યે જાય છે.

યથાર્થ વીતરાગોનો મત સમજવાની તેમનામાં યોગ્યતાની ઘણી સ્વામી છે.

દૃષ્ટિરાગનું પ્રબલ રાજ્ય વર્તે છે.

વેષાદિ વ્યવહારમાં મોટી વિટંબના કરી મોક્ષમાર્ગનો અંતરાય કરી બેઠા છે.

તુચ્છ પામર પુરુષો વિરાધક વૃત્તિના ઘણી અગ્રભાગે વર્તે છે.

કિંચિત્ સત્ય બહાર આવતાં પણ તેમને પ્રાણઘાતતુલ્ય દુઃસ લાગતું હોય એમ દેસાય છે.

૭૭૨.

ત્યારે તમે શામાટે તે ધર્મનો ઉદ્ધાર ઇચ્છો છો ?

પરમ કારુણ્ય સ્વભાવથી.

તે સદ્ધર્મ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી.

૭૭૩.

પરાનુગ્રહ પરમકારુણ્યવૃત્તિ કરતાં પણ પ્રથમ ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા.

ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા.

તેવો કાલ છે ?

તે વિષે નિર્વિકલ્પ થા.

તેવો ક્ષેત્ર યોગ છે ?

ગવેષ.

તેવું પરાક્રમ છે ?

अप्रमत्त शूरवीर था.
तेटलुं आयुषबळ छे ?
शुं लखवुं ? शुं कहेवुं ?
अंतर्मुख उपयोग करीने जो.

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः.

७७४.

हे काम ! हे मान ! हे संगउदय !
हे वचनवर्गणा, हे मोह, हे मोहवया !
हे शिथिलता, तमे शा माटे अंतराय करो छो ?
परम अनुग्रह करीने हवे अनुकूल थाव ! अनुकूल थाव.

७७५.

हे सर्वोत्कृष्ट सुखना हेतुभूत सम्यक्दर्शन ! तने अत्यंत भक्तिथी नमस्कार हो.
आ अनादि अनंत संसारमां अनंत अनंत जीवो तारा आश्रयविना अनंत अनंत दुःखने अनुभवे छे.

तारा परमानुग्रहथी स्वस्वरूपमां रुचि थई, परम वीतराग स्वभावप्रत्ये परम निश्चय आव्यो, कृतकृत्य थवानो मार्ग ग्रहण थयो.

हे जिन वीतराग ! तमने अत्यंत भक्तिथी नमस्कार करूं छुं. तमे आ पामरप्रत्ये अनंत अनंत उपकार कर्यो छे.

हे कुंदकुंदादि आचार्यो ! तमारां वचनो पण स्वरूपानुसंधानने विषे आ पामरने परमउपकार-भूत थयां छे. ते माटे हुं तमने अतिशय भक्तिथी नमस्कार करूं छुं.

हे श्री सोभाग ! तारा सत्समागमना अनुग्रहथी आत्मदशानुं सरण थयुं ते अर्थे तने नमस्कार करूं छुं.

७७६.

जेम भगवान् जिने निरूपण कर्युं छे तेम ज सर्व पदार्थनुं स्वरूप छे. भगवान् जिने उपदेशेलो आत्मानो समाधिमार्ग श्री गुरुना अनुग्रहथी जाणी, परम प्रयत्नथी उपासना करो.

७७७.

श्री बसो. आशो. १९५४.

(१)

ॐ

“ठाणांग सूत्र”मां निचे दर्शवेलुं सूत्र शुं उपकार *थवा नारुयुं छे ते विचारो.

एरो समने भगवं महावीरे हमीसेणं ऊसप्पिणीय चउवीसं तिथ्ययराणं चरिमे तिथ्ययरे सिजे बुजे मुत्ते परिनिव्वुडे सच्चदुस्सपहीणे.

(૨)

કરાલ કાલ ! આ અવસર્પિણી કાલમાં ચોવિશ તીર્થકર થયા. તેમાં છેલ્લા તીર્થકર શ્રમણ ભગવાન્ શ્રી મહાવીર દીક્ષિત થયા પણ એકલા ! સિદ્ધિ પામ્યા પણ એકલા ! પ્રથમ ઉપદેશ તેમનો પણ અફલ ગયો !

૭૭૮.*

૧. સર્વ વાસનાનો ક્ષય કરે તે સંન્યાસી. ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે તે ગોસાઈ. સંસારનો પાર પામે તે યતિ (જતિ).

૨. સમકિતીને આઠ મદમાંનો એકે મદ ન હોય.

૩. (૧) અવિનય, (૨) અહંકાર, (૩) અર્થદગ્ધપણું, પોતાને જ્ઞાન નહીં છતાં જ્ઞાની પોતાને માની બેસવાપણું, અને (૪) રસલુબ્ધપણું,—એ ચારમાંથી એક પણ દોષ હોય તો જીવને સમકિત ન થાય. આમ શ્રી ઠાળાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે.

૪. મુનિને વ્યાસ્યાન કરવું પડતું હોય તો પોતે સઙ્ગાય (સ્વાધ્યાય) કરે છે એવો ભાવ રાખી વ્યાસ્યાન કરવું. મુનિને સવારે સઙ્ગાયની આજ્ઞા છે, તે મનમાં કરવામાં આવે છે, તેના બદલે વ્યાસ્યાનરૂપ સઙ્ગાય ઝંચા સ્વરે માન, પૂજા, સત્કાર, આહારાદિની અપેક્ષા વિના કેવલ નિષ્કામ બુદ્ધિથી આત્માર્થે કરવી.

૫. ક્રોધાદિ કષાયનો ઉદય થાય ત્યારે તેની સામા થઈ તેને જણાવવું કે તેં અનાદિ કાલથી મને હેરાન કરેલ છે. હવે હું તને એમ તારું બલ નહીં ચાલવા દઉં, જો હું હવે તારા સામે યુદ્ધ કરવા બેઠો છું.

૬. નિદ્રાદિ પ્રકૃતિ, ક્રોધાદિ અનાદિ વૈરી તે પ્રતિ ક્ષત્રિયભાવે વર્તવું, તેને અપમાન દેવું. તે છતાં ન માને તો તેને ક્રૂર થઈ ઉપશમાવવી. તે છતાં ન માને તો સ્થૂળ (ઉપયોગ) માં રાખી વસ્ત્ર આ વ્યે તેને મારી નાંચવી. આમ શૂર ક્ષત્રિયસ્વભાવે વર્તવું, જેથી વૈરીનો પરામવ થઈ સમાધિ સુખ થાય.

૭. પ્રમુ પૂજામાં પુષ્પ ચઢાવવામાં આવે છે, તેમાં જે ગૃહસ્થને લીલોત્રીનો નિયમ નથી તે પોતાના હેતુથી તેનો બપરાશ કમ કરી ફુલ પ્રમુને ચઢાવે. ત્યાગી મુનિને તો પુષ્પ ચઢાવવાનો કે તેના ઉપદેશનો સર્વથા નિષેધ છે. આમ પૂર્વાચાર્યોનું પ્રવચન છે.

૮. કોઈ સામાન્ય મુમુક્ષુ માર્ગે બ્હેન સાધન માટે પુછે તો આ સાધન બતાવવું :—

(૧) સાતવ્યસનનો ત્યાગ.

(૬) ‘ સર્વજ્ઞ દેવ ’ અને ‘ પરમ ગુરુ ’ ની પાંચ

(૨) લીલોત્રીનો , ,

પાંચ માઠાનો જપ.

(૩) કંદમૂલનો , ,

(૭) ભક્તિ રહસ્ય દુહાનું † પઠન—મનન.

(૪) અમક્યનો , ,

(૮) ક્ષમાપનાનો પાઠ. ‡

(૫) રાત્રિ ભોજનનો , ,

(૯) સત્સમાગમ અને સત્સાક્ષનું સેવન.

* ઉપદેશ સાર. † આંક ૨૨૪. ‡ આંક ૪ મોક્ષમાળાનો ૫૬.

૯. 'સિદ્ધંતિ', પછી 'બુદ્ધંતિ', પછી 'મુચ્ચંતિ', પછી 'પરિણિપ્વાયંતિ', પછી 'સવ્વદુરુક્ખા-
ણમંતંકરંતિ',-એ શબ્દોના રહસ્યાર્થ વિચારવા યોગ્ય છે. 'સિદ્ધંતિ' અર્થાત્ સિદ્ધ થાય, તે પાછા
'બુદ્ધંતિ' બોધસહિત, જ્ઞાનસહિત હોય એમ સૂચવ્યું. સિદ્ધ થયા પછી શૂન્ય (જ્ઞાનરહિત)
દશા આત્માની કોઈ માને છે તેનો નિષેધ 'બુદ્ધંતિ'થી સૂચવ્યો. એમ સિદ્ધ થાય, બુદ્ધ થાય,
તે પાછા 'મુચ્ચંતિ' સર્વ કર્મથી રહિત થાય અને તેથી પાછા 'પરિણિપ્વાયંતિ' અર્થાત્ નિર્વાણ પામે,
કર્મરહિત થયા હોવાથી ફરી જન્મ અવતાર ધારણ ન કરે. મુક્ત જીવ કારણવિશેષે અવતાર
ધારણ કરે તે મતનો 'પરિણિપ્વાયંતિ' કરી નિષેધ સૂચવ્યો. ભવનું કારણ કર્મ તેથી સર્વથા
જે મુકાણા છે તે ફરી ભવ ધારણ ન કરે, કારણ વિના કાર્ય ન નિપજે. આમ નિર્વાણ
પામેલા 'સવ્વદુરુક્ખાણમંતંકરંતિ' અર્થાત્ સર્વ દુઃખનો અંત કરે, તેમને દુઃખનો સર્વથા અભાવ
થાય, તે સહજ સ્વાભાવિક સુખ આનંદ અનુભવે. આમ કહી મુક્ત આત્માઓને શૂન્યતા છે,
આનંદ નથી એ મતનો નિષેધ સૂચવ્યો.

૭૮૦.

(૧)

ઈળમેષ નિગંથં પાવયણં સઘ્નં, અણુત્તરં, કેવલિયં, પહ્લિપુણં, સંસુદ્ધં જેયાડયં, સહ્લકક્ષણં,
સિદ્ધિમગ્ગં, મુક્તિમગ્ગં, વિજ્ઞાણમગ્ગં, નિઘ્વાણમગ્ગં, અવિતહમસંદિઠ્ઠં, સવ્વદુઃખપહીણમગ્ગં । ઇથં
ઠિયા જીવા સિદ્ધંતિ, બુદ્ધંતિ, મુચ્ચંતિ, પરિણિપ્વાયંતિ, સવ્વદુરુક્ખાણમંતં કરંતિ । તંમાણાપ તદ્દા
ગચ્છામો, તદ્દા ચ્ચિદ્દામો, તદ્દા ણિસિયામો, તદ્દા સુયઠામો, તદ્દા મુંજામો, તદ્દા ભાસામો, તદ્દા
અમુદ્દામો, તદ્દા ઉદ્દાપ ઉદ્દેમોત્તિ, પાણાણં મૂયાણં જીવાણં સત્તાણં સજમેણં સંજમામોત્તિ । *

(૨)

૧. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા,

નેત્રમુન્મિલિતં ચેન તસ્યે શ્રીશુરવે નમઃ.

અજ્ઞાનરૂપી તિમિર(અંધકાર) થી જે અંધ તેના નેત્ર જેણે જ્ઞાનરૂપી અંજનશલાકા
(આંજવાની સઢી) થી ધોળ્યાં તે શ્રી સદ્ગુરુને નમસ્કાર.

૨. મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં મેત્તારં કર્મભૂષ્ટતાં,

જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વંદે તદ્દુણલબ્ધયે.

* શ્રી સૂત્રકૃતાંગ. દ્વિ. શ્રુ. સ્કં. ૭ અધ્ય. ૧૫. [આ નિર્ગ્રંથપ્રવચન સત્ય છે. સમસ્ત જીવને હિતકારી છે,
અનુત્તર છે, એનાથી ચઢે એવું બીજું કોઈ નથી. કેવલિભાષિત છે. આત્માર્થિ-મોક્ષાર્થિને પ્રતિપૂર્ણ છે. સંસુદ્ધ છે.
ન્યાયસંપન્ન છે. માયાદિ શસ્ત્રને કાપવા કાતર સમાન છે. સિદ્ધિનો માર્ગ છે. મુક્તિનો, નિર્લોભપણાનો માર્ગ છે. વિજ્ઞાનનો
માર્ગ છે. નિર્વાણનો, અર્થાત્ સર્વ કર્મક્ષય કરી પાછા જન્મ-અવતાર ન ધરવા પડે એવો, માર્ગ છે. અવિતર્ય, સત્ય છે.
અસંદિગ્ધ, સ્પષ્ટ, સંદેહરહિત છે. સર્વ દુઃખ પ્રક્ષીણ કરવાનો એ માર્ગ છે.]

એવા આ માર્ગને વિષે સ્થિત જીવો સિદ્ધિ, સિદ્ધિ પામે, બુદ્ધિ, અર્થાત્ સદા સ્વપરના જ્ઞાતા રહે, મુક્તિ અર્થાત્ સર્વ
કર્મથી મુક્ત થાય, નિર્વાણ પામે અર્થાત્ કર્મરહિત થવાથી ફરી અવતાર-જન્મ ન ધરે, સર્વ દુઃખનો અંત કરે, અર્થાત્
સમાધિ, સહજ પરમાનંદ પામે.

એવો જે આ નિર્ગ્રંથ પ્રવચનરૂપ સત્ય માર્ગ તેને (અમે આપ વીતરાગની) આજ્ઞા આદરિયે. તે માટે જેમ આજ્ઞા આપો
તેમ ચાલિયે, તેમ ડભિયે, તેમ બેસિયે, તેમ ઘુઘ્રિયે, તેમ જમિયે, તેમ બોલિયે, તેમ સાવધાનપણે પ્રવર્તિયે, તેમ ડઠિયે.
અને તેમ ડઠતાં પ્રાણ-ભૂત-જીવ-સત્ત્વની હિંસા ન થાય એવા સંયમ-આચારે ઉપયોગપૂર્વક વર્તિયે.] મ. કિ.

મોક્ષમાર્ગના નેતા (મોક્ષમાર્ગે લઈ જનાર), કર્મરૂપ પર્વતના મેઠા (મેદનાર), સમગ્ર તત્ત્વના જ્ઞાતા (જાણનાર),—તેને તે ગુણોની પ્રાપ્તિ અર્થે હું બંદું છું.

અત્રે મોક્ષમાર્ગના નેતા એમ કહી આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી તેના મોક્ષ અને મોક્ષના ઉપાયસહિત બધાં પદો તથા મોક્ષપામેલાનો સ્વીકાર કર્યો, તેમ જ જીવ અજીવ આદિ બધાં તત્ત્વોનો સ્વીકાર કર્યો. મોક્ષ બંધની અપેક્ષા રાખે છે; બંધ બંધનાં કારણો આસ્રવ, પુણ્ય-પાપ-કર્મ, અને બંધાનાર એવા નિત્ય અવિનાશી આત્માની અપેક્ષા રાખે છે. તેમ જ મોક્ષ મોક્ષના માર્ગની, સંવરની, નિર્જરાની, બંધનાં કારણો ટાલવા રૂપ ઉપાયની અપેક્ષા રાખે છે. જેને માર્ગ જોયો, જાણ્યો, અનુભવ્યો હોય તે નેતા થઈ શકે. ઇટલે મોક્ષમાર્ગના નેતા એમ કહી તેને પામેલા એવા સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી વીતરાગનો સ્વીકાર કર્યો. આમ મોક્ષમાર્ગના નેતા એ વિશેષણથી જીવઅજીવાદિ નવે તત્ત્વ, છપ દ્રવ્ય, આત્માના હોવાપણા આદિ છપ પદ અને મુક્ત આત્માનો સ્વીકાર કર્યો.

મોક્ષમાર્ગ ઉપદેશવાનું, તે માર્ગે લઈ જવાનું કાર્ય દેહધારી સાકાર મુક્ત પુરુષ કરી શકે, દેહરહિત નિરાકાર ન કરી શકે. આમ કહી આત્મા પોતે પરમાત્મા થઈ શકે છે, મુક્ત થઈ શકે છે, એવા દેહધારી મુક્ત પુરુષ જ બોધ કરી શકે છે એમ સૂચવ્યું, દેહરહિત અપૌરુષેય બોધનો નિષેધ કર્યો.

કર્મરૂપ પર્વતના મેદનાર એમ કહી કર્મરૂપ પર્વતો તોડવાથી મોક્ષ થાય એમ સૂચવ્યું, અર્થાત્ કર્મરૂપી પર્વતો સ્વર્વીયે કરી દેહધારીપણે તોડ્યા અને તેથી જીવન્મુક્ત થઈ મોક્ષ-માર્ગના નેતા, મોક્ષમાર્ગના બતાવનાર થયા. ફરિફરી દેહ ધારણ કરવાનું, જન્મવા-મરવા રૂપ સંસારનું કારણ કર્મ છે, તેને સમૂઘાં છેદવાથી, નાશકર્યાથી તેમને ફરી દેહ ધારણ કરવાપણું નથી એમ સૂચવ્યું. મુક્ત આત્મા ફરી અવતાર ન લે એમ સૂચવ્યું.

વિશ્વતત્ત્વના જ્ઞાતા, સમસ્ત દ્રવ્યપર્યાયાત્મક લોકાલોકના, વિશ્વના જાણનાર એમ કહી મુક્ત આત્માનું અસંકલ્પ સ્વરૂપ જ્ઞાયકપણું સૂચવ્યું. મુક્ત આત્મા સદા જ્ઞાનરૂપ જ છે એમ સૂચવ્યું.

આજ્ઞા જે ગુણવાળા તેને તે ગુણની પ્રાપ્તિ અર્થે બંદું છું,—એમ કહી પરમ આસ, મોક્ષ-માર્ગ અર્થે વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય, વંદન યોગ્ય, ભક્તિ કરવા યોગ્ય,—જેની આજ્ઞાએ ચાલવાથી નિઃસંશય મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, તેમને પ્રગટેલ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય, તે ગુણો પ્રગટે,—એવા કોણ હોય તે સૂચવ્યું. ઉપર જણાવેલ ગુણવાળા મુક્ત પરમ આસ, વંદન યોગ્ય હોય, તેમણે બતાવેલ તે મોક્ષમાર્ગ, અને તેમથી ભક્તિથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ હોય, તેમને પ્રગટ થયેલા ગુણો તેમની આજ્ઞાએ ચાલનાર ભક્તિમાનને પ્રગટે એમ સૂચવ્યું.

૧. વીતરાગના માર્ગની ઉપાસના કર્તવ્ય છે.

७८१. वनकोश. उत्तरखंडा. प्र. आसो वद ९ रवि. १९५४.

ॐ नमः.

अहो जिणेहिं असावज्जा, विसि साहुण देसियं;
मोखसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा.

भगवान् जिने आश्चर्यकारक एवी निष्पापवृत्ति (आहारग्रहण) मुनिओने उपदेशी. (ते पण ज्ञा अर्थे!) मात्र मोक्षसाधने अर्थे. मुनिने देह जोईए तेना धारणार्थे. (बीजा कोई पण हेतुथी नहीं.)

अहो निष्णं तवो कम्मं, सच्च जिणेहिं वञ्चियं;
जाव लज्जा समाविसि, एगमत्तं च भोयणं.

सर्व जिन भगवंतोए आश्चर्यकारक (अद्भुत उपकारभूत) एवं तपःकर्म नित्यने अर्थे उपदेश्युं. (ते आ प्रमाणे:) संयमना रक्षणार्थे सम्यक्वृत्तिए एक वखत आहार ग्रहण. (दशवैकालिकसूत्र.)

तथारूप असंग निर्ग्रन्थपदनो अभ्यास सतत वर्द्धमान करजो. 'प्रश्न व्याकरण', 'दशवैकालिक', 'आत्मानुशासन' हारु संपूर्ण लक्ष राखीने विचारशो. एक शास्त्र पुरुं वांच्यापछी बीजुं विचारशो.

७८२.

वनकोश. द्वि० भा० सु० १. १९५४.

ॐ नमः.

मननो	}	जय करीने.
वचननो		
कायानो		
इंद्रियनो		
आहारनो		
निद्रानो		

निर्विकल्पपणे अंतर्मुखवृत्ति करी आत्मध्यान करवुं.

मात्र अनावाध अनुभव स्वरूपमां लीनता थवा देवी, बीजी चित्तवना न करवी.

ने जे तर्कादि उठे ते नहीं लंबावतां उपशमावी देवा.

७८३.

आभ्यंतर भान अवधूत.

विदेहिबत्,

जिनकस्पीबत्.

सर्व परभाव अने विभावथी व्यावृत्त.

निज स्वभावना भानसहित, अवधूतवत् विदेहिबत् जिनकस्पीबत् विचरता पुरुष भगवानना स्वरूपनुं ध्यान करिये छैये.

૭૮૪.

સેદા. દિ. આશ્વિન વદ. ૧૯૫૪.

હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસારથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત થા.

વીતરાગ પ્રવચન.

૭૮૫.*

શ્રી સેદા. દિ. આ. વદ. ૧૯૫૪.

પ્ર૦—આત્મા છે ?

શ્રી૦ ૩૦—હા, આત્મા છે

પ્ર૦—અનુભવથી કહો છો કે આત્મા છે ?

૩૦—હા, અનુભવથી કહિયે છિયે કે આત્મા છે. સાકરના સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે તો અનુભવગોચર છે,—તેમ જ આત્માનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે પણ અનુભવગોચર છે, પણ તે છે જ.

પ્ર૦—જીવ એક છે કે અનેક છે ? આપના અનુભવનો ઉત્તર ઇચ્છું છું.

૩૦—જીવો અનેક છે.

પ્ર૦—જહ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે ? કે માયિક છે ?

૩૦—જહ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે. માયિક નથી.

પ્ર૦—પુનર્જન્મ છે ?

૩૦—હા, પુનર્જન્મ છે.

પ્ર૦—વેદાંતને માન્ય માયિક ईશ્વરનું અસ્તિત્વ આપ માનો છો ?

૩૦—ના.

પ્ર૦—દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ તે માત્ર સ્વાલી દેસાવ છે કે કોઈ તત્ત્વનું બનેલ છે ?

૩૦—દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ માત્ર સ્વાલી દેસાવ નથી, તે અમુક તત્ત્વનું બનેલું છે.

(૨)

મારું ચિત્ત, મારી ચિત્તવૃત્તિઓ ઘટલી શાંત થઈ જાઓ કે કોઈ મૃગ પણ આ શરીરને જોઈ જ રહે, મય પામી નાશી ન જાય !

મારી ચિત્તવૃત્તિ ઘટલી શાંત થઈ જાઓ કે કોઈ વૃદ્ધ મૃગ જેના માથામાં સુજલી આવતી હોય તે આ શરીરને જહપદાર્થ જાણી પોતાનું માથું સુજલી મટાડવા આ શરીરને ઘસે !

* શ્રી સેદાના એક વેદાંતવિદ્ વિદ્વાન્ વકીલનો પ્રસંગ. મ. કિ.

વર્ષ ૩૨ મું.

૭૮૬.

મુંબઈ. કાર્તિક ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

(૧)

સંયમ.

(૨)

જાગૃત સત્તા.

જ્ઞાયક સત્તા.

આત્મસ્વરૂપ.

(૩)

સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ આત્મા સદ્ગુરુકૃપાજાણિને નિરંતર તેના ધ્યાનના અર્થે વિચરવું, સંયમ તપ પૂર્વકઃ—

(૪)

અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસમય સન્માર્ગ.

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞ દેવ.

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમ કૃપાલુ સદ્ગુરુ દેવ.

આ વિશ્વમાં સર્વ કાલ તમે જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો.

૭૮૭.

ફેરર. માર્ગશિર્ષ શુદ્ધી ૧૪ સોમ. ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

જેમ બને તેમ વીતરાગશ્રુતનું અનુપ્રેક્ષન (ચિંતવન) વિશેષ કર્તવ્ય છે. પ્રમાદ પરમરિપુ છે ; એ વચન જેને સમ્યક્ નિશ્ચિત થયું છે તે પુરુષો કૃતકૃત્ય થતાં સુધી નિર્ભયપણે વર્તવાનું સ્વપ્ન પળ ઇચ્છતા નથી. રાજ્યચંદ્ર.

૭૮૮.

ફેરર. માર્ગ વદ ૪ શનિવાર. ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

તમને જે સમાધાનવિશેષની જિજ્ઞાસા છે, તે કોઈએક નિવૃત્તિયોગમાં પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે.

જિજ્ઞાસા બઠ, વિચાર બઠ, વૈરાગ્ય બઠ, ધ્યાન બઠ, અને જ્ઞાન બઠ વર્ષમાન થવાને અર્થે આત્માર્થી જીવને તથારૂપ જ્ઞાની પુરુષનો સમાગમ વિશેષ કરી ઉપાસવા યોગ્ય છે.

તેમાં પળ વર્ષમાન કાલના જીવોને તે બઠની દૃઢ છાપ પડી જવાને અર્થે ઘણા અંતરાયો જોવામાં આવે છે, જેથી તથારૂપ શુદ્ધ જિજ્ઞાસુવૃત્તિ દીર્ઘકાલપર્યંત સત્સમાગમ ઉપાસવાની આવશ્યકતા રહે છે. સત્સમાગમના અભાવે વીતરાગશ્રુત, પરમ શાંતરસપ્રતિપાદક વીતરાગવચનોની અનુપ્રેક્ષા વારંવાર કર્તવ્ય છે. ચિત્તસૈર્વમાટે તે પરમ ઔષધ છે.

૭૮૯. ફેબ્ર. માર્ગ શુદ્ધ. ૧, ગુરુવારની સવારે. ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

વનસ્પતિસંબંધી ત્યાગમાં અમુક દશથી પાંચ વનસ્પતિનો હાલ આગાર રાખી બીજી વનસ્પતિથી વિરામ પામતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી.

સદેવગુરુશાસ્ત્રમક્તિ અપ્રમત્તપણે ઉપાસનીય છે. શ્રી ૐ.

૭૯૦.

પ્રત્યક્ષ નિજઅનુભવસ્વરૂપ હું એમાં સંશય શો ?

તે અનુભવમાં જે વિશેષ વિષે ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, તે જો મટે તો કેવલ અસંઘાતકાર સ્વાનુભવ સ્થિતિ વર્તે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગે તેમ થઈ શકે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે. તેમ વર્તે જવાય છે તે પ્રત્યક્ષ સુપ્રતીત છે.

અવિચ્છીન્ન તેવી ધારા વર્તે તો અદ્ભુત અનંત જ્ઞાનસ્વરૂપ અનુભવ સુસ્પષ્ટ સમવસ્થિત વર્તે.

૭૯૧.

ફેબ્ર. પોષ સુદ. ૧૫ ગુરુ. ૧૯૫૫.

ૐ

(૧) વસોમાં ગ્રહણ કરેલા નિયમાનુસાર લીલોત્રીમાં વિરતિપણે ૦ ૦ ૦ ૫ વર્તવું. બે શ્લોકના સ્મરણનો નિયમ શારીરિક ઉપદ્રવવિશેષ વિના હમેશ નિર્વાહવો. ધરું અને ધી શારીરિક હેતુથી ગ્રહણકરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી.

(૨) કિંચિત્ દોષ સંભાવ્યમાન થયો હોય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત શ્રી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ મુનિ આદિની સમીપે લેવું યોગ્ય છે.

(૩) મુમુક્ષુઓએ નિયમાદિનું ગ્રહણ તે મુનિઓ સમીપે કર્તવ્ય છે.

૭૯૨.

પ્રવૃત્તિનાં કાર્યો પ્રતિ વિરતિ.

સંગ અને ક્ષેહપાશનું ત્રોડવું (અતિશય વસનું છતાં કરવું, કેમકે બીજો કોઈ ઉપાય નથી.)

આશંકા:—જે ક્ષેહ રાખે છે તેના પ્રત્યે આવી કૂર દૃષ્ટિથી વર્તવું તે કૃતમતા અથવા નિર્દયતા નથી ?

સમાધાન—

૭૯૩.

ઓરથી. મહાશુદ્ધ. ૧ સોમ. ૧૯૫૫. (રાત્રે.)

કર્મની મૂલ પ્રકૃતિ આઠ, તેમાં ચાર ઘાતિની અને ચાર અઘાતિની કહેવાય છે.

ચાર ઘાતિનીનો ધર્મ આત્માના ગુણની ઘાત કરવાનો, અર્થાત્ (૧) તે ગુણને આવરણ કરવાનો, અથવા (૨) તે ગુણનું બલ-વીર્ય રોધવાનો, અથવા (૩) તેને વિકલ કરવાનો છે અને તે માટે ઘાતિની એવી સંજ્ઞા તે પ્રકૃતિને આપી છે.

આત્માના ગુણ જ્ઞાન, દર્શન તેને આવરણ કરે તેને અનુક્રમે (૧) જ્ઞાનાવરણીય અને (૨) દર્શનાવરણીય એવું નામ આપ્યું.

અંતરાય પ્રકૃતિ એ ગુણને આવરતી નથી, પણ તેના ભોગ ઉપભોગ આદિને, તેનાં વીર્ય-બળને રોકે છે. આ ઠેકાણે આત્મા ભોગાદિને સમજે છે, જાણે દેખે છે ઘટલે આવરણ નથી; પણ સમજતાં છતાં ભોગાદિમાં વિન્ન-અંતરાય કરે છે, માટે તેને આવરણ નહિ પણ અંતરાય પ્રકૃતિ કહી.

આમ ત્રણ આત્મઘાતિની પ્રકૃતિ થઈ. ચોથી ઘાતિની પ્રકૃતિ મોહનીય છે. આ પ્રકૃતિ આવરતી નથી, પણ આત્માને મૂર્છિત કરી, મોહિત કરી વિકલ કરે છે, જ્ઞાન, દર્શન છતાં અંતરાય નહિ છતાં પણ આત્માને વશતે વિકલ કરે છે, અંધા પાટા બંધાવે છે, મુંઝવે છે માટે એને મોહિનીય કહી.

આમ આ ચારે સર્વઘાતિની પ્રકૃતિ કહી.

બીજી ચાર પ્રકૃતિ જો કે આત્માના પ્રદેશ સાથે જોડાયેલી છે તથા તેનું કામ કર્યા કરે છે અને ઉદય અનુસાર વેદાય છે, તથાપિ તે આત્માના ગુણની આવરણ કરવા રૂપે કે અંતરાય કરવા રૂપે કે તેને વિકલ કરવા રૂપે ઘાતક નથી માટે તેને અઘાતિની કહી છે.

૭૯૪.

મોરબી. ફાલ્ગુન શુદ્ધ ૧ રવિ. ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

(૧) “નાકેરૂપ નિહાલતા.”

એ ચરણનો અર્થ વીતરાગમુદ્રાસૂચક છે. રૂપાવલોકન દૃષ્ટિથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે સ્વરૂપાવલોકન દૃષ્ટિમાં પણ સુગમતા પ્રાપ્ત થાય છે. દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી સ્વરૂપાવલોકન દૃષ્ટિ પરિણમે છે. મહત્પુરુષોનો નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વીતરાગશ્રુત ચિંતન, અને ગુણજિજ્ઞાસા દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાના મુખ્ય હેતુ છે. તેથી સ્વરૂપદૃષ્ટિ સહજમાં પરિણમે છે.

(૨) શિથીલતા ઘટવાનો ઉપાય જીવ જો કરે તો સુગમ છે. વીતરાગવૃત્તિનો અભ્યાસ રાક્ષસો.

૭૯૫.

વવાળીઆ. ફા. વદ ૧૦ શુક્રવાર. ૧૯૫૫.

આત્માર્થીએ બોધ ક્યારે પરિણમી શકે છે એ ભાવ સ્થિરચિત્તે વિચારવા યોગ્ય છે, જે મૂઠમૂત છે.

અમુક અસદ્વૃત્તિઓનો પ્રથમ અવશ્ય કરી નિરોધ કરવો યોગ્ય છે. જે નિરોધના હેતુને દબતાવી અનુસરવું જ જોઈએ, તેમાં પ્રમાદ યોગ્ય નથી. ૐ.

૭૯૬.

વવાળીઆ. ફા. વદી ,,, ૧૯૫૫.

- ચરમાવર્ત હો ચરમકરણ તથા, ભવપરિણતિ પરિપાક રે,
- દોષ ટલે ને દ્રષ્ટિ છુલ્લે ભલી, પ્રાપતિ પ્રવચન વાક રે. ૧.
- પરિચય પાતકઘાતક સાધુશું, અકુશલ અપચય ચેત રે,
- ગ્રંથ અધ્યાતમ શ્રવણ, મનન કરી, પરિશીલન નય હેત રે. ૨.
- મુગધ સુગમ કરી સેવન લેસવે, સેવન અગમ અનુપ રે,
- દેજો કદાચિત્ સેવક યાચના, આનંદધન રસરૂપ રે. ૩.

(સંભવ ઝિનસાવન-આનંદધન.)

૭૯૭.

ઘવાળીઆ. ચૈત્ર સુદ ૧. ૧૯૫૫.

ઉઘસંતસ્ત્રીણમોહો, મગ્ને જિણભાસિદેન સમુચ્ચગદો,
ળાળાણુ મગ્ગચારી, નિઘ્વાળં પુર ઘ્વજ્જ દિ ધીરો.

દર્શનમોહ ઉપશાંત અથવા ક્ષીણ થયો છે જેનો એવો ધીર પુરુષ વીતરાગો દર્શાવેલા માર્ગને અંગીકાર કરીને શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવ પરિણામી થઈ મોક્ષપુર પ્રત્યે જાય છે.

૭૯૮.

શ્રી ઘવાળીઆ. ચૈત્ર સુદ ૫. ૧૯૫૫.

ૐ. દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે, નિર્ગ્રંથ પ્રવચનનું રહસ્ય છે, શુદ્ધ ધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે. શુદ્ધ ધ્યાનથી કેવલજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. મહામાગ્યવડે તે દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી અથવા નાશ પામવાથી, વિષયપ્રત્યે ઉદાસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણકમલની ઉપાસનાના બઠથી દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યક્દર્શનનું નિર્મલત્વ છે, તેનું કારણ પળ 'દ્રવ્યાનુયોગ' થાય છે.

સામાન્યપણે દ્રવ્યાનુયોગની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે. આત્મારામપરિણામી, પરમવીતરાગદૃષ્ટિવંત, પરમઅસંગ એવા મહાત્માપુરુષો તેનાં મુખ્ય પાત્ર છે.

કોઈ મહત્પુરુષના મનનને અર્થે પંચાસ્તિકાયનું *સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લેવું હવું; તે મનન અર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે.

હે આર્ય! દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વ ભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તે આ પુરુષનાં વચન તારા અંતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ શિથિલ કરીશ નહીં. વધારે શું? સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે.

૭૯૯.

ઘવાળીઆ. ચૈત્ર વદ ૨ ગુરુ. ૧૯૫૫.

હે આર્ય! જેમ રળ ઉતરી પારને સંપ્રાપ્ત થયા, તેમ ભવ સ્વયંમૂરમણ તરી પારને સંપ્રાપ્ત થાઓ!

૮૦૦.

સ્વપર ઉપકારનું મહત્કાર્ય હવે કરીલે! ત્વરાથી કરી લે!

અપ્રમત્ત થા—અપ્રમત્ત થા.

શું કાઢનો ક્ષણવારનો પળ મરૂસો આર્ય પુરુષોએ કર્યો છે?

હે પ્રમાદ!! હવે તું જા, જા.

હે બ્રહ્મચર્ય! હવે તું પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન થા.

હે જ્યવહારોદય! હવે પ્રબલથી ઉદય આવીને પળ તું શાંત થા, શાંત.

હે દીર્ઘસૂત્રતા! સુવિચારનું, ધીરજનું, ગંભીરપણાનું પરિણામ તું શા માટે થવા ઇચ્છે છે?

હે બોધશીલ! તું અત્યંત હસ્તામલકવત્ વર્ત, વર્ત.

હે જ્ઞાન ! તું દુર્ગમ્યને પળ હવે સુગમ સ્વભાવમાં લાવી મૂક.

હે ચારિત્ર ! પરમ અનુગ્રહ કર, પરમ અનુગ્રહ કર.

હે યોગ ! તમે સ્થિર થાઓ, સ્થિર થાઓ.

હે ધ્યાન ! તું નિજ સ્વભાવાકાર થા, નિજ સ્વભાવાકાર થા.

હે વ્યગ્રતા ! તું જતી રહે, જતી રહે.

હે અલ્પ કે મધ્ય અલ્પ કષાય ! હવે તમે ઉપશમ થાઓ. ક્ષીણ થાઓ. અમારે કાંઈ તમારા પ્રત્યે રુચિ રહી નથી.

હે સર્વજ્ઞ પદ ! યથાર્થ સુપ્રતીતપણે તું હૃદયાવેશ કર, હૃદયાવેશ કર.

હે અસંગ નિર્ગ્રંથ પદ ! તું સ્વાભાવિક વ્યવહાર રૂપ થા.

હે પરમ કરુણામય સર્વ પરમ હિતના મૂળ વૈતરાગ ધર્મ ! પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન.

હે આત્મા ! તું નિજ સ્વભાવાકાર વૃત્તિમાં જ અભિમુક્ત થા, અભિમુક્ત થા. ॐ

હે વચનસમિતિ ! હે કાયઅચપલતા ! હે એકાંતવાસ ! અને અસંગતા ! તમે પળ પ્રસન્ન થાઓ, પ્રસન્ન થાઓ.

સ્વલ્ભઠ્ઠી રહેલી એવી જે આભ્યંતર વર્ગણા તે કાંતો અભ્યંતર જ વેદી લેવી. કાંતો તેને સ્વચ્છ પુટ દર્દ ઉપશમ કરી દેવી.

જેમ નિસ્પૃહતા બઢવાન તેમ ધ્યાન બઢવાન થઈ શકે, કાર્ય બઢવાન થઈ શકે.

૮૦૧.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૭. ૧૯૫૫.

(૧) વિશેષ થઈ શકે તો સારું. જ્ઞાનિઓને સદાચરણ પળ પ્રિય છે. વિકલ્પ કર્તવ્ય નથી.

(૨) 'જાતિસ્મૃતિ' થઈ શકે છે. પૂર્વ ભવ જાણી શકાય છે. અવધિજ્ઞાન છે.

(૩) તિથિ પાઠવી.

(૪) તેહું તેવાને મળે; તેહું તેવાને ગમે.

ચાહે ચકોર તે ચંદને,

મધુકર માલતીભોગીરે;

તેમ ભવિ સહજગુણે હોવે,

ઉત્તમ નિમિત્તસંજોગીરે.

(૫) ચરમાવર્ત બઢી હો ચરમકરણ તથા રે, ભવ પરિણતિ પરિપાક,

દોષ ટલે ને દ્વિષ્ટિ ખુલે અતિ ભલી રે, પ્રાપતિ પ્રવચન વાક.

૮૦૨.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૮. ૧૯૫૫.

ૐ

(૧) શ્રદ્ધદર્શનસમુચ્ચય અને તત્ત્વાર્થસૂત્ર અવલોકશો. યોગદ્વિષ્ણુસમુચ્ચય (સશાય) કંઠાગ્રે કરી વિચારવા યોગ્ય છે. ૧ દ્વિષ્ટિઓ આત્મદશામાપક(ધર્મોમિટર)યંત્ર છે.

(૨) શાસ્ત્રને જાઠ સમજનારા મૂઠ કરે છે. શાસ્ત્ર ઇટલે શાસ્ત્રા પુરુષનાં વચનો. એ વચન સમજાવા દૃષ્ટિ સમ્યક્ જોઈએ. હું જ્ઞાન છું, હું બ્રહ્મ છું એમ માની લીધે, એમ પોકાર્યે તે થઈ જવાતું નથી. તે રૂપ થવા સત્શાસ્ત્રાદિ સેવવાં જોઈએ.

(૩) સદુપદેશની બહુ જરૂર છે. સદુપદેશની બહુ જરૂર છે.

(૪) પાંચસો હજાર શ્લોક મુલપાઠે કરવાથી પંડિત બની જવાતું નથી. છતાં થોડું જાણી શાસ્ત્રાનો ઢોઢ કરનારા એવા પંડિતોનો ત્રોટો નથી.

(૫) ઋતુને* સન્નિપાત થયો છે.

૮૦૩.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૯ ગુરુ. ૧૯૫૫.

(૧)

ૐ નમઃ.

(૧) આત્મહિત અતિ દુર્લભ છે, એમ જાણી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમત્તપણે તેની ઉપાસના કરે છે.

(૨) આચારાંગ સૂત્રનાં એક વાક્ય સંબંધીતું ચર્ચાપત્રાદિ જોયું છે. ઘણું કરી થોડા દિવસમાં કોઈ સુજ્ઞ તરફથી તેનું સમાધાન બહાર પડશે. ૐ

(૨)

પરમ સત્ રિવાતું હોય તો તેવા વિશિષ્ટ પ્રસંગે દેવતા સારસંભાળ કરે; પ્રગટ પળ આવે. પળ બહુ જુજ પ્રસંગમાં.

યોગી કે તેવી વિશિષ્ટ શક્તિવાળા તેવા પ્રસંગે સહાય કરે, પળ તે જ્ઞાની તો નહીં જ.

જીવને મતિકલ્પનાથી એમ ભાસે કે મને દેવતાના દર્શન થાય છે, મારી પાસે દેવતા આવે છે, મને દર્શન થાય છે. દેવતા એમ દેખાવ ન દે.

૮૦૪.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૧૦. ૧૯૫૫.

૧. પારકાનાં મનના પર્યાય જાણી શકાય છે. સ્વમનના પર્યાય જાણી શકાય તો પરમનના પર્યાય જાણવા સુલભ છે. સ્વમનના પર્યાય જાણવા પળ મુશ્કેલ છે. સ્વમન સમજાય તો તે વશ થાય. સમજાવા સદ્વિચાર અને સતત્ એકાગ્ર ઉપયોગની જરૂર છે.

૨. આસનજયથી (સ્થિર આસન હઠ થવાથી) ઉત્થાન વૃત્તિ ઉપશમે છે; ઉપયોગ અચપઢ થઈ શકે છે; નિદ્રા ઓછી થઈ શકે છે.

૩. તઢકાના પ્રકાશમાં ક્ષીણું ક્ષીણું સૂક્ષ્મ રજ જેવું દેખાય છે, તે અણુ નથી, પળ અનેક પરમાણુઓનો બનેલ સ્કંધ છે. પરમાણુ ચક્ષુષ્ જોયા ન જાય. ચક્ષુહંદ્રિયલઢ્ઠિના પ્રવઢ ક્ષયોપશ્મવાળા જીવ અથવા દુરંદેશીલઢ્ઠિસંપન્ન યોગી અથવા કેવલિને એ દેસી શકાય.

૮૦૫.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૧૧. ૧૯૫૫.

૧. મોક્ષમાઢા! અમે સોઢ વરસ અને પાંચ માસની ઉમ્પરે ત્રણ દિવસમાં રચી હતી. ૬૭ મા

* સં. ૧૯૫૬ નો મયંકર ઢુકાઢ પચ્ચો. † આંક ૪. મ. કિ.

પાઠ ઉપર શાહી ઢોઢાઈ જતાં તે પાઠ ફરી લખવો પચ્ચો હતો, અને તે ઠેકાણે ‘બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી’નું અમૂલ્ય તાત્ત્વિક વિચારનું કાવ્ય મુકયું હતું.

૨. જૈનમાર્ગને યથાર્થ સમજાવવા તેમાં પ્રયાસ કર્યો છે. જિનોક્તમાર્ગથી કંઈપણ ન્યૂનાધિક તેમાં કશું નથી. વીતરાગમાર્ગપર આબાલવૃદ્ધની રુચિ થાય, તેનું સ્વરૂપ સમજાય, તેનું બીજ હૃદયમાં રોપાય તેવા હેતુએ બાલાવબોધ રૂપ યોજના તેની કરી છે. તે શૈલી તથા તે બોધને અનુસરવા પળ એ નમુનો આપેલ છે. એનો પ્રજ્ઞાવબોધ માગ મિલ્લ છે તે કોઈ કરશે.

૩. એ છપાતાં વિલંબ થયેલ તેથી ગ્રાહકોની આકુલતા ટાલવા ‘ભાવનાબોધ’* ત્યાર પછી રવી ઉપહાર રૂપે ગ્રાહકોને આપ્યો હતો.

૪. હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું સ્વરૂં?

કોના સંબંધે વલ્લગણા છે? રાસું કે એ પરિહરું?

એ પર જીવ વિચાર કરે તો તેને નવે તત્ત્વનો, તત્ત્વજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ બોધ મળી જાય એમ છે. એમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંપૂર્ણ સમાવેશ પામે છે. શાંતિપૂર્વક, વિવેકથી વિચારવું જોઈએ.

૫. જ્ઞાજ્ઞા, લાંબા લેખથી કંઈ જ્ઞાનની, ત્રિદ્વિત્તાની તુલના ન થાય. પળ સામાન્યપણે જીવોને એ તુલનાની ગમ નથી.

૬. પ્રમાદ મોટો શત્રુ છે. બને તો જિનમંદિરે નિયમિત પૂજા કરવા જવું. રાત્રે ન જમવું, જરૂર પડે તો ઉકાળેલ દુધ વાપરવું.

૭. કાવ્ય, સાહિત્ય કે સંગીત આદિ કલા જો આત્માર્થે ન હોય તો કલ્પિત છે. કલ્પિત એટલે નિરર્થક, સાર્થક નહિં તે, જીવની કર્મપના માત્ર. ભક્તિપ્રયોજન રૂપ કે આત્માર્થે ન હોય તે બધું કલ્પિત જ.

૮૦૬.

મોરબી વૈદ્ય ષદ ૧૨. ૧૯૫૫.

પ્ર૦-શ્રીમદ્ આનંદધનજી શ્રી અજિતનાથજીના સ્તવનમાં સ્તવે છે:-

તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે,

વાસિત બોધ આધાર.-પંથડો૦.

એનો અર્થ શું?

૩૦-જેમ યોગનું (મન, વચન, કાયાના) તારતમ્ય અર્થાત્ અધિકપણું તેમ વાસનાનું પણ અધિકપણું, એવો ‘તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે’ નો અર્થ થાય છે, અર્થાત્ કોઈ બઢવાન્ યોગવાઢો પુરુષ હોય તેનું મનોબઢ, વચનબઢ, આદિ બઢવાન્ હોય અને તે પંથ પ્રવર્ત્તિવતો હોય,-પળ જેવો તેનો બઢવાન્ મન, વચનાદિ યોગ છે, તેવી જ પાછી બઢવાન્ વાસના મનાવા, પૂજાવા, માન સત્કાર, અર્થ, વૈભવ આદિની હોય તો તેવી વાસનાવાઢાનો બોધ વાસિત બોધ થયો; કષાયયુક્ત બોધ થયો; વિષયાદિની લાલસાવાઢો બોધ થયો; માનાર્થ થયો; આત્માર્થ

બોધ ન થયો. શ્રી આનંદધનજી શ્રી અજિતપ્રમુને સ્તવે છે કે હે પ્રમુ, એવો વાસિત બોધ આધારરૂપ છે તે મારે નથી જોઈતો. મારે તો કષાયરહિત, આત્માર્થસંપન્ન, માનાદિ વાસના-રહિત એવો બોધ જોઈએ છે. એવા પંથની ગવેષણા હું કરી રહ્યો છું. મન વચનાદિ બઢવાન્ યોગવાઢા જૂદા જૂદા પુરુષો બોધ પ્રરૂપતા આવ્યા છે, પ્રરૂપે છે; પણ હે પ્રમુ, વાસનાના કારણે તે બોધ વાસિત છે, મારે તો નિર્વાસિત બોધ જોઈએ છે. તે તો, હે વાસના વિષય કષયાદિ જેણે જીત્યા છે એવા જિન વીતરાગ અજિત દેવ, તારો છે. તે તારા પંથને હું સ્વોજી-નિહાઢી રહ્યો છું. તે આધાર મારે જોઈએ છે.

(૨) આનંદધનજીની ચોવિશી મુલ્ખપાઢે કરવા યોગ્ય છે. તેના અર્થ વિવેચન પૂર્વક ઢલવા યોગ્ય છે. તેમ કરશો.

૮૦૭.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૧૪. ૧૯૫૫.

ૐ. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને થયાં આઠસો વરસ થયાં. શ્રી આનંદધનજીને થયાં વસો વરસ થયાં. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે લોકાનુગ્રહમાં આત્મા અર્પણ કર્યો. શ્રી આનંદધનજીએ આત્મહિત સાધન પ્રવૃત્તિને મુલ્ખ્ય કરી. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહાપ્રભાવક બઢવાન્ ક્ષયોપશમવાઢા પુરુષ હતા. તેઓ ધારત તો જૂદો પંથ પ્રવર્ત્તાવી શકે એવા સામર્થ્યવાન્ હતા. તેમણે ત્રિશ હજાર ધરને શ્રાવક કર્યા. ત્રિશ હજાર ધર પટલે સવાથી દોઢ લાલ્ખ માણસની સંલ્ખ્યા થઈ. શ્રી સહજાનંદજીના સંપ્રદાયમાં એક લાલ્ખ માણસ હશે. એક લાલ્ખના સમૂહથી સહજાનંદજીએ પોતાનો સંપ્રદાય પ્રવર્ત્તાવ્યો, તો દોઢ-લાલ્ખ અનુયાયીઓનો એક જૂદો સંપ્રદાય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ધારત તો પ્રવર્ત્તાવી શકત.

પણ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને લાગ્યું હતું કે સંપૂર્ણ વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર જ ધર્મપ્રવર્ત્તક હોઈ શકે. અમે તો તે તીર્થંકરની આજ્ઞાએ ચાલી તેમના પરમાર્થમાર્ગનું પ્રકાશ કરવા પ્રયત્ન કરનારા. વીતરાગમાર્ગનો પરમાર્થ પ્રકાશવારૂપ લોકાનુગ્રહ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે કર્યો. તેમ કરવાની જરૂર હતી. વીતરાગમાર્ગ પ્રતિ વિમુલ્ખતા અને અન્યમાર્ગ તરફથી વિષમતા, ઈર્ષ્યા આદિ શરૂ થઈ ચૂક્યાં હતાં. આવી વિષમતામાં વીતરાગમાર્ગમળી લોકોને વાઢવા, લોકોપકારની તથા તે માર્ગના રક્ષણની તેમને જરૂર જણાઈ. અમારૂં ગમે તેમ થાઓ, આ માર્ગનું રક્ષણ થવું જોઈએ. એ પ્રકારે તેમણે સ્વાર્પણ કર્યું. પણ આમ તેવાજ કરી શકે. તેવા માગ્યવાન્, મહાત્મ્યવાન્, ક્ષયોપશમવાન્ જ કરી શકે. જૂદાં જૂદાં દર્શનોનો યથાવત્ તોલ કરી અમુક દર્શન સંપૂર્ણ સત્યલ્ખરૂપ છે એવો નિર્ધાર કરી શકે તેવા પુરુષ લોકાનુગ્રહ, પરમાર્થપ્રકાશ, આત્માર્પણ કરી શકે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ઘણું કર્યું. શ્રી આનંદધનજી તેમના પછી છસો વરસે થયા. એ છસો વરસના અંતરાઢમાં બીજા તેવા હેમચંદ્રાચાર્યની જરૂર હતી. વિષમતા વ્યાપતી જતી હતી. કાઢ ડ્રમ લ્ખરૂપ ભેતો જતો હતો. શ્રી વલ્લભાચાર્યે શૃંગારયુક્ત ધર્મ પ્રરૂપ્યો. શૃંગારયુક્ત ધર્મ મળી લોકો વઢ્યાં, આકર્ષ્યાં. વીતરાગધર્મવિમુલ્ખતા વધતી ચાલી. અનાદિથી જીવ શૃંગાર આદિ વિભાવમાં તો મૂલ્છી

पामी रखो छे, तेने वैराग्य सन्मुख थवुं मुश्केल छे. त्यां तेनी पासे शृंगार ज धर्मरूपे मुकाय तो ते वैराग्य भणी केम बळी शके? आम वीतरागमार्गविमुखता बधी.

त्यां प्रतिमाप्रतिपक्ष संप्रदाय जैनमां ज उभो थयो. ध्याननुं कार्य, स्वरूपनुं कारण एवी जिन प्रतिमाप्रति लाखो दृष्टिविमुख थया. वीतरागशास्त्र कल्पित अर्थथी विराधायां, केटलांक तो समूळगां खंडायां. आम आ छसो वरसना अंतराळमां वीतरागमार्गरक्षक बीजा हेमचंद्राचार्यनी जरूर हती. अन्य घणा आचार्यों थया, पण ते श्री हेमचंद्राचार्य जेवा प्रभावशाली नहीं, एटले विषमता सामे टकी न शकायुं. विषमता बढती चाली. त्यां श्री आनंदधनजी बसो वरस पूर्वे थया.

श्री आनंदधनजीए स्वपर हितबुद्धिथी लोकोपकार प्रवृत्ति शुरू करी. आ मुख्य प्रवृत्तिमां आत्म हित गौण कर्युं, पण वीतरागधर्मविमुखता, विषमता एटली बधी व्यापी गई हती के लोको धर्मने के आनंदधनजीने पिछाणी न शक्यां, ओळखी न शक्यां. परिणामे श्री आनंदधनजीने लाग्युं के प्रबळ व्यापी गयेली विषमतायोगे लोकोपकार, परमार्थप्रकाश कारगत थतो नथी, अने आत्महित गौण थई तेमां बाधा आवे छे, माटे आत्महितने मुख्य करी तेमां प्रवर्तवुं योग्य छे. आवी विचारणाए परिणामे ते लोकसंग त्यजी दई वनमां चाली निकळ्या. वनमां विचरतां छतां अप्रगट-पणे रही चोविशी-पद आदिवडे लोकोपकार तो करी ज गया. निष्कारण लोकोपकार ए महा-पुरुषोनो धर्म छे.

प्रगटपणे लोको आनंदधनजीने ओळखी न शक्यां. पण आनंदधनजी अप्रगट रही तेमनुं हित करता गया.

अत्यारे तो श्रीआनंदधनजीना वस्तु करतां पण बधारे विषमता, वीतरागमार्गविमुखता व्यापेली छे.

(२) श्री आनंदधनजीने सिद्धांतबोध तीव्र हतो. तेओ खेतांबर संप्रदायमां हता. 'भाष्य, चूर्णि, निर्युक्ति, वृत्ति, परंपर अनुभवरे' इत्यादि पंचांगीनुं नाम तेमना श्री नमिनाथजीना स्तवनमां न आव्युं हत तो खबर न पडत के तेओ खेतांबर संप्रदायना हता के दिगंबर संप्रदायना?

८०८.

मोरबी चैत्र ११. १९५५.

आ भारतवर्षनी अधोगति जैनधर्मथी थई एम महीपतराम रूपराम कहेता, लखता. दशैक वरसपर अमदाबादमां मेळाप थतां तेमने पुछ्युं:-

प्र०-भाई, जैनधर्म अहिंसा, सत्य, संप, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, निर्व्यसन, उद्यम आदिनो बोध करे छे?

(महीपतरामे उत्तर आप्यो.)

म० उ०-हां.

प्र०-भाई, जैन धर्म हिंसा, असत्य, चोरी, कुसंप, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार विहार, विषय लालसा, आळस-प्रमाद आदिनो निषेध करे छे?

म. उ०-हां.

પ્ર૦-દેશની અધોગતિ શાથી થાય? અહિંસા, સત્ય, સંપ, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્ય આપે અને રક્ષે એવાં શુદ્ધ સાદાં આહાર-પાન, નિર્વ્યસન, ઉદ્યમ આદિથી કે તેથી વિપરીત એવાં હિંસા, અસત્ય, કુસંપ, અન્યાય, અનીતિ, આરોગ્ય બગાડે અને શરીર-મનને અશક્ત કરે એવાં વિરુદ્ધ આહાર વિહાર, વ્યસન, મોજશોખ, આલસપ્રમાદ આદિથી?

મ૦ ૩૦-બીજાંથી અર્થાત્ વિપરીત એવાં હિંસા, અસત્ય, કુસંપ, પ્રમાદ આદિથી?

પ્ર૦-ત્યારે દેશની ઉન્નતિ એ બીજાંથી ઉલટાં એવાં અહિંસા, સત્ય, સંપ, નિર્વ્યસન, ઉદ્યમ આદિથી થાય?

મ૦ ૩૦-હા.

પ્ર૦-ત્યારે 'જૈન' દેશની અધોગતિ થાય એવો બોધ કરે છે કે ઉન્નતિ થાય એવો?

મ૦ ૩૦-માઈ, હું કબુલ કરું છું કે 'જૈન' જેથી દેશની ઉન્નતિ થાય એવાં સાધનોનો બોધ કરે છે. આવી સૂક્ષ્મતાથી વિવેકપૂર્વક મેં વિચાર કર્યો ન હતો. અમને તો નાનપણમાં પાટ્ટીની શાળામાં શિખતાં સંસ્કાર થયેલા, તેથી વગરવિચારે અમે કહી દીધું, લક્ષ્મીમાયું. મહીપતરામે સરઠતાથી કબુલ કર્યું. સત્યશોધનમાં સરઠતાની જરૂર છે. સત્યનો મર્મ લેવા વિવેક પૂર્વક મર્મમાં ઉતરવું જોઈએ.

૮૦૯.

મોરબી. વૈ. સુદ ૨. ૧૯૫૫.

૧. 'જ્યોતિષ' ને કલ્પિત ગણી અમે ત્યાગી દીધું. લોકોમાં આત્માર્થતા બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે; નહીંવત્ રહી છે. સ્વાર્થહેતુએ એ અંગે લોકોએ અમને પજવી મારવા માંડ્યા. આત્માર્થ સરે નહીં એવા એ વિષયને કલ્પિત (સાર્થક નહીં) ગણી અમે ગૌણ કરી દીધો, ગોપવી દીધો.

૨. લોકો એક કાર્યની તથા તેના કર્તાની પ્રશંસા કરે છે એ ઠિક છે. એ એ કાર્યને પોષક તથા તેના કર્તાના ઉત્સાહને વધારનાર છે. પણ સાથે એ કાર્યમાં જે સ્વામી હોય તે પણ વિવેક અને નિર્માનીપણે સમ્યક્તાપૂર્વક બતાવવી જોઈએ, કે જેથી ફરી સ્વામીનો અવકાશ ન રહે અને તે કાર્ય સ્વામી રહિત થઈ પૂર્ણ થાય. એકલી પ્રશંસા-ગાણાથી ન સરે. ઈથી તો ઉલટું મિથ્યા-ભિમાન વધે. હાલના માનપત્રાદિમાં આ પ્રથા વિશેષ છે. વિવેક જોઈએ.

૩. પરિગ્રહધારી યતિઓને સન્માનવાથી મિથ્યાત્વને પોષણ મળે છે, માર્ગનો વિરોધ થાય છે. દાક્ષિણ્ય-સમ્યક્તા પણ જાલજવાં જોઈએ. જીવને છોડવું ગમતું નથી, કરવું ગમતું નથી, મિથ્યા ઢાહી ઢાહી વાતો કરવી છે, માન મુકવું નથી. તેથી આત્માર્થ ન સરે.

૮૧૦.

મોરબી. વૈ. સુદ ૧. ૧૯૫૫.

ૐ. ધ્યાન, શ્રુતને ઉપકારક એવી યોગવાદવાળા ગમે તે ક્ષેત્રે ચાતુર્માસની સ્થિતિ થવાથી આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી, એમ મુનિ શ્રી...આદિને સવિનય જણાવશો.

જે સશ્રુતની જિજ્ઞાસા છે, તે સશ્રુત થોડા દિવસમાં પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે એમ મુનિશ્રીને નિવેદન કરશો.

વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસનામાં વીર્ય ઉત્સાહમાન કરશો.

૮૧૧.

વવાળીઆ. વૈશાલ શુદ્ધ ૭. ૧૯૫૫.

ૐ. ગૃહવાસનો જેને ઉદય વર્તે છે, તે જો કર્દૈપણ શુભ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ ઇચ્છતા હોય તો તેવા મૂઠા હેતુભૂત એવાં અમુક સદ્વર્તન પૂર્વક રહેવું યોગ્ય છે. જે અમુક નિયમમાં ન્યાય સંપન્ન આજીવિકાદિ વ્યવહાર તે પહેલો નિયમ સાધ્ય કરવો ઘટે છે. એ નિયમ સાધ્ય થવાથી ઘણા આત્મગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રથમ નિયમ ઉપર જો ધ્યાન આપવામાં આવે, અને તે નિયમને સિદ્ધ જ કરવામાં આવે તો કષાયોદિ સ્વભાવથી મંદ પડવા યોગ્ય થાય છે, અથવા જ્ઞાનીનો માર્ગ આત્મપરિણામી થાય છે. જે પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય છે.

૮૧૨.

ઈશ્વર. વૈશાલ વદ ૬ મંગલવાર. ૧૯૫૫.

ૐ

નિવૃત્તિનો યોગ તે ક્ષેત્રે વિશેષ છે, તો 'કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા'નું વારંવાર નિદિધ્યાસન કર્તવ્ય છે, એમ મુનિશ્રીને યથાવિનય જણાવવું યોગ્ય છે.

બાહ્યામ્યંતર અસંગપણું પામ્યા છે એવા મહાત્માઓને સંસારનો અંત સમીપ છે, એવો નિઃસંદેહ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય છે.

૮૧૩.

સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે,
સર્વ પ્રમાદ ટાલવાને માટે,
આત્મામાં અસંકલ્પ વૃત્તિ રહેવાને માટે,
મોક્ષ સંબંધી સર્વ પ્રકારના સાધનના જયને અર્થે
બ્રહ્મચર્ય

અદ્ભુત અનુપમ સહાયકારી છે, અથવા મૂળભૂત છે.

૮૧૪.

ઈશ્વર. વૈશાલ વદ ૧૦ શનિવાર. ૧૯૫૫.

ૐ. કિસનદાસજી કૃત ક્રિયાકોષનું પુસ્તક પ્રાપ્ત થયું હશે. તેનું આદ્યંત અધ્યયન કર્યા પછી સુગમ ભાષામાં એક નિબંધ તે વિષે લખવાથી વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થશે. અને તેવી ક્રિયાનું વર્તન પણ સુગમ છે એમ સ્પષ્ટતા થશે, એમ સંભવ છે.

રાજનગરમાં પરમ તત્ત્વદૃષ્ટિનો પ્રસંગોપાત્ત ઉપદેશ થયો હતો, તે અપ્રમત્ત ચિત્તથી વારંવાર એકાંતયોગમાં સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે.

૮૧૫.

ૐ નમઃ.

સર્વજ્ઞ-વીતરાગદેવ.

સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવનો સર્વ પ્રકારે જાણનાર, રાગદ્વેષાદિ સર્વ વિભાવ જેણે ક્ષીણ કર્યા છે તે ઈશ્વર.

તે પદ મનુષ્ય દેહને વિષે સંપ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.
સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય.
સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકાય એવા હેતુઓ સુપ્રતીત થાય છે.

૮૧૬.

નહિયાદ. જેઠ. ૧૯૫૫.

મંત્ર તંત્ર ઔષધ નહીં, જેથી પાપ પલાય;
વીતરાગવાળી વિના, અવર ન કોઈ ઉપાય.

૮૧૭.

મુંબઈ. જ્યેષ્ઠ. ૧૯૫૫.

ૐ. અહો સત્પુરુષનાં વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમ !

સુષુપ્ત ચેતનને જાગ્રત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શનમાત્રથી પળ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપ પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ અને પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવનાં કારણમૃત, છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત અવ્યાબાધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર ! ત્રિકાલ જયવંત વર્ત્તો ! ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

૮૧૮.

મુંબઈ. જેઠ સુદ ૧૧ મોમ. ૧૯૫૫.

(૧) જો મુનિયો અધ્યયન કરતા હોય તો 'યોગપ્રદીપ' શ્રવણ કરશો. 'કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા' નો યોગ તમને ઘણુંકરી પ્રાપ્ત થશે.

(૨)	જેનો કાલ તે કિંકર થઈ રહ્યો, મૃગતૃષ્ણાજલ ત્રૈલોક.	જીવ્યું	ધન્ય તેહનું.
	દાસી આશા પિશાચી થઈ રહી, કામ ક્રોધ તે કેદી લોક.	જીવ્યું	૦
	સ્વાતાં પીતાં બોલતાં નિત્યે, છે નિરંજન નિરાકાર.	જીવ્યું	૦
	જાણે સંત સત્પુણા તેહને, જેને હોય છેલ્લો અવતાર.	જીવ્યું	૦
	જગપાવનકર તે અવતર્યા, અન્ય માતડદરનો માર.	જીવ્યું	૦
	તેને ચૌદ લોકમાં વિચરતાં, અંતરાય કોઈ નવ થાય.	જીવ્યું	૦
	રિદ્ધિ સિદ્ધિ તે દાસિયો થઈ રહી, બ્રહ્માનંદ હૃદે ન સમાય.	જીવ્યું	૦

૮૧૯.

મુંબઈ. જેઠ. વદ ૨ રવિ. ૧૯૫૫.

ૐ. જે વિષય ચર્ચાય* છે તે જ્ઞાન છે. તે વિષે યથાવસરોદય.

૮૨૦.

મુંબઈ. જ્યેષ્ઠ વદ ૭ શુક્રવાર. ૧૯૫૫.

વ્યવહાર પ્રતિબંધથી વિક્ષેપ ન પામતાં ધૈર્ય રાક્ષી ઉત્સાહમાન વીર્યથી સ્વરૂપનિષ્ઠ વૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે.

૮૨૧.

મોહમયિ. આષાઢ શુદ્ધ ૮ રવિ. ૧૯૫૫.

૧. ક્રિયાકોષ એથી બીજો સરલ નથી. વિશેષ અવલોકન કરવાથી સ્પષ્ટાર્થ થશે.

૨. શુદ્ધાત્મસ્થિતિનાં (૧) પારમાર્થિક શ્રુત અને (૨) ઇન્દ્રિયજય બે મુખ્ય અવલંબન છે. સુહૃદ્બળે ઉપાસતાં તે સિદ્ધ થાય છે.

* શ્રી આષારાંગ સૂત્રનાં એક વાક્યસંબંધી જુઓ આંક ૮૦૩. (૧) મ. કિ.

હે આર્ય! નિરાશા વશતે મહાત્મા પુરુષોનું અદ્ભુત ચરણ સંભારવું યોગ્ય છે. ઉદ્ધાસિત ધીર્યવાન પરમતત્ત્વ ઉપાસવાનો મુખ્ય અધિકારી છે.

૩. અપ્રમત્ત સ્વભાવનું વારંવાર સ્મરણ કરીએ છીએ. શાંતિ:.

૮૨૨.

મુંબઈ. અષાઢ વર્ષ ૮ રવિ. ૧૯૫૫.

ૐ. મુમુક્ષુ તથા બીજા જીવોના ઉપકારને નિમિત્તે જે ઉપકારશીલ બાહ્ય પ્રતાપની સૂચના-વિજ્ઞાપન દર્શાવ્યું, તે અથવા બીજાં કોઈ કારણો કોઈ અપેક્ષાએ ઉપકારશીલ થાય છે.

હૌલ તેવા પ્રવૃત્તિ સ્વભાવ પ્રત્યે ઉપશાંત વૃત્તિ છે. પ્રારબ્ધયોગથી જે બને તે પણ શુદ્ધ સ્વભાવના અનુસંધાન પૂર્વક થવું ઘટે છે.

મહાત્માઓએ નિષ્કારણ કરુણાથી પરમપદનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેથી એમ જણાય છે કે તે ઉપદેશનું કાર્ય પરમ મહત્ત્વ જ છે. સર્વે જીવ પ્રત્યે બાહ્ય દયામાં પણ અપ્રમત્ત રહેવાનો જેના યોગનો સ્વભાવ છે, તેનો આત્મસ્વભાવ સર્વે જીવને પરમપદના ઉપદેશનો આકર્ષક હોય, તેવી નિષ્કારણ કરુણાવાળો હોય તે યથાર્થ છે.

૮૨૩.

ૐ નમઃ.

* “બિના નયન પાવે નહીં, બિના નયનની વાત.”

એ વાક્યનો હેતુ મુખ્ય આત્મદૃષ્ટિપરત્વે છે. સ્વાભાવિક ઉત્કર્ષાર્થે એ વાક્ય છે. સમાગમના-યોગે સ્પષ્ટાર્થ સમજાવાયોગ્ય છે. તેમજ બીજાં પ્રશ્નોનાં સમાધાન માટે હાલ પ્રવૃત્તિ બહુ અલ્પ વર્તે છે. સત્સમાગમના યોગમાં સહજમાં સમાધાન થવા યોગ્ય છે.

“બિનાનયન” આદિ વાક્યનો સ્વરૂપનાથી કંઈપણ વિચાર ન કરતાં, અથવા શુદ્ધ ચૈતન્ય દૃષ્ટિ પ્રત્યેનું વલણ તેથી વિક્ષેપ ન પામે એમ વર્તવું યોગ્ય છે. ‘કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા’ અથવા બીજું સત્સાક્ષ થોડા વસ્તુમાં ઘણું કરીને પ્રાપ્ત થશે.

દુષ્મ કાઠ છે, આયુષ્ય અલ્પ છે, સત્સમાગમ દુર્લભ છે, મહાત્માઓનાં પ્રત્યક્ષ વાક્ય ચરણ અને આજ્ઞાનો યોગ કઠણ છે. જેથી બઠવાન અપ્રમત્ત પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે. શાંતિ:.

૮૨૪.

મુંબઈ. શ્રાવણ શુદ્ધ ૩. ૧૯૫૫.

ૐ. પરમ પુરુષની મુખ્ય ભક્તિ, ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થાય એવાં, સદ્વર્તનથી પ્રાપ્ત થાય છે. ચરણપ્રતિપત્તિ (શુદ્ધ આચરણની ઉપાસના) રૂપ સદ્વર્તન જ્ઞાનીની મુખ્ય આજ્ઞા છે, જે આજ્ઞા પરમપુરુષની મુખ્ય ભક્તિ છે.

ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થવામાં ગૃહવાસી જનોએ સદુદ્યમરૂપ આજીવિકાવ્યવહાર સહિત પ્રવર્તન કરવું યોગ્ય છે. ઘણાં શાસ્ત્રો અને વાક્યોના અભ્યાસ કરતાં પણ જો જ્ઞાની પુરુષોની એકેક આજ્ઞા જીવ ઉપાસે તો ઘણાં શાસ્ત્રથી થતું ફળ સહજમાં પ્રાપ્ત થાય.

૮૨૫.

મોહમયિ ક્ષેત્ર. શ્રાવણ શુદ્ધ ૭. ૧૯૫૫.

ૐ. શ્રી પદ્મનંદી શાસ્ત્રની એક પ્રત કોઈ સારા સાથયોગે વસોક્ષેત્રે મુનિશ્રીને સંપ્રાપ્ત થાય એમ કરશો.

બઢવાન નિવૃત્તિવાળા દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ યોગમાં તે સત્શાસ્ત્ર તમે વારંવાર મનન અને નિદિધ્યાસન કરશો. પ્રવૃત્તિવાળાં દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિમાં તે શાસ્ત્ર વાંચવું યોગ્ય નથી.

ત્રણ યોગની અલ્પ પ્રવૃત્તિ,—તે પળ સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ,—હોય ત્યારે મહત્પુરુષનાં વચનામૃતનું મનન પરમ શ્રેયનું મૂલ દઢીમૂત કરે છે; ક્રમે કરીને પરમપદ સંપ્રાપ્ત કરાવે છે.

ચિત્ત અવિક્ષેપ રાખી પરમશાંત શ્રુતનું અનુપ્રેક્ષન કર્તવ્ય છે.

૮૨૬.

અગમ્ય છતાં સરલ એવા મહત્પુરુષોના માર્ગને નમસ્કાર.

૧. મહત્માગ્યના ઉદયવડે અથવા પૂર્વના અમ્યસ્ત યોગવડે જીવને સાચી મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થાય છે, જે અતિ દુર્લભ છે. તે સાચી મુમુક્ષુતા ઘણુંકરીને મહત્ પુરુષના ચરણ કમલની ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા તેવી મુમુક્ષુતાવાળા આત્માને મહત્પુરુષના યોગથી આત્મનિષ્ઠપણું પ્રાપ્ત થાય છે,—સનાતન અનંત એવા જ્ઞાની પુરુષોએ ઉપાસેલો એવો સન્માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. સાચી મુમુક્ષુતા જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેને પળ જ્ઞાનીનો સમાગમ અને આજ્ઞા અપ્રમત્તયોગ સંપ્રાપ્ત કરાવે છે. મુક્ત્ય મોક્ષમાર્ગનો ક્રમ આ પ્રમાણે જણાય છે.

૨. વર્તમાન કાળમાં તેવા મહત્પુરુષનો યોગ અતિ દુર્લભ છે, કેમકે ઉત્તમ કાળમાં પળ તે યોગનું દુર્લભપણું હોય છે; એમ છતાં પળ સાચી મુમુક્ષુતા જેને ઉત્પન્ન થઈ હોય, રાત્રિ દિવસ આત્મકલ્યાણ થવાનું તથારૂપ ચિંતન રહ્યા કરતું હોય, તેવા પુરુષને તેવો યોગ પ્રાપ્ત થવો મુલ્લભ છે.

૩. ‘આત્માનુશાસન’ હાલ મનન કરવાયોગ્ય છે. શાંતિ:.

૮૨૭.

મુંબઈ. માત્રપદ શુદ્ધ ૫ રવિ. ૧૯૫૫.

(૧)

ૐ. જે વચનોની આકાંક્ષા છે તે ઘણુંકરીને થોડા વસ્તુમાં પ્રાપ્ત થશે.

ઈન્દ્રિયનિમ્હના અભ્યાસપૂર્વક સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ નિરંતર ઉપાસવાયોગ્ય છે.

ક્ષીણમોહપર્યંત જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અવલંબન પરમ હિતકારી છે.

આજ દિવસ પર્યંત તમારા પ્રત્યે તથા તમારા સમીપ વસતાં વાઈઓ, માર્ડો પ્રત્યે યોગના પ્રમત્ત સ્વભાવવડે કિંચિત્ જે અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્ર ભાવથી ક્ષમાની યાચના છે. શમસ્.

(૨)

જે વનવાસી શાસ્ત્ર (શ્રી પદ્મનંદી પંચવિંશતિ) મોકલ્યું છે તે પ્રબલ નિવૃત્તિના યોગમાં સંયત્ત ઇન્દ્રિયપણે મનન કરવાથી અમૃત છે.

૮૨૮.

સુંદર. આશ્વો. ૧૯૫૫.

(૧)

૩૭. જે જ્ઞાની પુરુષોને દેહાભિમાન ટલ્લું છે તેને કંઈ કરવું રહ્યું નથી એમ છે, તોપણ તેમને સર્વસંગપરિત્યાગાદિ સત્પુરુષાર્થતા પરમ પુરુષે ઉપકારમૂત કહી છે.

(૨)

શ્રી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ પ્રત્યે કાગલ લલાવતાં જણાવશો કે:—“વિહાર કરી અમદાવાદ સ્થિતિ કરવામાં મનને મય, ઉદ્વેગ કે ક્ષોભ નથી, પણ હિતબુદ્ધિથી વિચારતાં અમારી દૃષ્ટિમાં એમ આવે છે કે હાલ તે ક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવી ઘટાર્થ નથી. જો આપ જણાવશો તો તેમાં આત્મ-હિતને શું બાધ થાય છે તે વિદિત કરશું, અને તે અર્થે આપ જણાવશો તે ક્ષેત્રે સમાગમમાં આવશું. અમદાવાદનો કાગલ વાંચીને આપ વગેરે કંઈપણ ઉદ્વેગ કે ક્ષોભ કર્તવ્ય નથી, સમભાવ કર્તવ્ય છે. જણાવવામાં કંઈપણ અનમ્રભાવ થયો હોય તો ક્ષમા કરશો.”

જો તરતમાં તેમનો સમાગમ થાય તેમ હોય તો એમ જણાવશો કે “આપે વિહાર કરવા વિષે જણાવ્યું તે વિષે આપનો સમાગમ થયે જેમ જણાવશો તેમ કરશું.” અને સમાગમ થયે જણાવશો કે “આગલનાં કરતાં સંયમમાં મોઝપ કરી હોય એમ આપને જણાતું હોય તો તે જણાવો, જેથી તે નિવૃત્ત કરવાનું બની આવે; અને જો આપને તેમ ન જણાતું હોય તો પછી કોઈ જીવો વિષમભાવને આધીન થઈ તેમ કહે તો તે વાત પ્રત્યે ન જતાં આત્મભાવપર જર્દને વર્તવું યોગ્ય છે. એમ જાણીને હાલ અમદાવાદ ક્ષેત્રે જવાની વૃત્તિ યોગ્ય લાગતી નથી; કેમકે (૧) રાગ દૃષ્ટિવાન જીવના કાગલની પ્રેરણાથી, અને (૨) માનના રક્ષણને અર્થે તે ક્ષેત્રે જવા જેવું થાય છે, જે વાત આત્માને અહિતનો હેતુ છે. કદાપિ આપ એમ ધારતા હો કે જે લોકો અસંભાવ્ય વાત કહે છે તે લોકોના મનમાં પોતાની ભૂલ દેખાશે અને ધર્મની હાનિ થતી અટકશે, તો તે એક હેતુ ઠિક છે. પણ તેવું રક્ષણ કરવા માટે ઉપર કહ્યા તે બે દોષ ન આવતા હોય તો કોઈ અપેક્ષા લોકોની ભૂલ મટવાને વિહાર કર્તવ્ય છે.

પણ એક વાર તો અવિષમભાવે તે વાત સહન કરી અનુક્રમે સ્વામાવિક વિહાર થતાં થતાં તેવે ક્ષેત્રે જવું થાય અને કોઈ લોકોને વહેમ હોય તે નિવૃત્ત થાય એમ કર્તવ્ય છે; પણ રાગ દૃષ્ટિવાનનાં વચનોની પ્રેરણાથી, તથા માનના રક્ષણને અર્થે અથવા અવિષમતા નહીં રહેવાથી લોકની ભૂલ મટાડવાનું નિમિત્ત ગણવું તે આત્મહિતકારી નથી, માટે હાલ આ વાત ઉપશાંત કરી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ આપ દર્શાવો કે ક્વચિત્ ૦ ૦ ૦ વગેરે મુનિઓમાટે કોઈએ કાંઈ કહ્યું હોય તો તેથી તે મુનિઓ દોષપાત્ર થતા નથી; તેમના સમાગમમાં આવવાથી જે લોકોને તેવો સંદેહ હશે તે સહેજે નિવૃત્ત થઈ જશે, અથવા કોઈ એક સમજવાફેરથી સંદેહ થાય કે બીજા કોઈ સ્વપક્ષના માનને અર્થે સંદેહ પ્રેરે, તો તે વિષમ માર્ગ છે, તેથી વિચારવાન મુનિઓએ ત્યાં સમદર્શી થવું યોગ્ય છે, તમારે ચિત્તમાં કંઈ ક્ષોભ નહીં પામવો યોગ્ય છે,—એમ જણાવો. આપ

આમ કરશો તો અમારા આત્માનું, તમારા આત્માનું અને ધર્મનું રક્ષણ થશે. એ પ્રકારે તેમની વૃત્તિમાં બેસે તેવા યોગમાં વાતચિત્ત કરી સમાધાન કરશો, અને હાલ અમદાવાદ ક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવાનું ન બને તેમ કરશો તો આગલ વિશેષ ઉપકારનો હેતુ છે.”

તેમ કરતાં પણ જો કોઈપણ પ્રકારે ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ન માને તો અમદાવાદ ક્ષેત્ર પ્રત્યે પણ વિહાર કરજો, અને સંયમના ઉપયોગમાં સાવચેત રહી વર્તશો. તમે અવિષમ રહેશો.

૮૨૯. મોહમયિ ક્ષેત્ર. કા. સુ. ૫ જ્ઞાનપંચમી. ૧૯૫૫.

ૐ

(૧) પરમ શાંત શ્રુતનું મનન નિત્ય નિયમપૂર્વક કર્તવ્ય છે. શાંતિ:.

(૨) પરમ વીતરાગોએ આત્મસ્થ કરેલું યથારૂપાત્ચારિત્રથી પ્રગટેલું એવું અસંગપણું નિરંતર વ્યક્તાવ્યક્તપણે સંભાલું છું.

(૩) આ દુષ્મ કાઠમાં સત્સમાગમનો યોગ પણ અતિ દુર્લભ છે, ત્યાં પરમ સત્સંગ અને પરમ અસંગપણાનો યોગ ક્યાંથી બને ?

(૪) પરમ શાંત શ્રુતના વિચારમાં ઇન્દ્રિયનિગ્રહપૂર્વક આત્મપ્રવૃત્તિ રાક્ષવામાં સ્વરૂપસ્થિરતા અપૂર્વપણે પ્રગટે છે.

(૫) સત્સમાગમનો પ્રતિબંધ કરવા જણાવે તો તે પ્રતિબંધ ન કરવાની વૃત્તિ જણાવી તો તે યોગ્ય છે. તે પ્રમાણે વર્તશો. સત્સમાગમનો પ્રતિબંધ કરવો યોગ્ય નથી, તેમ સામાન્યપણે તેમની સાથે સમાધાન રહે એમ વર્તન થાય તેમ હિતકારી છે, પછી જેમ વિશેષ તે સંગમાં આવવાનું ન થાય એવાં ક્ષેત્રે વિચરવું યોગ્ય છે, કે જે ક્ષેત્રે આત્મસાધન સુલભપણે થાય. ૦ ૦ ૦ આર્યા આદિયે યથાશક્તિ ઉપર દર્શિત કર્યું તે પ્રયત્ન યોગ્ય છે. શાંતિ:.

૮૩૦.

ૐ. આ પ્રવૃત્તિ વ્યવહાર એવો છે કે જેમાં વૃત્તિનું યથાશાંતપણું રાક્ષવું એ અસંભવિત જેવું છે. કોઈ વિરલા જ્ઞાની એમાં શાંત સ્વરૂપનૈષ્ઠિક રહી શકતા હોય એટલું બહુ દુર્ઘટતાથી બને એવું છે.

તેમાં અલ્પ અથવા સામાન્ય મુમુક્ષુવૃત્તિના જીવો શાંત રહી શકે, સ્વરૂપનૈષ્ઠિક રહી શકે એમ યથારૂપ નહીં પણ અમુક અંશે થવાને અર્થે જે કલ્યાણરૂપ અવલંબનની આવશ્યકતા છે, તે સમજાવાં, પ્રતીત થવાં અને અમુક સ્વભાવથી આત્મામાં સ્થિત થવાં કઠણ છે.

જો તેવો કોઈ યોગ બને તો અને જીવ શુદ્ધ નૈષ્ઠિક થાય તો શાંતિનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એમ નિશ્ચય છે. પ્રમત્ત સ્વભાવનો જય કરવાને અર્થે પ્રયત્ન કરવું યોગ્ય છે.

આ સંસારરણભૂમિકામાં દુષ્મ કાઠરૂપ ગ્રીષ્મના ઉદયનો યોગ ન વેદે એવી સ્થિતિનો વિરલ જીવો અભ્યાસ કરે છે.

૮૩૧.

ૐ. અવિરોધ અને એકતા રહે તેમ કર્તવ્ય છે; અને એ સર્વના ઉપકારનો માર્ગ સંભવે છે.

મિત્રતા માની ભૂલ પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવ ઉલટો ચાલે છે. અમિત્રતા છે, એકતા છે એમાં સહજ સમજવાપેરથી મિત્રતા માનો છો એમ તે જીવોને શીસ્વામણ પ્રાપ્ત થાય તો સન્નિવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે.

જ્યાંસુધી અન્યોન્ય એકતા વ્યવહાર રહે ત્યાંસુધી સર્વથા કર્તવ્ય છે. ૐ.

૮૩૨. મોહમયિ ક્ષેત્ર. કા. સુદ ૧૪ શુક્ર. ૧૯૫૫.

હાલ હું અમુક માસપર્યંત અત્રે રહેવાનો વિચાર રાહું છું. મારાથી બનતું ધ્યાન આપીશ, આપેના મનમાં નિશ્ચિત રહેશો.

માત્ર અન્નવસ્ત્ર હોય તોપણ ધનું છે. પણ વ્યવહારપ્રતિબદ્ધ માણસને કેટલાક સંયોગોને લીધે થોડું ધનું જોઈએ છે, માટે આ પ્રયત્ન કરવું પડ્યું છે. તો ધર્મકીર્તિપૂર્વક તે સંયોગ જ્યાંસુધી ઉદયમાન હોય ત્યાંસુધી બની આવે દરેક ધનું છે.

માનસિક વૃત્તિ કરતાં ઘણાજ પ્રતિકૂળ માર્ગમાં હાલ પવાસ કરવો પડે છે. તત્સહૃદયથી અને શાંત આત્માથી સહન કરવામાં જ હર્ષ માનું છે. ૐ શાંતિ:.

(૨)*

ઈશ્વર. પોષ. ૧૯૫૫.

મા મુજ્જહ મા રજ્જહ મા દુસહ્મ દુઠ્ઠનિદ્ધાઠ્ઠેસુ,
થિરમિચ્છહિ જહ ચિત્તં વિચિત્તજ્ઞાણપ્પસિદ્ધીપ.
પણતીસસોલછપ્પણચ્ચડુણમેગં ચ જવહ્મ જ્ઞાપહ,
પરમેઠ્ઠિવાચયાણં અણ્ણં ચ ગુરુવપ્પેસેણ.

જો તમે સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો. અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે પાંચ, સોઠ, છ, પાંચ, ચાર, બે અને એક એમ પરમેષ્ઠિપદના વાચક છે તેનું જપપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે.

જં કિંચિધિ ચિંતંતો ગિરીહવિત્તી હવે જદા સાહુ,
લઙ્ગુણય દયસં તદાહુ તં તસ્મિન્નિજ્ઞયં જ્ઞાણં.

ધ્યાનમાં એકાગ્રવૃત્તિ રાખીને સાધુ નિષ્પૃહ વૃત્તિવાન્ અર્થાત્ સર્વ પ્રકારની ઇચ્છાથી રહિત થાય તેને પરમ પુરુષો નિશ્ચય ધ્યાન કહે છે.

વર્ષ ૩૩ મું.

૮૩૩.

મુંબઈ. કા. પુનેમ ૧૯૫૧.

(૧)

ૐ

૧. ગુરુ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરંપર ઔર,
મતતપધર, તન્નુ નગન ધર, ઘંદૌ વૃષ સિરમોર.

૨. જગત્ વિષયના વિશ્લેષમાં સ્વરૂપવિભ્રાંતિવડે વિભ્રાંતિ પામતું નથી.

૩. અનંત અવ્યાબાધ સુખનો એક અનન્ય ઉપાય સ્વરૂપસ્થ થવું તે જ છે. એજ હિતકારી ઉપાય જ્ઞાનીએ દીઠો છે. મગવાન જિને દ્વાદશાંગી એજ અર્થે નિરૂપણ કરી છે, અને એજ ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોમે છે, જયવંત છે.

૪. જ્ઞાનીનાં વાક્યના શ્રવણથી ઉલ્લાસિત થતો એવો જીવ, ચેતન જડને મિત્રસ્વરૂપ યથાર્થ પળે પ્રતીત કરે છે, અનુભવે છે, અનુક્રમે સ્વરૂપસ્થ થાય છે. યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્થ થવાયોગ્ય છે.

૫. દર્શનમોહ વ્યતીત થવાથી જ્ઞાનીના માર્ગમાં પરમ મક્તિ સમુત્પન્ન થાય છે, તત્ત્વપ્રતીતિ સમ્યક્પણે ઉત્પન્ન થાય છે.

૬. તત્ત્વપ્રતીતિવડે શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રત્યે વૃત્તિનો પ્રવાહ વહે છે.

૭. શુદ્ધ ચૈતન્યના અનુભવઅર્થે ચારિત્રમોહ વ્યતીત કરવા યોગ્ય છે.

૮. ચારિત્રમોહ ચૈતન્યના-જ્ઞાની પુરુષના સન્માર્ગના નૈષ્ઠિકપણાથી પ્રલય થાય છે.

૯. અસંગતાથી પરમાવગાઢ અનુભવ થવાયોગ્ય છે.

૧૦. હે આર્ય મુનિવરો! એજ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યાર્થે અસંગયોગને અહોનિશ ઇચ્છીએ છેયે. હે મુનિવરો! અસંગનો અભ્યાસ કરો.

૧૧. જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, થાય છે અને શરે તેને નમસ્કાર. ૐ શાંતિ:.

(૨)

હે મુનિઓ! જ્યાંસુધી કેવલ સમવસ્થાનરૂપ સહજ સ્થિતિ સ્વભાવિક ન થાય ત્યાંસુધી તમે ધ્યાન અને સાધ્યાયમાં લીન રહો.

જીવ કેવલ સ્વભાવિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કંઈ કરવું રહ્યું નથી.

જ્યાં જીવનાં પરિણામ વર્ધમાન, હીયમાન થયા કરે છે ત્યાં ધ્યાન કર્તવ્ય છે. અર્થાત્ ધ્યાન લીનપણે સર્વે વાદ્યદ્રવ્યના પરિચયથી વિરામ પામી નિજસ્વરૂપના લક્ષમાં રહેવું ઉચિત છે.

ઉદયના ધકાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી જાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ઘણી સ્વરાથી કરવું.

વષ્ટેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વે પરદ્રવ્યમાં એક સમય પળ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવ મજે ત્યારે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

(૩)

પરમ ગુણમય ચરિત્ર જોઈએ. બલધાન્ અસંગાદિ સ્વભાવ.

પરમ નિર્દોષ શ્રુત.

પરમ પ્રતીતિ.

પરમ પરાક્રમ.

પરમ ઇન્દ્રિયજય.

૧. મૂળનું વિશેષણું.

૨. માર્ગની શરૂઆતથી અંતપર્યંતની અદ્ભુત સંકલ્પના.

૩. નિર્વિવાદ—

૪. મુનિષર્મપ્રકાશ.

૫. ગૃહસ્થધર્મપ્રકાશ.

૬. નિર્ગ્રંથપરિભાષા નિષિ.

૭. શ્રુતસમુદ્રપ્રવેશ માર્ગ.

૮૩૪.

(૧)

વીતરાગ દર્શન સંક્ષેપ.

મંગલાચરણ:—શુદ્ધપદને નમસ્કાર.

ભૂમિકા:—મોક્ષ પ્રયોજન.

તે દુઃખ* મટવા માટે જૂદા જૂદા મતો પૃથક્કરણ કરી જોતાં તેમાં વીતરાગદર્શન પૂર્ણ અને અવિરુદ્ધ છે એવું સામાન્ય કથન; તે દર્શનનું સ્વરૂપ.

તેની જીવને અપ્રાપ્તિ, અને પ્રાપ્તિ અનાસ્થા થવાનાં કારણ.

મોક્ષામિલાથી જીવે તે દર્શનની કેમ ઉપાસના કરવી.

આસ્થા—તે આસ્થાના પ્રકાર અને હેતુ.

વિચાર—તે વિચારના પ્રકાર અને હેતુ.

વિશુદ્ધિ—તે વિશુદ્ધિના પ્રકાર અને હેતુ.

મધ્યસ્થ રહેવાનાં સ્થાનક—તેનાં કારણો.

ધીરજનાં સ્થાનક—તેનાં કારણો.

શંકાનાં સ્થાનક-તેનાં કારણો.

પતિત થવાનાં સ્થાનક-તેનાં કારણો.

ઉપસંહાર.

આસ્થા.

પદાર્થનું અર્ચિત્યપણું, બુદ્ધિમાં વ્યામોહ, કાલ્લદોષ.

(૨)

સ્વરૂપબોધ.

યોગનિરોધ.

સર્વધર્મસ્થાવીનતા.

ધર્મમૂર્તિતા.

સર્વ પ્રદેશ સંપૂર્ણ ગુણાત્મકતા.

સર્વાંગ સંયમ.

લોક પ્રત્યે નિષ્કારણ અનુગ્રહ.

૮૩૫.

મુંબઈ. કા. વદ ૯. ૧૯૫૬.

(૧) ‘અવગાહના’ ઇટલે અવગાહના. અવગાહના ઇટલે કદ, આકાર એમ નહીં. કેટલાક તત્ત્વના પારિભાષિક શબ્દો એવા હોય છે કે જેનો અર્થ બીજા શબ્દોથી વ્યક્ત ન કરી શકાય; જેને અનુરૂપ બીજા શબ્દ ન મળે; જે સમજ્યા જાય પણ વ્યક્ત ન કરી શકાય.

અવગાહના એવો શબ્દ છે. ઘણા બોધે વિશેષ વિચારે એ સમજી શકાય.

અવગાહના ક્ષેત્ર આશ્રયી છે. જુદું છતાં એકમેક થઈ મળી જવું, છતાં જુદું રહેવું આમ સિદ્ધ આત્માનું જેટલા ક્ષેત્રવ્યાપકપણું તે તેની અવગાહના કહી છે.

(૨) જે બહુ ભોગવાય છે તે બહુ ક્ષીણ થાય છે. સમતાએ કર્મ ભોગવતાં તે નિર્જેર છે; ક્ષીણ થાય છે. શારીરિક વિષય ભોગવતાં શારીરિક શક્તિ ક્ષીણ થાય છે.

(૩) જ્ઞાનીનો માર્ગ સુલભ છતાં તે પામવો વિકટ છે. પ્રથમ સાચા જ્ઞાની જોઈએ. તે ઓઠલાવા જોઈએ. તેની પ્રતીતિ આવવી જોઈએ. પછી તેનાં વચનપર શ્રદ્ધા રાખી નિઃશંકપણે ચાલતાં માર્ગ સુલભ છે, પણ જ્ઞાની મળવા અને ઓઠલાવા એ વિકટ છે, દુષ્ક્રમ છે.

૮૩૬.

મુંબઈ. વાર્ષિક વદ ૧૧ મંગલ. ૧૯૫૬.

(૧)

જહ ને ચૈતન્ય બંને દ્રવ્યનો સ્વભાવ મિત્ત,

સુપ્રતીતપણે બંને જેને સમજાય છે;

સ્વરૂપ ચેતન નિજ, જહ છે સંબંધમાત્ર,

અથવા તે જ્ઞેય પણ પરદ્રવ્યભાંય છે;

१३

(૨) પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ શબ્દ સમજવા જેવા છે. પુરુષાર્થ કર્યા વિના પ્રારબ્ધની સ્વર ન પડી શકે. પ્રારબ્ધમાં હશે તે થશે એમ કહી બેસી રહે કામ ન આવે. નિષ્કામ પુરુષાર્થ કરવો. પ્રારબ્ધને સમપરિણામે વેદવું, મોગવી લેવું એ મોટો પુરુષાર્થ છે. સામાન્ય જીવ સમપરિણામે વિકલ્પરહિતપણે પ્રારબ્ધ વેદી ન શકે, વિષમ પરિણામ થાય જ. માટે તે ન થવા દેવા, ઓછા થવા ઉચ્ચમ સેવવો. સમપણું અને વિકલ્પરહિતપણું સત્સંગથી આવે અને વધે.

૮૩૮.

મોહનચિ ક્ષેત્ર. પોષ વદ ૧૨ રવિ. ૧૯૫૬.

મહાત્મા મુનિવરોના ચરણની, સંગની ઉપાસના અને સત્શાસ્ત્રનું અધ્યયન મુમુક્ષુઓને આત્મબલની વર્ધમાનતાના સદુપાય છે.

જેમ જેમ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, જેમ જેમ નિવૃત્તિયોગ તેમ તેમ તે સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્ર અધિક અધિક ઉપકારિ થાય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

૮૩૯.

ધર્મેશ્વર. ચૈત્ર વદ ૧ રવિ. ૧૯૫૬.

ॐ

(૧) ધન્ય તે મુનિવરા જે ચાલે સમભાવે રે,
જ્ઞાનવંત જ્ઞાનિશું મઠતાં તનમનવચને સાચા,
દ્રવ્યભાવ મુષા જે માલે, સાચી જિનની વાચા રે,
ધન્ય તે મુનિવરા જે ચાલે સમભાવે.

(૨) વાણ અને અંતર સમાધિયોગ વર્તે છે. પરમ શાંતિ: (૩) ભાવના સિદ્ધિ.

૮૪૦.

શ્રીધર્મેશ્વર. ચૈત્ર વદ ૪ શુક્ર. ૧૯૫૬.

(૧)

ॐ. સમસ્ત સંસારી જીવો કર્મવશાત્ શાતા અજ્ઞાતાનો ઉદય અનુભવ્યા જ કરે છે જેમાં પળ મુહૂર્તપણે તો અજ્ઞાતાનો જ ઉદય અનુભવાય છે. કચિત્ અથવા કોઈક દેહસંયોગમાં શાતાનો ઉદય અધિક અનુભવાતો જણાય છે, પળ વસ્તુતાપ ત્યાં પળ અંતરદાહ વળ્યા જ કરતો હોય છે. પૂર્ણ જ્ઞાની પણ જે અજ્ઞાતાનું વર્ણન કરીશ્વકવાયોગ્ય વચનયોગ ધરાવતા નથી, તેવી અનંત અનંત અજ્ઞાતા આ જીવે મોગવી છે અને જો હજુ તેનાં કારણોનો નાશ કરવામાં ન આવે તો મોગવવી પડે એ સુનિશ્ચિત છે એમ જાણી વિચારવાન ઉત્તમ પુરુષો તે અંતરદાહરૂપ શાતા અને વાણાભ્યંતર સંકેશઅગ્નિરૂપે પ્રજ્વલિત એવી અજ્ઞાતાનો આત્યંતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગવેશવા તત્પર થવા અને તે સન્માર્ગ ગવેશી, પ્રતીત કરી, તેને યથાયોગ્યપણે આરાધી, અવ્યાવાય સુલ્પ-સ્વરૂપ એવા આત્માના સહજ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરમપદમાં લીન થયા.

જ્ઞાતા અજ્ઞાતાનો ઉદય કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાનાં મૂઠ કારણોને ગવેશતા એવા તે મહત્ પુરુષોને એવી વિકલ્પજ્ઞાન સાનંદશર્ચક વૃત્તિ ઉદ્ભવતી કે જ્ઞાતા કરતાં અજ્ઞાતાનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે

અને તેમાં પણ તીવ્રપણે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જાગ્રત થતું, ઉછાસ પામતું અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતો. કેટલાક કારણવિશેષને યોગે વ્યવહાર-દૃષ્ટિથી ગ્રહણકરવાયોગ્ય ઔષધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી ગ્રહણ કરતા, પરંતુ મુખ્યપણે તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔષધરૂપે ઉપાસતા.

(૧) ઉપયોગ લક્ષણે સનાતનસ્ફુરિત એવા આત્માને દેહથી (તૈજસ્ અને કાર્મણ શરીરથી) પણ મિત્ર અવલોકવાની દૃષ્ટિ સાધ્ય કરી,

(૨) તે ચૈતન્યાત્મકસ્વભાવ આત્મા નિરંતર વેદક સ્વભાવવાળો હોવાથી અબંધદશાને સંપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી શાતા-અજ્ઞાતારૂપ અનુમત વેદ્યાવિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય કરી.

(૩) જે શુભાશુભ પરિણામધારાની પરિણતિવડે તે શાતા અજ્ઞાતાનો સંબંધ કરે છે તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ,

(૪) દેહાદિથી મિત્ર અને સ્વરૂપમર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચલ સ્વભાવરૂપ પરિણામધારા છે તેનો આત્મતિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ ગ્રહણ કરી,

(૫) પરમ શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કર્મયોગથી સકલંક પરિણામ દર્શાવે છે તેથી ઉપશમ થઈ,

જેમ ઉપશમિત થવાય, તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય, અચલ થવાય, તે જ લક્ષ, તે જ ભાવના, તે જ ચિંતવના અને તે જ સહજ પરિણામરૂપ સ્વભાવ કરવાયોગ્ય છે. મહાત્માઓની બારંબાર એ જ શિક્ષા છે.

તે સન્માર્ગને ગવેષતા, પ્રતીત કરવા ઇચ્છતા, તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા એવા આત્માથી જનને પરમવીતરાગસ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપનૈઘિક નિસ્પૃહ નિર્ગ્રંથરૂપ ગુરુ, પરમદયામૂલ ધર્મબ્યવહાર અને પરમશાંતરસ રહસ્યવાક્યમય સત્યાસ, સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતાં સુધી, પરમમક્તિવડે ઉપાસવાયોગ્ય છે; જે આત્માના કલ્યાણનાં પરમકારણ છે.

भीसज्ज नरय गइय, तिरिय गइय कुदेव मणुय गइय;

पत्तो सि तीव दुःखं, भावहि जिन भावणा जीव.

મયંકર નરકગતિમાં, તિર્યંચગતિમાં અને માઠી દેવ તથા મનુષ્યગતિમાં હે જીવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો જિનભાવના (જિન મગવાન જે પરમશાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપસ્થ થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ, ચિંતવ. (કે જેથી તેવાં અનંત દુઃખોનો આત્મતિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યાબાધ સુખસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય.) ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.

(૨)

અનવૃત્તિ જ્યાં અસંકોચિત ભાવે સંમતી હોય અને નિવૃત્તિને યોગ્ય વિશેષ કારણો જ્યાં હોય તેવા ક્ષેત્રે મહત્ પુરુષોષ વિહાર ચાતુર્માસરૂપ સ્થિતિ કર્ષણ્ય છે. શાંતિઃ.

(૩)

❧ નમઃ.

૧. ઉપસમગ્રેણિમાં મુખ્યપણે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ સંભવે છે.

૨. ચાર ઘનઘાતી કર્મનો ક્ષય થતાં અંતરાય કર્મની પ્રકૃતિનો પણ ક્ષય થાય છે. અને તેથી દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, વીર્યાંતરાય, ભોગાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય એ પાંચ પ્રકારનો અંતરાય ક્ષય થઈ અનંત દાનલબ્ધિ અનંત લાભલબ્ધિ અનંત વીર્યલબ્ધિ અને અનંત ભોગઉપભોગલબ્ધિ સંપ્રાપ્ત થાય છે. જેથી તે અંતરાય કર્મ ક્ષય થયું છે એવા પરમ પુરુષ અનંત દાનાદિ આપવાને સંપૂર્ણ સમર્થ છે.

તથાપિ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે એ દાનાદિ લબ્ધિની પરમ પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. મુખ્યપણે તો તે લબ્ધિની સંપ્રાપ્તિ પણ આત્માની સ્વરૂપભૂત છે, કેમકે ક્ષાયકભાવે તે સંપ્રાપ્તિ છે, ઉદયિકભાવે નથી, તેથી આત્મસ્વભાવ સ્વરૂપભૂત છે; અને જે અનંત સામર્થ્ય આત્મામાં અનાદિથી શક્તિરૂપે હતું તે વ્યક્ત થઈ આત્મા નિજ સ્વરૂપમાં તે આપી શકે છે, તદ્ગરૂપ શુદ્ધ સ્વચ્છ ભાવે એક સ્વભાવે પરિણમાવી શકે છે, તે અનંત દાન લબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. તેમજ અનંત આત્મ સામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિમાં કિંચિત્ માત્ર વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંત લાભ લબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. વળી અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે પરમાનંદસ્વરૂપે અનુભવાય છે, તેમાં પણ કિંચિત્ માત્ર પણ તેમાં વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી, તેથી અનંત ભોગ ઉપભોગ લબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. તેમજ અનંત આત્મ સામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણ પણે થયાં છતાં તે સામર્થ્યના અનુભવથી આત્મશક્તિ થાકે કે તેનું સામર્થ્ય શીલી ન શકે, વહન ન કરી શકે અથવા તે સામર્થ્યને કોઈપણ પ્રકારના દેશકાલની અસર થઈ કિંચિત્ માત્ર પણ ન્યૂનાધિકપણું કરાવે એવું કશું રહ્યું જ નહીં, તે સ્વભાવમાં રહેવાનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ત્રિકાલ સંપૂર્ણ વલ્લસહિત રહેવાનું છે, તે અનંત વીર્ય લબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે.

ક્ષાયકભાવની દૃષ્ટિથી જોતાં ઉપર કક્ષા પ્રમાણે તે લબ્ધિનો પરમ પુરુષને ઉપયોગ છે. વળી એ પાંચ લબ્ધિ હેતુવિશેષથી સમજાવા અર્થે જુદી પાડી છે, નહીં તો અનંતવીર્ય લબ્ધિમાં પણ તે પાંચેનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આત્મા સંપૂર્ણ વીર્યને સંપ્રાપ્ત થવાથી એ પાંચે લબ્ધિનો ઉપયોગ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે કરે તો તેવું સામર્થ્ય તેમાં વર્તે છે, તથાપિ કૃતકૃત્ય એવા પરમ પુરુષમાં સંપૂર્ણ વીતરાગ સ્વભાવ હોવાથી તે ઉપયોગનો તેથી સંભવ નથી. અને ઉપદેશાદિના દાનરૂપે જે તે કૃતકૃત્ય પરમ પુરુષની પ્રવૃત્તિ છે તે યોગાશ્રિત પૂર્વબંધના ઉદયમાનપણાથી છે, આત્માના સ્વભાવના કિંચિત્ પણ વિકૃતભાવથી નથી.

એ પ્રમાણે સંક્ષેપમાં ઉત્તર જાણશો. નિવૃત્તિવાળો અવસર સંપ્રાપ્ત કરી અધિક અધિક મનન કરવાથી વિશેષ સમાધાન અને નિર્જરા સંપ્રાપ્ત થશે. સડહાસ ચિત્તથી જ્ઞાનીની અનુમેક્ષા કરતાં અનંત કર્મનો ક્ષય થાય છે. ❧ શાંતિ શાંતિ: શાંતિ:.

૮૪૧. અમદાવાદ. મીમનાથ. વૈ. સુદ ૬. ૧૯૫૧.

(૧) આજે દશા આદિ સંબંધી જે જણાવ્યું છે અને બીજા વાવ્યું છે તેને સ્વોત્તરશો નહિ. તે સફળ થશે.

(૨) એક શ્લોક વાંચતાં અમને હજારો શાસ્ત્રનું માન થઈ તેમાં ઉપયોગ ફરી વળે છે.

(૩) “ચતુરંગુલ હૈ દગ્સેં મિલ હૈ” *—એ આગળ પર સમજાશે.

૮૪૨.

મોરબી. વૈ. સુદ. ૮. ૧૯૫૧.

ૐ. ભગવદ્ગીતામાં પૂર્વાપર વિરોધ છે, તે અવલોકવા તે આપેલ છે. પૂર્વાપર શું વિરોધ છે તે અવલોકનથી જાણી આવશે. પૂર્વાપરઅવિરોધ એવું દર્શન, એવાં વચન તે વીતરાગનાં છે.

ભગવદ્ગીતા પર ઘણાં માધ્ય-ટીકા રચાયાં છે, વિદ્યારણ્ય સ્વામીની, જ્ઞાનેશ્વરી આદિ. દરેક પોતપોતાની માનીનતા ઉપર ઉતારી ગયા છે. ‘થિઓસોફી’ વાળી તમને આપેલી ઘણે ભાગે સ્પષ્ટ છે.

મણિલાલ નમુભાઈએ (ગીતાપર) વિવેચનરૂપ ટીકા કરતાં મિશ્રતા બહુ આળી દીધી છે, સેઠમેઠ સ્વીચડો કર્યો છે. વિદ્વતા અને જ્ઞાન એ એક સમજવાનું નથી, એક નથી; વિદ્વતા હોય છતાં જ્ઞાન ન હોય. સાચી વિદ્વતા તે કે જે આત્માર્થે હોય, જેથી આત્માર્થ સરે, આત્મતત્ત્વ સમજાય, પમાય. આત્માર્થ હોય ત્યાં જ્ઞાન હોય, વિદ્વતા હોય વા ન પળ હોય.

મણિભાઈ કહે છે (ષડ્દર્શન સમુચ્ચયની પ્રસ્તાવનામાં) કે હરિભદ્રસૂરિને વેદાંતની સ્વર ન હતી, વેદાંતની સ્વર હત તો એવી કુશાગ્ર બુદ્ધિના હરિભદ્રસૂરિ જૈન તરફથી પોતાનું વલ્લણ ફેરવી વેદાંતમાં મળત. ગાઢ મતાભિનિવેશથી મણિભાઈનું આ વચન નિકળ્યું છે. હરિભદ્રસૂરિને વેદાંતની સ્વર હતી કે નહીં એ મણીભાઈએ હરિભદ્રસૂરિનો ‘ધર્મસંગ્રહણી’ જોયો હત તો સ્વર પડત. હરિભદ્રસૂરિને વેદાંતાદિ બધાં દર્શનોની સ્વર હતી. તે બધાં દર્શનોની પર્યાલોચનાપૂર્વક તેમણે જૈનદર્શનને પૂર્વાપરઅવિરોધ પ્રતીત કર્યું હતું. અવલોકનથી જાણશે. ષડ્દર્શનસમુચ્ચયના ભાષાંતરમાં દોષ છતાં મણિભાઈએ ભાષાંતર ઠીક કર્યું છે. એ સુધારી શકાશે.

૮૪૩.

મીમોરબી. વૈ. સુદ ૯. ૧૯૫૧.

ૐ. વર્તમાન કાલમાં ક્ષયરોગ વિશેષ વૃદ્ધિ પામ્યો છે અને પામતો જાય છે. એનું મુખ્યનું કારણ બ્રહ્મચર્યની સ્વામી, આલસ અને વિષયાદિની આસક્તિ છે. ક્ષયરોગનો મુખ્ય ઉપાય બ્રહ્મચર્ય સેવન, શુદ્ધ સાત્ત્વિક આહાર-પાન અને નિયમિત વર્તન છે.

૮૪૪.

વવા. વૈ. ૧૯૫૧.

૧. ૐ. યથાર્થ જ્ઞાનદશા, સમ્યક્ત્વદશા, ઉપશમદશા તે તો જે યથાર્થ મુમુક્ષુ જીવ સત્પુરુષના સમાગમમાં આવે તે જાણે.

જેમના ઉપદેશે તેવી દક્ષાના અંશો પ્રગટે તેમની પોતાની દક્ષામાં તે ગુણ કેવા ઉત્કૃષ્ટ રહ્યા હોવા જોઈએ તે વિચારવું સુગમ છે.

અને એકાંત નયાત્મક જેમનો ઉપદેશ હોય તેથી તેવી એક પળ દશા પ્રાપ્ત થવી સંભવતી નથી. સત્પુરુષની વાણી સર્વ નયાત્મક વર્તે છે.

૨. બીજાં પ્રશ્નોના ઉત્તર:-

(૧) પ્ર०-જિનઆજ્ઞાઆરાધક સ્વાધ્યાય ધ્યાનથી મોક્ષ છે કે શી રીતે?

ઉ०-તથારૂપ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુણે યોગે અથવા કોઈ પૂર્વના દૃઢ આરાધનથી જિનાજ્ઞા યથાર્થ સમજાય, યથાર્થ પ્રતીત થાય અને યથાર્થ આરાધાય તો મોક્ષ થાય એમાં સંદેહ નથી.

(૨) પ્ર०-જ્ઞાનપ્રજ્ઞાએ સર્વ વસ્તુ જાણેલી પ્રત્યાસ્થાનપ્રજ્ઞાએ પશ્ચત્તે તે પંડિત કહ્યા છે.

ઉ०-તે યથાર્થ છે. * જે જ્ઞાને કરીને પરમાવ પ્રત્યેનો મોહ ઉપશમ અથવા ક્ષય ન થયો તે જ્ઞાન અજ્ઞાન કહેવા યોગ્ય છે, અર્થાત્ જ્ઞાનનું લક્ષણ પરમાવ પ્રત્યે ઉદાસીન થવું તે છે.

(૩) પ્ર०-એકાંત જ્ઞાન માને તેને મિથ્યાત્વી કહ્યા છે.

ઉ०-તે યથાર્થ છે.

(૪) પ્ર०-એકાંત ક્રિયા માને તેને મિથ્યાત્વી કહ્યા છે.

ઉ०-તે યથાર્થ છે.

(૫) પ્ર०-ચાર કારણ મોક્ષ જવાને કહ્યાં છે. તે ચારમાંથી એક કારણ તોડીને મોક્ષે જાય કે ચાર સંયુક્તથી?

ઉ०-જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર કારણ મોક્ષનાં કહ્યાં છે તે એક બીજાં અવિરોધપણે પ્રાપ્ત થયે મોક્ષ થાય.

(૬) પ્ર०-સમક્ષિત અધ્યાત્મની શૈલી શી રીતે છે?

ઉ०-યથાર્થ સમજાયે પરમાવથી આત્યંતિક નિવૃત્તિ કરવી તે અધ્યાત્મ માર્ગ છે. જેટલી જેટલી નિવૃત્તિ થાય તેટલા તેટલા સમ્યક્ અંશ છે.

(૭) પ્ર०-‘પુદ્ગલસેં રાતો રહે’ છે,-ઇત્યાદિ.

ઉ०-પુદ્ગલમાં રક્તમાનપણું તે મિથ્યાત્વભાવ છે.

(૮) પ્ર०-‘અંતરાત્મા પરમાત્માને ધ્યાવે’-ઇ.

ઉ०-અંતરાત્મપણે પરમાત્મસ્વરૂપ ધ્યાવે તો પરમાત્મા થાય.

(૯) પ્ર०-અને હાલ ધ્યાન શું વર્તે છે? ઇ.

ઉ०-સદ્ગુણનાં વચનને વારંવાર વિચારી અનુપ્રેક્ષીને પરમાવથી આત્માને અસંગ કરવો તે.

(૧૦) પ્ર०-સમક્ષિત નામ ધરાવી વિષયાદિની આકાંક્ષા ને પુદ્ગલભાવને સેવવામાં કંઈ બાધ નથી અને અમને બંધ નથી એમ કહે છે તે યથાર્થ કહે છે કે કેમ?

૩૦-જ્ઞાનિના માર્ગની દૃષ્ટિએ જોતાં તે માત્ર મિથ્યાત્વ જ કહે છે. પુત્રલભાવે મોગવે અને આત્માને કર્મ લાગતાં નથી એમ કહે તે જ્ઞાનિની દૃષ્ટિનું વચન નથી, વાચાજ્ઞાનીનું વચન છે.

(૧૧) પ્ર૦-જૈન પુત્રલભાવ ઓછો થયે આત્મધ્યાન પરિણમશે એમ કહે છે તે કેમ ?
૩૦-તે વચાર્થ કહે છે.

(૧૨) પ્ર૦-સ્વભાવદશા શો ગુણ આપે ?

૩૦-તથારૂપ સંપૂર્ણ હોય તો મોક્ષ થાય.

(૧૩) પ્ર૦-વિભાવદશા શું ફળ આપે ?

૩૦-જન્મ, જરા, મરણાદિ સંસાર.

(૧૪) પ્ર૦-વીતરાગની આજ્ઞાથી પોરસીની સ્વાધ્યાય કરે તો શું ફળ થાય ?

૩૦-તથારૂપ હોય તો યાવત્ મોક્ષ થાય.

(૧૫) પ્ર૦-વીતરાગની આજ્ઞાથી પોરસીનું ધ્યાન કરે તો શું ફળ થાય ?

૩૦-તથારૂપ હોય તો યાવત્ મોક્ષ થાય.

આ પ્રમાણે તમારાં પ્રશ્નોના સંક્ષેપમાં ઉત્તર લખું છું.

૩. લૌકિકભાવ છોડી દર્દ, વાચાજ્ઞાન તજી દર્દ, કલ્પિત વિધિનિષેધ તજી દર્દ જે જીવ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનિની આજ્ઞાને આરાધી, તથારૂપ ઉપદેશ પામી, તથારૂપ આત્માર્થે પ્રવર્તે તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય.

નિજકલ્પનાએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિનું સ્વરૂપ ગમે તેમ સમજી લઈને અથવા નિશ્ચયનયાત્મક બોલો શિખી લઈને સદ્વ્યવહાર લોપવામાં જે પ્રવર્તે તેથી આત્માનું કલ્યાણ થવું સંભવતું નથી.

અથવા કલ્પિત વ્યવહારના દુરાગ્રહમાં રોકાઈ રહીને પ્રવર્તતાં પણ જીવને કલ્યાણ થવું સંભવતું નથી.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ,

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન પદ.

एकांत क्रियाजडत्वमां अथवा एकांत शुष्कज्ञानधी जीवतुं कल्याण न थाय.

૮૪૫.

ववाणीभा. वैशाख वद ८ संगळ. १९५६.

ૐ. પ્રમત્ત પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવો છે, અને પરમ પુરુષોએ અપ્રમત્તમાં સહજ આત્મશુદ્ધિ ફઠી છે, માટે તે વિરોધ શાંત થવા પરમ પુરુષના સમાગમ ચરણનો યોગ જ પરમ હિતકારી છે.

ૐ શાંતિ:

૮૪૬.

ववाणीभा. वैशाख वदी ९ शुध. १९५६.

ૐ. મોક્ષમાઝામાં શબ્દાંતર અથવા પ્રસંગવિશેષમાં કોઈ વાક્યાંતર કરવાની વૃત્તિ થાય તે કરશો. ઉપોદ્ઘાત આદિ લલ્લવાની વૃત્તિ હોય તે લલ્લશો. જીવન ચરિત્રની વૃત્તિ ઉપશાંત કરશો.

ઉપોદ્ધાતથી વાચકને, શ્રોતાને અલ્પઅલ્પ મતાંતરની વૃત્તિ વિસ્મરણ થઈ જ્ઞાની પુરુષોના આત્મ-સ્વભાવરૂપ પરમ ધર્મનો વિચાર કરવાની સ્ફુરણા થાય એવો રૂક્ષ સામાન્યપણે રાક્ષશો. સહજ સૂચના છે. શાંતિ:.

૮૪૭.

વચાળીઆ. વૈશાલ્ય વદ ૧૩ જાનિ. ૧૯૫૬.

ૐ. જ્યાં ઘણાં વિરોધી ગૃહવાસી જન અથવા જ્યાં આહારાદિનો જનસમૂહનો સંકોચભાવ રહેતો હોય ત્યાં ચાતુર્માસ યોગ્ય નથી. બાકી સર્વ ક્ષેત્ર શ્રેયકારી જ છે.

આત્માર્થીને વિક્ષેપનો હેતુ શું હોય? તેને બધું સમાન જ છે, આત્મતાય વિચરતા એવા આર્ય પુરુષોને ધન્ય છે. ૐ શાંતિ:.

૮૪૮.

વચાળીઆ. વૈશાલ્ય વદ ,, સોમ. ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ. આર્ય મુનિવરોને અર્થે અવિક્ષેપપણું સંભવિત છે. વિનયમક્તિ એ મુમુક્ષુઓનો ધર્મ છે.

અનાદિથી ચપલ એવું મન સ્થિર કરવું. પ્રથમ અત્યંતપણે સામું થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ક્રમે કરીને તે મનને મહાત્માઓએ સ્થિર કર્યું છે, શમાવ્યું-ક્ષય કર્યું એ સ્તરેસ્તર અશ્ચર્ય કારક છે.

(૨)

“ક્ષયોપશમિક અસંલ્પ, ક્ષાયક એક અનન્ય” (અધ્યાત્મગીતા.)

મનન અને નિદિધ્યાસન કરતાં આ વાક્યથી જે પરમાર્થ અંતરાત્મવૃત્તિમાં પ્રતિભાસે તે યથાશક્તિ રુક્ષવો યોગ્ય છે. શાંતિ:.

(૩)

ૐ. યથાર્થ જોઈએ તો શરીર વેદનાની મૂર્તિ છે. સમયે સમયે જીવ તે દ્વારા વેદનાજ વેદે છે. ક્વચિત્ શાતા અને પ્રાયઃ અશાતાજ વેદે છે. માનસિક અશાતાનું મુખ્યપણું છતાં તે સૂક્ષ્મસમ્યગ્દૃષ્ટિવાનને જણાય છે. શારીરિક અશાતાનું મુખ્યપણું સ્થૂળ દૃષ્ટિવાનને પણ જણાય છે. જે વેદના પૂર્વે સુદૃઢ બંધથી જીવે બંધન કરી છે તે વેદના ઉદય સંપ્રાપ્ત થતાં હિંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર પણ રોકવાને સમર્થ નથી. તેનો ઉદય જીવે વેદવોજ જોઈએ. અજ્ઞાન દૃષ્ટિ જીવો સ્વેદથી વેદે તોપણ કંઈ તે વેદના ઘટતી નથી કે થતી રહેતી નથી. સત્યદૃષ્ટિવાન જીવો શાંત ભાવે વેદે તો તેથી તે વેદના વધી જતી નથી, પણ નવીન બંધનો હેતુ થતી નથી, પૂર્વની બઢવાન નિર્જેરા થાય છે. આત્માર્થીને એજ કર્તવ્ય છે.

હું શરીર નથી, પણ તેથી મિશ્ર એવો જ્ઞાયક આત્મા છું, તેમ નિત્ય શાશ્વત છું. આ વેદના માત્ર પૂર્વ કર્મ છે, પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવા સમર્થ નથી, માટે મારે સ્વેદ કર્તવ્ય નથી એમ આત્માર્થીનું અનુપ્રેક્ષણ હોય. ૐ.

૮૪૯.

વચાળીઆ. જોડ સુદ ૧૧. ૧૯૫૬.

આર્ય ત્રિભુવને અલ્પસમયમાં શાંતવૃત્તિથી દેહોત્સર્ગ કર્યાના સ્વર શ્રુત થયા. સુશીલ મુમુક્ષુએ અન્ય સ્થાન પ્રહણ કર્યું.

જીવનાં વિવિધ પ્રકારનાં મુખ્ય સ્થાનક છે. દેવલોકમાં ઇંદ્ર તથા સામાન્ય ત્રયશ્વિંશદાદિકનાં સ્થાન છે. મનુષ્યમાં ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ, બલદેવ તથા માંડલિકાદિકનાં સ્થાન છે. તિર્યચમાં પળ ક્યાંએક ઇષ્ટ ભોગમૂમ્યાદિક સ્થાન છે.

તે સર્વ સ્થાનને જીવ છાંડશે એ નિઃસંદેહ છે. જ્ઞાતિ, ગોત્રી અને વંધુ આદિક એ સર્વનો અશાસ્ત્ર અનિત્ય એવો આ વાસ છે. શાંતિ:.

૮૫૦.

વવાળીઆ. જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૩ સોમ. ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ. ચાતુર્માસ સંબંધી મુનિયોને ક્યાંથી વિકલ્પ હોય ? નિર્ગ્રંથો ક્ષેત્રને કિયે છેડે બાંધે ? છેડાનો સંબંધ નથી.

નિર્ગ્રંથ મહાત્માઓનાં દર્શન અને સમાગમ મુક્તિની સમ્યક્ પ્રતીતિ કરાવે છે.

તથારૂપ મહાત્માના એક આર્ય વચનનું સમ્યક્ પ્રકારે અવધારણ થવાથી યાવત્ મોક્ષ થાય એમ શ્રીમાન્ તીર્થંકરે કહ્યું છે. આ જીવમાં તથારૂપ યોગ્યતા જોઈએ. શાંતિ:.

(૨)

ૐ. પત્ર અને સમયસારની પ્રત સંપ્રાપ્ત થઈ. કુંદકુંદાઆર્યકૃત સમયસાર ગ્રંથ જૂદો છે, આ ગ્રંથકર્તા જૂદા છે, અને ગ્રંથનો વિષય પણ જૂદો છે. ગ્રંથ ઉત્તમ છે.

આર્ય ત્રિભુવને દેહોત્સર્ગ કર્યાના સ્વભાવ તમને મળ્યા, તેથી સ્વેદ થયો તે યથાર્થ છે. આવા કાઠમાં આર્ય ત્રિભુવન જેવા મુમુક્ષુઓ વિરલ છે. દિનપ્રતિદિન શાંતાવસ્થાએ કરી તેનો આત્મા સ્વરૂપલક્ષિત થતો હતો. કર્મતત્ત્વને સૂક્ષ્મપણે વિચારી, નિદિધ્યાસન કરી આત્માને તદનુયાયિ પરિણતિનો નિરોધ થાય એ તેનો મુખ્ય લક્ષ્ય હતો. વિશેષ આયુષ્ય હોત તો તે મુમુક્ષુ ચારિત્ર મોહને ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે અવશ્ય પ્રવર્તત. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

૮૫૧.

વવાળીઆ. જ્યેષ્ઠ વદ ૯ ગુરુ. ૧૯૫૬.

વ્યસન વધાર્યા વધે છે અને નિયમમાં રાખ્યા નિયમમાં રહે છે. વ્યસનથી કાયાને ઘણું નુકસાન થતું જાય છે તથા મન પરવશ થતું જાય છે. તેથી આ લોક અને પરલોકનું કલ્યાણ ચુકી જવાય છે.

દિવસ પ્રમાણે માણસની પ્રકૃતિ ન હોય તો માણસનું વજન પડે નહીં. અને વજન વિનાનો માણસો આ જગતમાં નકામો છે.

પોતાનો મલ્લેલો મનુષ્ય દેહ ભગવાનની ભક્તિ અને સારાંકામમાં ગાઠવો જોઈએ.

૮૫૨.

વવાળીઆ. જ્યેષ્ઠ વદી ૧૦. ૧૯૫૬.

ૐ. પત્ર સંપ્રાપ્ત થયાં. શરીર પ્રકૃતિ સ્વસ્થાસ્વસ્થ વર્તે છે, વિક્ષેપ કર્તવ્ય નથી.

હે આર્ય ! અંતર્મુલ્ય થવાનો અભ્યાસ કરો. શાંતિ:.

૮૫૩.

વવાળીઆ. જ્યેષ્ઠ વદી, શુક્ર. ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ. પરમ પુરુષને અમિત એવા અમ્યંતર અને બાહ્ય વધે સંયમને
ઉદ્ધાસિત ભક્તિય નમસ્કાર.

મોક્ષમાળા વિષે જેમ તમને સુખ થાય તેમ પ્રવર્તો.

મનુષ્યપણું, આર્યતા, જ્ઞાનીનાં વચનોનું શ્રવણ, તે પ્રત્યે આસ્તિક્યપણું, સંયમ, તે પ્રત્યે વીર્ય પ્રવૃત્તિ, પ્રતિકૂળ યોગોષ્ઠ પણ સ્થિતિ, અંતપર્યંત સંપૂર્ણ માર્ગરૂપ સમુદ્ર તરીકે જો એ ઉત્તરોત્તર દુલ્ભ અને અત્યંત કઠણ છે, એ નિઃસંદેહ છે.

શરીર પ્રકૃતિ કશિત્ ઠિક જોવામાં આવે છે, કશિત્ તેથી વિપરીત પણ જોવામાં આવે છે, કાર્ણિક અશાતા મુલ્યપણું હમણાં જોવામાં આવે છે. ૐ શાંતિ:.

(૨)

ૐ. ચક્રવર્તિની સમસ્ત સંપત્તિ કરતાં પણ જેનો એક સમયમાત્ર પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્ય દેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ સંપ્રાપ્ત છતાં જો જન્મમરણથી રહિત એવાં પરમ પદનું ધ્યાન રહ્યું નહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંતવાર ધિક્કાર હો.

જેમણે પ્રમાદનો જય કર્યો તેમણે પરમ પદનો જય કર્યો. શાંતિ:.

(૩)

શરીર પ્રકૃતિના અનુકૂળ પ્રતિકૂળપણાને આધીન ઉપયોગ અકર્તવ્ય છે. શાંતિ:.

૮૫૪.

ચિંતિત જેનાથી પ્રાપ્ત થાય તે મણિને ચિંતામણિ કહ્યો છે. એજ આ મનુષ્ય દેહ છે કે જે દેહમાં યોગમાં આત્મિક એવા સર્વદુઃખના ક્ષયની ચિંતિતા ધારી તો પાર પડે છે.

અર્ચિત્ય જેનું મહાત્મ્ય છે એવો સત્સંગરૂપી કલ્પવૃક્ષ પ્રાપ્ત થયે જીવ દરિદ્ર રહે એમ બને તો આ જગતને વિષે તે અગિયારમું આશ્ચર્ય છે.

૮૫૫.

વવાળીઆ. અષાઢ શુક્ર ૧ ગુરુ. ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ. બે વસ્તુ ઉપદેશ અને એક વસ્તુ આહાર ગ્રહણ તથા નિદ્રાસમયવિના બાકીનો અવકાશ મુલ્યપણે આત્મવિચારમાં, પદ્મનંદી આદિ શાસ્ત્રાવલોકનમાં અને આત્મધ્યાનમાં વ્યતીત કરવાયોગ્ય છે. કોઈ બાઈ ભાઈ ક્યારેક કંઈ પ્રશ્નાદિ કરે તો તેનું ઘટતું સમાધાન કરવું, કે જેમ તેનો આત્મા જ્ઞાત થાય. અશુદ્ધક્રિયાનાં નિષેધક વચનો ઉપદેશરૂપે ન પ્રવર્તવાતાં શુદ્ધ ક્રિયામાં જેમ લોકોની રુચિ વધે તેમ ક્રિયા કરાવ્યે જવી.

ઉદાહરણ દાસલ કે જેમ કોઈ એક મનુષ્ય તેની રૂઢીપ્રમાણે સામાયિક વ્રત કરે છે, તો તેનો નિષેધ નહીં કરતાં, તેનો તે વસ્તુ ઉપદેશનાં શ્રવણમાં કે સત્સાક્ષ અધ્યયનમાં અથવા

કાયોત્સર્ગમાં જાય તેમ તેને ઉપદેશવું. કિંચિત્માત્ર આમાસે પળ તેને સામાયિક વ્રતાદિનો નિષેધ હૃદયમાં પળ ન આવે એવી ગંભિરતાથી શુદ્ધ ક્રિયાની પ્રેરણા કરવી.

સુછી પ્રેરણા કરવાજતાં પળ ક્રિયાથી રહિત થઈ ઉન્મત્ત થાય છે; અથવા તમારી આ ક્રિયા બરાબર નથી પટલું જણાવતાં પળ તમારા પ્રત્યે દોષ દર્શાવે તે ક્રિયા છોડી દે એવો પ્રમત્ત જીવોનો સ્વભાવ છે, અને લોકોની દૃષ્ટિમાં એમ આવે કે તમેજ ક્રિયાનો નિષેધ કર્યો છે. માટે મતમેદથી દૂર રહી, મધ્યસ્થવત્ રહી આત્માનું હિત કરતાં જેમ જેમ પર આત્માનું હિત થાય તેમ તેમ પ્રવર્તવું, અને જ્ઞાનીના માર્ગનું, જ્ઞાન ક્રિયાનું સમન્વિતપણું સ્થાપિત કરવું એજ નિર્જરાનો સુંદર માર્ગ છે.

સ્વાત્મહિતમાં પ્રમાદ ન થાય અને પરને અવિશ્લેષપણે આસ્તિક્યવૃત્તિ બંધાય તેવું તેનું શ્રવણ થાય, ક્રિયાની વૃદ્ધિ થાય, છતાં કલ્પિત મેદ વધે નહીં અને સ્વપર આત્માને શાંતિ થાય એમ પ્રવર્તવામાં ઉછાસિત વૃત્તિ રાક્ષજો. સત્સાક્ષ પ્રત્યે રુચિ વધે તેમ કરજો. ॐ શાંતિ:.

(૨)

૧. 'તે માટે ઉભા કર જોડી, જિનવર આગલ કહિયેં રે,
સમયચરણ સેવા શુદ્ધ દેજો, જેમ આનંદધન લહિયેં રે.

૨. મુમુક્ષુ માર્ગોને તે પળ લોક વિરુદ્ધ ન થાય તેમ તીર્થાર્થે ગમન કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી. ॐ શાંતિ:.

૮૫૬.

મોરબી. અષાઢ વદી ૧ શુક્ર. ૧૯૫૬.

(૧)

૧. સમ્યક્ પ્રકારે વેદના અહિયાસવાસરૂપ પરમધર્મ પરમ પુરુષોષ કહ્યો છે.

૨. તિષ્ઠ્ણ વેદના અનુભવતાં સ્વરૂપપ્રશ્નવૃત્તિ ન થાય એજ શુદ્ધ ચારિત્રનો માર્ગ છે.

૩. ઉપશમ જ જે જ્ઞાનનું મૂળ છે તે જ્ઞાનમાં તિષ્ઠ્ણ વેદના પરમ નિર્જરા ભાસવા યોગ્ય છે. ॐ શાંતિ:.

(૨)

ૐ. અષાઢ પૂર્ણિમા પર્યંતના ચાતુર્માસ સંબંધી જે કિંચિત્ અપરાધ થયો હોય તે નમ્રતાથી સ્વમાવું છું.

પદ્મનંદિ, ગોમઢસાર, આત્માનુશાસન, સમયસારમૂળ એ આદિ પરમશાંત શ્રુતનું અધ્યયન થતું હશે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સંભારીએ છીએ. ॐ શાંતિ:.

૮૫૭.

મોરબી. અષાઢ સુદ. ૧૯૫૬.

૧.

પ્રશમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં,
ઘડનકમલમંકઃ કામિનીસંગશૂન્યઃ;
કરયુગમપિ યત્તે શસ્ત્રસંબંધવંધ્યં,
તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્થમેય.

તારાં જે ચક્ષુ પ્રશમરસમાં ડૂબેલાં છે, પરમશાંત રસને ફીલી રહ્યાં છે. તારૂં મુલકમલ પ્રસન્ન છે; તેમાં પ્રસન્નતા વ્યાપી રહી છે. તારો સ્ત્રોતો ક્ષીના સંગથી રહિત છે. તારા જે હાથ શસ્ત્રસંબંધ વિનાના છે; તારા હાથમાં શસ્ત્ર નથી. આમ તું જ વીતરાગ જગત્માં દેવ છું.

દેવ કોણ ! વીતરાગ.

વર્ણનયોમ્ય મુદ્રા ફર્દે ! વીતરાગતા સૂચવે તે.

૨. સ્વામી કાર્તિકેયાનુપેક્ષા વૈરાગ્યનો ઉત્તમ ગ્રંથ છે. દ્રવ્યને, વસ્તુને યથાવત્ લક્ષમાં રાखી વૈરાગ્યનું આમાં નિરૂપણ કર્યું છે. ગર્દે સાલ મદ્રાસ ભળી જવું થયું હતું. કાર્તિક સ્વામી આ ભૂમિમાં બહુ વિચર્યા છે. આ તરફના નમ્ર, મન્ય, ઝંચા, અડોલ વૃત્તિથી ડમેલા પહાડ નિરણી સ્વામી કાર્તિકેયાદિની અડોલ, વૈરાગ્યમય દિગંબરવૃત્તિ યાદ આવતી હતી. નમસ્કાર તે સ્વામી કાર્તિકેયાદિને.

૮૫૮.

મોરબી. શ્રાવણ વદ ૪ મંગલ. ૧૯૫૬.

ૐ સંસ્કૃત અભ્યાસના યોગ વિષે લખ્યું, પણ જ્યાં સુધી આત્મા સુદૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે નહીં, ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરવી મર્યાદા છે.

જે નિયમોમાં અતિચારાદિ પ્રાપ્ત થયાં હોય તેનું યથાવિધિ કૃપાલુ મુનિશ્રીઓ પ્રત્યે પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરી આત્મશુદ્ધતા કરવી યોગ્ય છે, નહીં તો મર્યાદા ત્રીઝ વંધનો હેતુ છે. નિયમને વિષે સ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતાં મરણ શ્રેય છે, એવી મહત્પુરુષોની આજ્ઞાનો કાંઈ વિચાર રાખ્યો નહીં ? એવો પ્રમાદ આત્માને મર્યાદા કેમ ન થાય ?

૮૫૯.

મોરબી. શ્રા. વદ ૫. શુક્ર. ૧૯૫૬.

ૐ. કદાપિ જો નિવૃત્તિ મુખ્ય સ્થાનની સ્થિતિના ઉદયનો અંતરાય પ્રાપ્ત થયો તો હે આર્ય, સદા સવિનય એવી પરમ નિવૃત્તિ, તે તમે શ્રાવણ વદ ૧૧ થી માદ્રપદ સુદ પૂર્ણિમા પર્યંત એવી રીતે સેવજો કે સમાગમવાસી મુમુક્ષુઓને તમે વિશેષ ઉપકારક થાઓ અને તે સૌ નિવૃત્તિમૂત સદ્ નિયમોને સેવતાં સત્શાસ્ત્ર અધ્યયનાદિમાં આકામ થાય, યથાશક્તિ વ્રત, નિયમ, ગુણના ગ્રહણ કરતાં થાય.

શરીર પ્રકૃતિમાં સબલ અશાતાના ઉદયથી જો નિવૃત્તિમુખ્ય સ્થાનનો અંતરાય જણાશે તો અત્રેથી યોગશાસ્ત્રનું પુસ્તક તમારાં અધ્યયન-મનનાદિ અર્થે ઘણું કરી મોકલવાનું થશે, જેના ચાર પ્રકાશ વીજા મુમુક્ષુ માર્દઓને પણ શ્રવણ કરાવતાં પરમ લાભનો સંભવ છે.

હે આર્ય, અરૂપાયુષિદુષ્કાળમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી ; તથાપિ આરાધક જીવોનો તદ્વત્ સુદૃઢ ઉપયોગ વર્તે છે.

આત્મબલાધીનતાથી પત્ર લખાયું છે. ૐ શાંતિ.

૮૬૦.

મોરબી. શ્રા. વદ ૮. ૧૯૫૬.

(૧) ષડ્દર્શનસમુચ્ચય, યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયનાં ભાષાંતર ગુજરાતીમાં કરવા યોગ્ય છે, તે કરશો. ષડ્દર્શનસમુચ્ચયનું ભાષાંતર થયેલ છે પણ તે સુધારી ફરી કરવા યોગ્ય છે. ધીમે ધીમે થશે. કરશો. આનંદધનજી ચોવિસીના અર્થ પણ વિવેચન સાથે લેખશો.

(૨) નમો દુર્ધારાગાદિઘૈરિવારનિવારિણે,
અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાય તાયિને.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય 'યોગશાસ્ત્ર'ની રચના કરતાં મંગલાચરણમાં વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરિહંત યોગિનાથ મહાવીરને સ્તુતિરૂપે નમસ્કાર કરે છે.

વાર્યા વારી ન શકાય, વારવા બહુ બહુ મુસ્કેલ એવા રાગદ્વેષઅજ્ઞાન રૂપી શત્રુના સમૂહને જેણે વાર્યા, જીત્યા, જે વીતરાગ સર્વજ્ઞ થયા; વીતરાગ સર્વજ્ઞ થતાં જે અર્હત પૂજવા યોગ્ય થયા; અન્ને વીતરાગ અર્હત થતાં મોક્ષ અર્થે પ્રવર્તન છે જેનું એવા જુદા જુદા યોગિયોના જે નાથ થયા, નેતા થયા અને એમ નાથ થતાં જે જગત્ના નાથ, તાત, ત્રાતા થયા, એવા જે મહાવીર તેને નમસ્કાર હો.

અહિં સદ્દેવના અપાયઅપગમ અતિશય, જ્ઞાન અતિશય, વચન અતિશય અને પૂજા અતિશય સૂચવ્યા.

આ મંગલ સ્તુતિમાં સમગ્ર યોગશાસ્ત્રનો સાર શમાવી દીધો છે. સદ્દેવનું નિરૂપણ કર્યું છે. સમગ્ર વસ્તુ સ્વરૂપ, તત્ત્વજ્ઞાન શમાવી દીધું છે. ઉકેલનાર સ્વોજક જોઈએ.

(૩) લૌકિક મેઝામાં વૃત્તિને ચંચલ કરે એવા પ્રસંગ વિશેષ હોય. સાચો મેઝો સત્સંગનો. એવા મેઝામાં વૃત્તિની ચંચલતા ઓછી થાય, દૂર થાય. માટે સત્સંગમેઝાને જ્ઞાનિઓએ વસ્ત્રાપ્તો છે, ઉપદેશ્યો છે.

૮૬૧.

મોરબી. શ્રા. વદ ૧. ૧૯૫૬.

❧ જિનાય નમઃ.

૧. (૧) પરમનિવૃત્તિ નિરંતર સેવવી એ જ જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા છે,
(૨) તથારૂપ યોગમાં અસમર્થતા હોય તો નિવૃત્તિ સદા સેવવી, અથવા
(૩) સ્વાત્મવીર્ય ગોપવ્યા શિવાય બને તેટલો નિવૃત્તિ સેવવા યોગ્ય અવસર પ્રાપ્ત કરી આત્માને અપ્રમત્ત કરવો એમ આજ્ઞા છે. અષ્ટમી, ચતુર્દશી આદિ પર્વતિથિએ એવા આશયથી સુનિયમિત વર્તનથી વર્તવા આજ્ઞા કરી છે.
૨. જે સ્થળે ધર્મસુદૃઢતા સંપ્રાપ્ત થાય, ત્યાં શ્રાવણ વદ ૧૧ થી ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા પર્યંત સ્થિતિ કરવી યોગ્ય છે. જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતીતિમાં નિઃસંશયતા પ્રાપ્ત થાય, ઉત્તમ ગુણવ્રત, નિયમ, શિલ અને દેવગુરુ ધર્મની ભક્તિમાં વીર્ય પરમ ઉલ્લાસ પામી પ્રવર્તે એમ સુદૃઢતા કરવી યોગ્ય છે અને એજ પરમ મંગલકારી છે.
૩. જ્યાં સ્થિતિ કરો ત્યાં સમાગમવાસીઓને જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતીતિ સુદૃઢ થાય અને અપ્રમત્તપણે સુશિલની વૃદ્ધિ કરે એવું તમારું વર્તન રાખજો. ઐ શાંતિ:.

૮૬૨.

મોરબી. શ્રા. વદ ૧૦. ૧૯૫૬.

❧. આજે યોગશાસ્ત્ર ગ્રંથ ટપાલમાં મોકલવાનું થયું છે.

મુમુક્ષુઓનાં અધ્યયન અને શ્રવણ-મનન અર્થે શ્રાવણ વદ ૧૧ થી ભાદ્રપદ સુદ પૂર્ણિમા પર્યંત સુવ્રત, નિયમ અને નિવૃત્તિપરાયણતાના હેતુએ એ ગ્રંથનો ઉપયોગ કર્તવ્ય છે.

પ્રમત્તમાથે આ જીવનું મુંડું કરવામાં કાંઈ ન્યૂનતા રાખી નથી, તથાપિ આ જીવને નિજ હિતનો ઉપયોગ નથી એ જ સ્વેદકારક છે.

હે આર્ય, હાલ તે પ્રમત્તમાથેને ઉછાસિત વીર્યથી મોઢો પાડી, સુશિલ સહિત સત્શ્રુતનું અધ્યયન કરી નિવૃત્તિ આત્મમાથેને પોષજો.

૮૬૩.

મોરબી. આ. વદ ૧૦. ૧૯૫૬.

શ્રીપર્યુષણ આરાધન.

૧. એકાંત યોગ્યસ્થાનમાં.

પ્રભાતે.—(૧) દેવગુરુની ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિવૃત્તિ અંતરાત્મધ્યાનપૂર્વક બે ઘડીથી ચાર ઘડી સુધી ઉપશાંત વ્રત.

(૨) શ્રુત.—પદ્મનંદી આદિ અધ્યયન, શ્રવણ.

મધ્યાહ્ને.—(૧) ચાર ઘડી ઉપશાંત વ્રત.

(૨) શ્રુત.—કર્મગ્રંથનું અધ્યયન, શ્રવણ. સુદિષ્ટતરંગિણીઆદિનું થોડું અધ્યયન.

સાયંકાલે.—(૧) ક્ષમાપનાનો પાઠ.

(૨) બે ઘડી ઉપશાંત વ્રત.

(૩) કર્મ વિષયની જ્ઞાનચર્ચા.

૨. રાત્રી ભોજન સર્વ પ્રકારનાનો સર્વથા ત્યાગ.

બને તો ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા સુધી એક વસ્ત્ર આહારગ્રહણ.

પંચમીને દિવસે ઘી, દૂધ, તેલ, દહિંનો પળ ત્યાગ ઉપશાંત વ્રતમાં વિશેષ કાઠ-નિર્ગમન, બને તો ઉપવાસ ગ્રહણ કરવો.

લીલોત્રી.—સર્વથા ત્યાગ (આઠે દિવસ.)

બ્રહ્મચર્ય.—આઠે દિવસ પાઠવું. બને તો ભાદ્રપદ પુનેમ સુધી. શમસ્.

૮૬૪.

મોરબી. અશાઢ સુદ ૪ રવિ. ૧૯૫૬.

વ્યાખ્યાનસાર અને પ્રશ્નસમાધાન.*

(૧)

૧. જ્ઞાન વૈરાગ્યસાથે, અને વૈરાગ્ય જ્ઞાનસાથે હોય છે; એકલાં ન હોય.

૨. વૈરાગ્ય શૃંગારસાથે ન હોય, અને શૃંગારસાથે વૈરાગ્ય ન હોય.

૩. વીતરાગવચનની અસરથી ઈન્દ્રિયસુલ નીરસ ન લાગ્યાં તો જ્ઞાનીનાં વચનો કાને પહોંચાં જ નથી એમ સમજવું.

૪. જ્ઞાનીનાં વચનો વિષયનું વિરેચન કરાવનારાં છે.

* સં. ૧૯૫૬ ના અશાઢ-શ્રાવણમાં 'શ્રીમદ્'ની મોરબીમાં સ્થિતિ હતી તે પ્રસંગે વચ્ચતો વચ્ચત કરેલ વ્યાખ્યાનનો સાર તથા પુછાયલાં પ્રશ્નોનાં સમાધાનની સંક્ષિપ્તનોંધ એક શ્રોતા મુસુખુએ કરેલ તે ટાંકેલ છે. મ. કિ.

૫. છબ્રસ્થ પટલે આવરણયુક્ત.
૬. શૈલેશિકરણ, તેમાં (શૈલ=પર્વત+ઈશ=મોટો)=પર્વતોમાં મોટો મેરુ, તેના જેવું અચલ, અદ્ભુત.
૭. અકંપ ગુણવાળા=મન વચન કાયાના યોગની સ્થિરતાવાળા.
૮. મોક્ષમાં આત્માના અનુભવનો જો નાશ થતો હોય તો તે મોક્ષ શા કામનો ?
૯. આત્માનો ઊર્ધ્વ સ્વભાવ છે તે પ્રમાણે પ્રથમ ઝંચો જાય અને વસતે સિદ્ધિશિલાપ મટકાય ; પળ કર્મરૂપી બોજો હોવાથી નીચે આવે. જેમ હુબેલો માણસ ઉછાઝાથી એક વસત ઉપર આવે છે તેમ.

(૨)

અષાઢ સુદ ૫ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. જૈન એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપ(ધર્મ)ને પ્રવર્ત્તાવનાર પણ મનુષ્ય હતા. જેમકે, વર્ત્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં ઋષભાદિ ધર્મ પ્રવર્ત્તાવનાર હતા. આથી કરી કંઈ અનાદિ આત્મધર્મનો વિચાર નહોતો એમ નહોતું.
૨. આશરે બે હજાર વર્ષ ઉપર જૈનયતિ શિસ્તરસૂરિ આચાર્યે વૈદ્યને ક્ષત્રિયસાથે મેલવ્યા.
૩. ઉત્કર્ષ, અપકર્ષ અને સંક્રમણ એ સત્તામાં રહેલી કર્મપ્રકૃતિનાં થઈ શકે છે; ઉદયમાં આવેલી પ્રકૃતિનાં થઈ શકે નહીં.
૪. આયુઃકર્મનો જે પ્રકારે બંધ હોય તે પ્રકારે દેહસ્થિતિ પૂર્ણ થાય.
૫. 'ઓસવાલ' તે 'ઓરપાક' જાતના રજપૂત છે.
૬. અંધારામાં ન દેખવું એ એકાંત દર્શનાવરણીય કર્મ ન કહેવાય; પણ મંદ દર્શનાવરણીય કહેવાય. તમસનું નિમિત્ત અને તેજસનો અભાવ તેને લઈને તેમ બને છે.
૭. દર્શન રોકાયે જ્ઞાન રોકાય.
૮. જ્ઞેય જાણવા માટે જ્ઞાનને વધારવું જોઈએ. વજન તેવાં કાટલાં.
૯. જેમ પરમાણુની શક્તિ પર્યાયને પામવાથી વધતી જાય છે, તેમ ચૈતન્યદ્રવ્યની શક્તિ વિશુદ્ધતાને પામવાથી વધતી જાય છે. કાચ, ચસમા, દુર્બિન આદિ પહેલા (પરમાણુ)નાં પ્રમાણ છે; અને અવધિ, મન:પર્યવ, કેવલજ્ઞાન, લબ્ધિ, ઋદ્ધિ વગેરે બીજા (ચૈતન્યદ્રવ્ય)નાં પ્રમાણ છે.

(૩)

અષાઢ સુદ ૬ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. ક્ષયોપશ્મસમ્યક્ત્વને વેદકસમ્યક્ત્વ પણ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ ક્ષયોપશ્મમાંથી ક્ષાયિક થવાના સંધિના વસતનું જે સમ્યક્ત્વ તે વાસ્તવિક રીતે વેદકસમ્યક્ત્વ છે.
૨. પાંચ સ્થાવર એકંદ્રિય બાદર છે, તેમ જ સૂક્ષ્મ પણ છે. વનસ્પતિ શિવાય બાકીના ચારમાં અસંસ્થાત સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે છે. નિગોદ સૂક્ષ્મ અનંત છે; અને વનસ્પતિના સૂક્ષ્મ અનંત છે; ત્યાં નિગોદમાં સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ ઘટે છે.

૩. શ્રી તીર્થંકર અગિયારમું ગુણસ્થાનક સ્પર્શે નહીં; તેમજ ૧ હું, ૨ જું તથા ૩ જું પળ ન સ્પર્શે.
૪. વર્દમાન, હીયમાન, અને સ્થિત એવી જે ત્રણ પરિણામની ધારા છે તેમાં હીયમાન પરિણામની ધારા સમ્યક્ત્વઆશ્રયી (દર્શનઆશ્રયી) શ્રી તીર્થંકરદેવને ન હોય; અને ચારિત્ર આશ્રયી ભજના.
૫. ક્ષાયિકચારિત્ર છે ત્યાં મોહનીયનો અભાવ છે; અને ડ્યાં મોહનીયનો અભાવ છે ત્યાં ૧ હું, ૨ જું, ૩ ત્રીજું અને ૧૧ મું એ ચાર ગુણસ્થાનકના સ્પર્શપણાનો અભાવ છે.
૬. ઉદય બે પ્રકારનો છે. એક, પ્રદેશોદય; અને બીજો વિપાકોદય. વિપાકોદય બાહ્ય (દેહીતી) રીતે વેદાય છે; અને પ્રદેશોદય અંદરથી વેદાય છે.
૭. આયુષ્યકર્મનો બંધ પ્રકૃતિવિના થતો નથી; પણ વેદનીયનો થાય છે.
૮. આયુષ્પ્રકૃતિ એક જ ભવમાં વેદાય છે. બીજી પ્રકૃતિઓ તે ભવમાં વેદાય, અને અન્ય-ભવમાં પણ વેદાય.
૯. જીવ જે ભવની આયુષ્પ્રકૃતિ ભોગવે છે તે આસ્વા ભવની એક જ બંધપ્રકૃતિ છે. તે બંધપ્રકૃતિનો ઉદય આયુષ્ની શરૂઆત થઈ ત્યારથી ગણાય. આ કારણથી તે ભવની આયુષ્પ્રકૃતિ ઉદયમાં છે તેમાં સંક્રમણ, ઉત્કર્ષ, અપકર્ષાદિ થઈ શકતાં નથી.
૧૦. આયુષ્યકર્મની પ્રકૃતિ બીજા ભવમાં ભોગવાતી નથી.
૧૧. ગતિ, જાતિ, સ્થિતિ, સંબંધ, અવગાહ (શરીરપ્રમાણ) અને રસ અમુક જીવે અમુક પ્રમાણમાં ભોગવવાં તેનો આધાર આયુષ્યકર્મ ઉપર છે. જેમકે, એક માણસની સો વર્ષની આયુઃકર્મપ્રકૃતિનો ઉદય વર્તે છે; તેમાંથી તે એસીમે વર્ષ અધુરે આયુષે મરણ પામે તો બાકીનાં વિશ્વ વર્ષ ક્યાં અને શી રીતે ભોગવાય? બીજા ભવમાં ગતિ, જાતિ, સ્થિતિ, સંબંધાદિ નવેસરથી છે; એકાશીમા વર્ષથી નથી; તેથી કરીને આયુષ્ઉદયપ્રકૃતિ અધવચ્ચથી ત્રુટી શકે નહીં. જે જે પ્રકારે બંધ પડ્યો હોય, તે તે પ્રકારે ઉદયમાં આવવાથી કોઈની નજરમાં કદાચ આયુષ્ ત્રુટવાનું આવે; પરંતુ તેમ બની શકતું નથી.
૧૨. સંક્રમણ અપકર્ષ ઉત્કર્ષાદિ કરણનો નિયમ આયુઃકર્મવર્ગના સત્તામાં હોય ત્યાંસુધી લાગુ થઈ શકે; પણ ઉદયની શરૂઆત થયા પછી લાગુ થઈ શકે નહીં.
૧૩. આયુઃકર્મ પૃથ્વીસમાન છે; અને બીજાં કર્મો જ્ઞાડસમાન છે. (જો પૃથ્વી હોય તો જ્ઞાડ હોય.)
૧૪. આયુષ્ના બે પ્રકાર છે:—(૧) સોપક્રમ અને (૨) નિરુપક્રમ. આમાંથી જે પ્રકારનું બાંધ્યું હોય તે પ્રકારનું ભોગવાય છે.
૧૫. ઉપશમ સમ્યક્ત્વ ક્ષયોપશમ થઈ ક્ષાયિક થાય; કારણ કે ઉપશમ સત્તામાં છે પટલે તે ઉદય આવી ક્ષય થાય.
૧૬. ચક્ષુ બે પ્રકારે:—(૧) જ્ઞાનચક્ષુ અને (૨) ચર્મચક્ષુ. જેમ ચર્મચક્ષુવડે એક વસ્તુ

જે સ્વરૂપે દેસાય છે તે વસ્તુ દુર્બિન સૂક્ષ્મદર્શકાદિ યંત્રોથી જૂદા જ સ્વરૂપે દેસાય છે; તેમ ચર્મચક્ષુવડે જે સ્વરૂપે દેસાય છે તે જ્ઞાનચક્ષુવડે કોઈ જૂદા જ સ્વરૂપે દેસાય; ને તેમ કહેવામાં આવે તે આપણે પોતાના ઢહાપણે (અહંપણે) ન માનવું તે યોગ્ય નથી.

(૪)

અષાઢ. સુદ ૭ કુચ. ૧૯૫૧.

૧. શ્રીમાન્ કુંદકુંદાચાર્યે અષ્ટપાદુઢ (અષ્ટપ્રામૃત) રચેલ છે. પ્રામૃતમેદ:-દર્શનપ્રામૃત, જ્ઞાનપ્રામૃત, ચારિત્રપ્રામૃત, ભાવપ્રામૃત इत्यादि. દર્શનપ્રામૃતમાં જિનભાવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. શાસ્ત્રકર્તા કહે છે કે અન્યભાવો અમે, તમે અને દેવાધિદેવસુદ્રાંષ પૂર્વે માવ્યા છે; અને તેથી કાર્ય સર્જી નથી; પટલા માટે જિનભાવ ભાવવાની જરૂર છે. જે જિનભાવ શાંત છે, આત્માનો ધર્મ છે; અને તે માવ્યેથી જ મુક્તિ થાય છે.
૨. ચારિત્રપ્રામૃત.
૩. દ્રવ્ય અને તેના પર્યાય માનવામાં નથી આવતા ત્યાં વિકલ્પ થવાથી ગુંચવાઈ જવું થાય છે. પર્યાય નથી માનેલા તેનું કારણ તેટલે અંશે નહીં પહોંચવાનું છે.
૪. દ્રવ્યના પર્યાય છે એમ સ્વીકારવામાં આવે છે ત્યાં દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજવામાં વિકલ્પ રહેતો હોવાથી ગુંચવાઈ જવું થાય છે; અને તેથી જ રસહવું થાય છે.
૫. સિદ્ધપદ એ દ્રવ્ય નથી; પણ આત્માનો એક શુદ્ધ પર્યાય છે. તે પહેલાં મનુષ્ય વા દેવ હતો ત્યારે તે પર્યાય હતો; એમ દ્રવ્ય શાશ્વત રહી પર્યાયાંતર થાય છે.
૬. શાન્તપણું પ્રાપ્ત કરવાથી જ્ઞાન વધે છે.
૭. આત્મસિદ્ધિ માટે દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન જાણતાં ઘણો વસ્ત્રત જાય. જ્યારે એક માત્ર શાંતપણું સેવ્યાથી તરત પ્રાપ્ત થાય છે.
૮. પર્યાયનું સ્વરૂપ સમજાવવા અર્થે શ્રીતીર્થંકરદેવે ત્રિપદ(ઉત્પાદ, વ્યય, અને પ્રૌવ્ય) સમજાવ્યા છે.
૯. દ્રવ્ય ધ્રુવ (સનાતન) છે.
૧૦. પર્યાય ઉત્પાદવ્યયવંત છે.
૧૧. છપ દર્શન એક જૈનદર્શનમાં સમાય છે. તેમાં પણ જૈન એક દર્શન છે.
બૌદ્ધ-ક્ષણિકવાદી=પર્યાયરૂપે 'સત્' છે. વેદાંત-સનાતન=દ્રવ્યરૂપે 'સત્' છે.
ચાર્વાક-નિરીશ્વરવાદી જ્યાંસુધી આત્માની પ્રતીતિ થઈ નથી ત્યાંસુધી તેને ઓઢ્ઢસવારૂપે 'સત્' છે.
૧૨. (આત્મા) પર્યાયના બે મેદ છે:-જીવપર્યાય (સંસારાવસ્થામાં) અને સિદ્ધપર્યાય. સિદ્ધપર્યાય સો ટચના સોનાતુલ્ય છે અને જીવપર્યાય કથિરસહિત સોનાતુલ્ય છે.
૧૩. વ્યંજનપર્યાય.
૧૪. અર્થપર્યાય.

૧૫. વિષયનો નાશ (વેદનો અભાવ) ક્ષાયિકચારિત્રથી થાય છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે વિષયની મંદતા હોય છે; ને નવમા ગુણસ્થાનકસુધી વેદનો ઉદય હોય છે.
૧૬. જે ગુણ પોતાને વિષે નથી તે ગુણ પોતાને વિષે છે એમ જે કહે અથવા મનાવે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ જાણવા.
૧૭. જિન અને જૈન શબ્દનો અર્થ:

ઘટ ઘટ અંતરૂ જિન બસે, ઘટ ઘટ અંતરૂ જૈન;
મત મદિરાકે પાનસેં, મતવારા સમજૈ ન. (સમયસાર.)

૧૮. આત્માનો સનાતનધર્મ શાંત થવું, ચિરામ પામવું તે છે, આત્મી દ્વાદશાંગીનો સાર પળ તે જ છે. તે ષટ્દર્શનમાં સમાય છે, અને તે ષટ્દર્શન જૈનમાં સમાય છે.
૧૯. વીતરાગનાં વચનો વિષયનું વિરેચન કરાવનારાં છે.
૨૦. જૈનધર્મનો આશય, દિગમ્બર તેમ જ શ્વેતામ્બર આચાર્યોનો આશય ને દ્વાદશાંગીનો આશય માત્ર આત્માનો સનાતનધર્મ પમાડવાનો છે,—અને તે જ સારરૂપ છે. આ વાતમાં કોઈ પ્રકારે જ્ઞાનીઓને વિકલ્પ નથી. તે જ ત્રણેકાઠમાં જ્ઞાનીઓનું કહેવું છે, હતું અને થશે.
૨૧. નાશ વિષયોથી મુક્ત થઈ જેમ જેમ તેનો વિચાર કરવામાં આવે તેમ તેમ આત્મા વિરત થતો જાય; નિર્મલ થતો જાય.
૨૨. મંગજાઠમાં પડવું નહીં. માત્ર આત્માની શાંતિનો વિચાર કરવો ઘટે છે.
૨૩. જ્ઞાનીઓ જો કે વાળીઆ જેવા હિસાબી છે [વાળીઆની પેટે રેસ ન સ્વાય તેવા છે—અર્થાત્ સૂક્ષ્મપણે શોધન કરી તત્ત્વો સ્વીકારનારા છે.] તોપણ છેવટે લોક જેવા લોક (સ્વેદુતાદિ, એક સારમૂત વાત પકડી રાખનાર સાધારણ રીતે કહેવાય છે.) થાય છે. અર્થાત્ છેવટે ગમેતેમ થાય પળ એક શાંતપણાને મૂકતા નથી; અને આત્મી દ્વાદશાંગીનો સાર પળ તે જ છે.
૨૪. જ્ઞાની ઉદયને જાણે છે; પળ શાતા અશાતામાં તે પરિણમતા નથી.
૨૫. ઇન્દ્રિયોના ભોગસહિત મુક્તપણું નથી. ઇન્દ્રિયોના ભોગ છે ત્યાં સંસાર છે; ને સંસાર છે ત્યાં મુક્તપણું નથી.
૨૬. બારમા ગુણસ્થાનકસુધી જ્ઞાનીનો આશ્રય લેવાનો છે;—જ્ઞાનીની આજ્ઞા વર્તવાનું છે.
૨૭. મહામ્ આચાર્યો અને જ્ઞાનીઓમાં દોષ તથા મૂલ હોય નહીં. આપણાથી ન સમજાય તેને લીધે આપણે મૂલ માનીએ છીએ. આપણાથી સમજાય તેવું આપણામાં જ્ઞાન નથી માટે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયે જે જ્ઞાનીનો આશય મૂલવાળો હોય છે તે સમજાશે એવી भावना રાખવી. એકવીજા આચાર્યોના વિચારમાં કોઈ જગોએ કાંઈ મેદ જોવામાં આવે તો તેમ થવું ક્ષયોપશમને લીધે સંભવે છે, પળ વસ્તુત્વે તેમાં વિકલ્પ કરવા જેવું નથી.

૨૮. જ્ઞાનીઓ ઘણા ઢાઢા હતા. વિષયસુખ ભોગવી જાણતા હતા. પાંચે ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ હતી; (પાંચે ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ હોય તે જ આચાર્યપદવિને યોગ્ય થાય.) છતાં આ સંસાર અને ઇન્દ્રિય-સુખ નિર્માલ્ય લાગવાથી તથા આત્માના સનાતનધર્મને વિષે શ્રેયપણું લાગવાથી તેઓ વિષયસુખથી બિરમી આત્માના સનાતનધર્મમાં જોડાયા છે.
૨૯. અનંતકાલથી જીવ રસ્કડે છે, છતાં તેનો મોક્ષ થયો નહીં. જ્યારે જ્ઞાનીએ એક અંત-મુદ્ધર્ત્તમાં મુક્તપણું બતાવ્યું છે.
૩૦. જીવ જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે શાંતપણામાં વિચરે તો અંતમુદ્ધર્ત્તમાં મુક્ત થાય છે.
૩૧. અમુકવસ્તુઓ વ્યવચ્છેદ ગર્હિ એમ કહેવામાં આવે છે; પણ તેનો પુરુષાર્થ કરવામાં આવતો નથી તેથી વ્યવચ્છેદ ગર્હિ કહે છે, યદ્યપિ જો તેનો સાચો (જેવો જોઈએ તેવો) પુરુષાર્થ થાય તો તે ગુણો પ્રગટે એમાં સંશય નથી. અંગ્રેજોએ ઉદ્યમ કર્યો તો હુન્નરો તથા રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યા; અને હિંદુસ્થાનવાઝાએ ઉદ્યમ ન કર્યો તો પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહીં, તેથી વિદ્યા (જ્ઞાન) વ્યવચ્છેદ ગર્હિ કહેવાય નહીં.
૩૨. વિષયો ક્ષય થયા નથી છતાં જે જીવો પોતાને વિષે વર્તમાનમાં ગુણો માની બેઠા છે તે જીવોના જેવી ઋમણા ન કરતાં તે વિષયો ક્ષય કરવા ભળી લક્ષ આપવું.

(૫)

અશાહ. સુદ ૮ ગુરુ. ૧૯૫૬.

૧. ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થમાં પ્રથમ ત્રણથી ચઢીઆતો મોક્ષ. મોક્ષઅર્થે બાકીના ત્રણે છે.
૨. સુખરૂપ આત્માનો ધર્મ છે એમ પ્રતીત થાય છે. તે સોનામાફક શુદ્ધ છે.
૩. કર્મવડે સુખ દુઃખ સહન કરતાં છતાં પરિગ્રહ ઉપાર્જન કરવા તથા તેનું રક્ષણ કરવા સૌ પ્રયત્ન કરે છે. સૌ સુખને ચાહે છે; પણ તે પરતંત્ર છે. પરતંત્રતા પ્રશંસાપાત્ર નથી.
૪. તે માર્ગ (મોક્ષ) રત્નત્રયની આરાધનાવડે સર્વ કર્મનો ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.
૫. જ્ઞાનીએ નિરૂપણ કરેલાં તત્ત્વોનો યથાર્થ બોધ થવો તે 'સમ્યગ્જ્ઞાન'.
૬. જીવ, અજીવ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ, મોક્ષ એ તત્ત્વો છે. (અત્રે પુણ્ય, પાપ આશ્રવમાં ગણેલાં છે).
૭. જીવના બે મેદ: સિદ્ધ અને સંસારી:—

સિદ્ધ. સિદ્ધને અનંત જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, સુખ એ સ્વભાવ સમાન છે; છતાં અનંતર પરંપર થવારૂપે પંદર મેદ આ પ્રમાણે કહ્યા છે:—(૧) તીર્થ (૨) અતીર્થ (૩) તીર્થકર (૪) અતીર્થકર (૫) સ્વયંબુદ્ધ (૬) પ્રત્યેકબુદ્ધ (૭) બુદ્ધબોધિત (૮) સ્ત્રીલિંગ (૯) પુરુષલિંગ (૧૦) નપુંસકલિંગ. (૧૧) અન્યલિંગ (૧૨) જૈનલિંગ (૧૩) ગૃહસ્થલિંગ (૧૪) એક (૧૫) અનેક.

સંસારી. સંસારી જીવો એક પ્રકારે, બે પ્રકારે इत्यादि અનેક પ્રકારે કહ્યા છે. એક

પ્રકારે સામાન્યપણે ‘ઉપયોગ’ લક્ષણે સર્વ સંસારી જીવો છે. બે પ્રકારે ત્રસ, સ્થાવર અથવા વ્યવહારરાશિ, અવ્યવહારરાશિ. સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળી એક વસ્તુ ત્રસપણું પામ્યા છે તે ‘વ્યવહારરાશિ’. અનાદિકાલથી સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળી કોઈ દિવસ ત્રસપણું પામ્યા નથી તે ‘અવ્યવહારરાશિ.’ ત્રણ પ્રકારે સંયત, અસંયત અને સંયતાસંયત અથવા સ્ત્રી, પુરુષ ને નપુંસક. ચાર પ્રકારે ગતિ અપેક્ષા. પાંચ પ્રકારે ઇન્દ્રિય અપેક્ષા. છ પ્રકારે પૃથ્વી, અપ્, તેજસ્, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ. સાત પ્રકારે કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજો, પદ્મ, શુક્લ અને અલેશી. (ચૌદમા ગુણસ્થાનકવાળા લેવા પળ સિદ્ધ ન લેવા, કેમકે સંસારી જીવની વ્યાખ્યા છે.) આઠ પ્રકારે અંડજ, પોતજ, જરાયુજ, સ્વેદજ, રસજ, સન્મૂર્છન, ઉદ્ગિજ અને ઉપપાદ. નવ પ્રકારે પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય. દશ પ્રકારે પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, સંજ્ઞી તથા અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય. અગીઆર પ્રકારે સૂક્ષ્મ, બાદર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, અને પંચેન્દ્રિયમાં જલચર, સ્થલચર, નમશ્ચર, મનુષ્ય, દેવતા, નારક. બાર પ્રકારે છકાયના પર્યાસ તથા અપર્યાસ. તેર પ્રકારે ઉપલા બાર મેદ સંવ્યવહારિક તથા એક અસંવ્યવહારિક (સૂક્ષ્મ નિગોદનો). ચૌદ પ્રકારે ગુણસ્થાનક આશ્રી, અથવા સૂક્ષ્મ, બાદર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય તથા સંજ્ઞી, અસંજ્ઞી સાતના પર્યાસ અને અપર્યાસ. એમ બુદ્ધિમાન પુરુષો સિદ્ધાંતને અનુસરી જીવના અનેક મેદ (છતા માવના મેદ) કહ્યા છે.

(૬)

અક્ષાહ સુદ. ૧ શુક્ર. ૧૯૫૬.

૧. ‘જાતિસ્મરણ જ્ઞાન’ વિષે જે શંકા રહે છે તેનું સમાધાન આ ઉપરથી થશે.—જેમ બાહ્યા-વસ્થાને વિષે જે કાંઈ જોયું હોય અથવા અનુભવ્યું હોય તેનું સ્મરણ વૃદ્ધાવસ્થામાં કેટલાકને થાય ને કેટલાકને ન થાય, તેમ પૂર્વમવનું માન કેટલાકને રહે, ને કેટલાકને ન રહે. ન રહેવાનું કારણ એ છે કે પૂર્વદેહ છોડતાં બાહ્ય પદાર્થોને વિષે જીવ વઝગી રહી મરણ કરે છે અને નવો દેહ પામી તેમાં જ આસક્ત રહે છે. આથી ઉલટી રીતે પ્રવર્તનારને (અવકાશ રાહ્યો હોય તેને) પૂર્વનો ભવ અનુભવવામાં આવે છે.
૨. ‘જાતિસ્મરણ જ્ઞાન’ એ મતિજ્ઞાનનો મેદ છે. પૂર્વપર્યાય છોડતાં વેદનાના કારણને લઈને, નવો દેહ ધારણ કરતાં ગર્ભાવાસને લઈને, બાલપણમાં મૂઢપણને લઈને, અને વર્તમાન દેહમાં અતિ લિંગતાને લઈને પૂર્વપર્યાયની સ્મૃતિ કરવાનો અવકાશ જ મળતો નથી; તથાપિ જેમ ગર્ભાવાસ તથા બાલપણું સ્મૃતિમાં રહે નહીં તેથી કરી તે નહોતાં એમ નથી, તેમ ઉપરનાં કારણોને લઈને પૂર્વપર્યાય સ્મૃતિમાં રહે નહીં તેથી કરી તે નહોતા એમ કહેવાય નહીં. જેવી રીતે આંબા આદિ વૃક્ષોની કલમ કરવામાં આવે છે તેમાં સાનુકૂળતા હોય તો થાય છે, તેમ જો પૂર્વ પર્યાયની સ્મૃતિ કરવાને સાનુકૂળતા (યોગ્યતા) હોય તો ‘જાતિસ્મરણ જ્ઞાન’ થાય. પૂર્વ સંજ્ઞા કાયમ હોવી જોઈએ. અસંજ્ઞીનો ભવ આવવાથી ‘જાતિસ્મરણ જ્ઞાન’ ન થાય.

૩. આત્મા છે. આત્મા નિત્ય છે. પ્રમાણો:—

(૧) બાલકને ધાવતાં સ્વટસ્ઠાવવાનું કોઈ શીખવે છે? તે પૂર્વાભ્યાસ છે.

(૨) સર્પ અને મોરને; હાથી અને સિંહને; ઉંદર અને બિલાડીને સ્વાભાવિક વૈર છે. તે કોઈ શીખડાવતું નથી. પૂર્વભવના વૈરની સ્વાભાવિક સંજ્ઞા છે,—પૂર્વજ્ઞાન છે.

૪. નિઃસંગપણુ એ વનવાસીનો વિષય છે એમ જ્ઞાનીઓએ કહેલ છે તે સત્ય છે. જેનામાં બે વ્યવહાર (સાંસારિક અને અસાંસારિક) હોય તેનાથી નિઃસંગપણું થાય નહીં.

૫. સંસાર છોડ્યાવિના અપ્રમત્તગુણસ્થાનક નથી. અપ્રમત્તગુણસ્થાનકની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે.

૬. ‘અમે સમજ્યા છીએ,’ ‘શાન્ત છીએ’ એમ કહે છે તે તો ઠગાયા છે.

૭. સંસારમાં રહી સાતમા ગુણસ્થાનની ઉપર વધી શકાતું નથી, આથી સંસારીને નિરાશ થવાનું નથી; પણ તે ધ્યાનમાં રાક્ષવાનું છે.

૮. પૂર્વે સ્મૃતિમાં આવેલી વસ્તુ ફરી શાંતપણે સંભારે તો યથાસ્થિત સાંભરે.

૯. ગ્રંથિના બે મેદ છે:—એક દ્રવ્ય, બાહ્ય ગ્રંથિ (ચતુષ્પદ, દ્વિપદ, અપદ ૩૦); બીજી ભાવ, અભ્યન્તર ગ્રંથિ (આઠ કર્મ ૩૦). સમ્યક્પ્રકારે બન્ને ગ્રંથિથી નિવર્તે તે ‘નિર્ગ્રંથ’.

૧૦. મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ આદિ ભાવ જેને છોડવા જ નથી તેને વસ્તુનો ત્યાગ હોય, તોપણ તે પારલૌકિક કલ્યાણ શું કરે?

૧૧. સક્રિય જીવને અવંધનું અનુષ્ઠાન હોય એમ બને જ નહીં. (ક્રિયા છતાં અવંધ ગુણસ્થાનક હોતું નથી.)

૧૨. રાગાદિ દોષોનો ક્ષય થવાથી તેનાં સહાયકારી કારણોનો ક્ષય થાય છે. જ્યાં સુધી ક્ષય સંપૂર્ણપણે થતો નથી, ત્યાંસુધી મુમુક્ષુ જીવ સંતોષ માની બેસતા નથી.

૧૩. રાગાદિ દોષ અને તેનાં સહાયકારી કારણોના અભાવે બંધ થતો નથી. રાગાદિના પ્રયોગે કરી કર્મ હોય છે. તેના અભાવે કર્મનો અભાવ સર્વ સ્થલે જાળવો.

૧૪. આયુઃકર્મ.

(અ) અપવર્તન=વિશેષકાલનું હોય તે કર્મ થોડા કાલમાં વેદી શકાય. તેનું કારણ પૂર્વનો તેવો બંધ હોવાથી તે પ્રકારે ઉદયમાં આવે, મોગવાય.

(આ) ‘ત્રુચ્ચું’ શબ્દનો અર્થ ‘બે ભાગ થવા’ એમ કેટલાક કરે છે; પણ તેમ નથી. જેવી રીતે ‘દેવું ત્રુચ્ચું’ શબ્દનો ‘દેવાનો નિકાલ થયો, દેવું દર્દે દીધું’ ના અર્થમાં વપરાય છે તેવી રીતે ‘આયુષ્ ત્રૂટ્યું’ શબ્દોનો આશય જાળવો.

(ઇ) ‘સોપક્રમ’, શિથિલ=એકદમ મોગવી લેવાય તે.

(ઈ) નિરુપક્રમ=નિકાચિત. દેવ, નારક, યુગલ, ૬૩ શલાકા પુરુષ ને ચરમ શરીરિને તે હોય છે.

(ઉ) પ્રદેશોદય=પ્રદેશને મોઢા આગલ હર્દે વેદવું તે ‘પ્રદેશોદય.’ પ્રદેશોદયથી જ્ઞાનીઓ કર્મનો ક્ષય અંતર્મુહૂર્તમાં કરે છે.

(ઝ) 'અનપવર્તન'; અને 'અનુદીરણ' એ બેનો અર્થ મળતો છે; તથાપિ તપાવત એ છે કે 'અનુદીરણ'માં આત્માની શક્તિ છે, અને 'અપવર્તન'માં કર્મની શક્તિ છે.

(એ) આયુષ્ વટે છે, ઘટલે થોડા કાલમાં મોગવાય છે.

૧૫. અજ્ઞાતાના ઉદયમાં જ્ઞાનની કસોટી થાય છે.

૧૬. પરિણામની ધારા એ 'શ્રમોમીટર' સમાન છે.

(૭)

અજ્ઞાત સુદ ૧૦ જાનિ. ૧૯૫૧.

૧. અસમંજસતા=અમલતાપણું (અસ્પષ્ટતા.) ૨. વિષમ=જેમ તેમ. ૩. આર્ય=ઉત્તમ. 'આર્ય' શબ્દ શ્રી જિનેશ્વરને, મુમુક્ષુને તથા આર્યદેશના રહેનારને માટે વપરાય. ૪. નિષ્કેપ=પ્રકાર, મેદ, વિભાગ.

૨. મયંત્રાણ=મયથી તારનાર; શરણ આપનાર.

૩. હેમચંદ્રાચાર્ય એ ધંધુકાના મોઢ વાળીઆ હતા. તે મહાત્માએ કુમારપાલ રાજાપાસે પોતાના કુટુંબને માટે એક ક્ષેત્ર પળ માગ્યું ન હતું, તેમ પોતે પળ રાજઅન્નકોઢીઓ લીધો નહોતો એમ શ્રી કુમારપાલે તે મહાત્માના અમિદાહ વચ્ચે કહ્યું હતું. તેઓના ગુરુ દેવચન્દ્રસૂરિ હતા.

(૮)

અજ્ઞાત સુદ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૧.

૧. સરસ્વતી=જિનવાણીની ધારા.

૨. (૧) બાંધનાર, (૨) બાંધવાના હેતુ, (૩) બંધન અને (૪) બંધનના ફલથી આત્મા સંસારનો પ્રપંચ રહ્યો છે એમ શ્રી જિનેંદ્રે કહ્યું છે.

૩. બનારસીદાસ એ શ્રી આગ્રાના દશા શ્રીમાલી વાળીઆ હતા.

(૯)

અજ્ઞાત સુદ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૧.

૧. શ્રી યશોવિજયજીએ 'યોગદૃષ્ટિ' ગ્રંથમાં—

છઠ્ઠી 'કાન્તાદૃષ્ટિ'ને વિષે બતાવ્યું છે કે વીતરાગસ્વરૂપ શિવાય બીજે ક્યાંય સ્થિરતા થઈ શકે નહીં; વીતરાગસુખ શિવાય બીજું સુખ નિઃસત્વ લાગે છે, આઢંબરરૂપ લાગે છે.

પાંચમી સ્થિરાદૃષ્ટિમાં બતાવ્યું છે કે વીતરાગસુખ પ્રિયકારી લાગે. આઠમી 'પરાદૃષ્ટિમાં' બતાવ્યું છે કે 'પરમાવગાહ સમ્યક્ત્વ' સંભવે, જ્યાં કેવલજ્ઞાન હોય.

૨. પાતંજલ્યોગના કર્તાને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નહોતું, પણ હરિમદ્રસૂરિએ તેમને માર્ગાનુસારી ગણેલ છે.

૩. હરિમદ્રસૂરિએ તે દૃષ્ટિઓ અધ્યાત્મપણે સંસ્કૃતમાં વર્ણવી છે; અને તે ઉપરથી યશોવિજયજી મહારાજે ઢાઢરૂપે ગુજરાતીમાં કરેલ છે.

૪. યોગદૃષ્ટિમાં છઠ્ઠા ભાવ (ઔદયિક, ઔપશ્ચમિક, ક્ષાયોપશ્ચમિક, ક્ષાયિક, પારિણામિક, અને સાન્નિપાતિક) નો સમાવેશ થાય છે. એ છ ભાવ જીવના સ્વતત્ત્વમૂત છે.

૫. જ્યાંસુધી યથાર્થ જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાંસુધી મૌન રહેવું ઠિક છે. નહીંતો અનાચારવોષ લાગે છે. આ વિષયપરત્વે ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં 'અનાચાર' નામે અધિકાર છે.

૬. જ્ઞાનીના સિદ્ધાંતમાં ફેર હોઈ શકે નહીં.
૭. સૂત્રો આત્માનો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવ્યા છે; પણ તેનું રહસ્ય યથાર્થ સમજવામાં આવતું નથી તેથી ફેર લાગે છે.
૮. દિગમ્બરનાં ત્રીજા વચનોને લીધે કંઈ રહસ્ય સમજી શકાય છે. શ્વેતામ્બરની મોઝાશને લીધે રસ ઠંડાતો ગયો.
૯. 'શાલ્મલિ વૃક્ષ,' નરકને વિષેની અશાતા દર્શાવવા આ શબ્દ વપરાય છે. સ્ત્રીજડાને મળતું તે વૃક્ષ થાય છે. માવથી સંસારી આત્મા તે વૃક્ષરૂપ છે. આત્મા પરમાર્થે (અધ્ય-વસાય વર્જતા) નંદનવન સમાન છે.
૧૦. જિનમુદ્રા બે પ્રકારે છે;-કાયોત્સર્ગ અને પદ્માસન. પ્રમાદ ટાળવાને બીજાં ઘણાં આસનો કર્યાં છે, પણ મુખ્યત્વે આ બે આસનો છે.
૧૧. * પ્રશમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં, વદનકમલમંકઃ કામિનીસંગશૂન્યઃ;
કરયુગમપિ યત્તે શસ્ત્રસંબંધવંધ્યં, તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ.
૧૨. ચૈતન્યલક્ષ કરનારની બલિહારી છે !
૧૩. તીર્થ-તરવાનો માર્ગ.
૧૪. અરનાથ પ્રમુની સ્તુતિ મહાત્મા આનંદધનજીએ કરેલ છે. શ્રી આનંદધનજીનું બીજું નામ 'લામાનંદજી' હતું. તેઓ તપગચ્છમાં થયા છે.
૧૫. વર્તમાનમાં લોકોને જ્ઞાન તથા શાંતિ સાથે સંબંધ રહ્યો નથી. મતાચાર્યે મારી નાખ્યાં છે.
૧૬. આશય આનંદધનતણો, અતિ ગંભીર ઉદાર;
બાલક બાંહ પસારીને, કહે ઉદધિ વિસ્તાર.
૧૭. ત્રણ પ્રકારે ईશ્વરપણું જણાય છે:- (૧) જહ તે જહાત્મકપણે વર્તે છે. (૨) ચૈતન્ય-સંસારી જીવો વિમાવાત્મકપણે વર્તે છે. (૩) સિદ્ધ-શુદ્ધ ચૈતન્યાત્મકપણે વર્તે છે.

(૧૦)

અશ્વાઠ સુદ ૧૩ મોમ. ૧૯૫૬.

૧. 'ભગવતી આરાધના' જેવાં પુસ્તકો મધ્યમઉત્કૃષ્ટભાવના મહાત્માઓને તથા મુનિરાજોને યોગ્ય છે. એવા ગ્રંથો તેથી ઓછી પદવિ (યોગ્યતા) વાળા સાધુ, શ્રાવકને આપવાથી કૃતઙ્ગ થાય છે; તેઓને તેથી ઊલટો અભાસ થાય છે. સ્વરા મુમુક્ષુઓને જ એ લાભકારી છે.
૨. મોક્ષમાર્ગ એ અગમ્ય તેમ જ સરલ છે.

અગમ્ય:-માત્ર વિભાવદશાને લીધે મતમેદો પડવાથી કોઈ પણ સ્થળે મોક્ષમાર્ગ સમજાય તેવું રહ્યું નથી અને તેને લીધે વર્તમાનમાં અગમ્ય છે. માણસ મરી ગયા પછી અજ્ઞાન-વડે નાહ જ્ઞાલીને વૈદાં કરવાનાં ફળની બરાબર મતમેદ પડવાનું ફલ થયું છે, અને તેથી મોક્ષમાર્ગ સમજાય તેમ નથી.

સરઠ:-મતમેદની કઢાકૂટ જવા દઈ, જો આત્મા અને પુદ્ગલવશે વહેંચણી કરી, શાંતપણે અનુમવવામાં આવે તો મોક્ષમાર્ગ સરઠ છે; અને દૂર નથી.

૩. અનેક શાસ્ત્રો છે. તે એકેક વાંચ્યા પછી તેનો નિર્ણય કરવા માટે બેસવામાં આવે તો તે હિસાબે પૂર્વાદિકનું જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન કેમે પ્રાપ્ત થાય નહીં અર્થાત્ કોઈ દિવસ પાર આવે નહીં; પણ તેની સંકલના છે, ને તે શ્રીગુરુદેવ બતાવે છે કે અંત-ર્મુહૂર્તમાં મહાત્માઓ પ્રાપ્ત કરે છે.
૪. આ જીવે નવપૂર્વસુધી જ્ઞાન મેલવ્યું તોપણ કાંઈ સિદ્ધિ થઈ નહીં તેનું કારણ વિમુક્તદશાપ્ત પરિણમવાનું છે. જો સન્મુક્તદશાપ્ત પરિણમ્યા હોય તો તત્ક્ષણ મુક્ત થાય.
૫. પરમશાંત રસમય 'ભગવતી આરાધના' જેવા એક જ શાસ્ત્રનું સારી રીતે પરિણમન થયું હોય તો બસ છે.
૬. આ આરા (કાઠ) માં સંઘયણ સારાં નહીં, આયુષ્ ઓછાં, દુર્ભિક્ષ મરકી જેવા સંજોગો વારંવાર બને, તેથી અયુષ્ની કાંઈ નિશ્ચયપૂર્વક સ્થિતિ નથી, માટે જેમ બને તેમ આત્મહિતની વાત તરત જ કરવી. મુક્તવી રાસવાથી મૂલથાપ સ્વાઈ બેસાય છે. આવા સાંકડા સમ-યમાં તો છેક જ સાંકડો માર્ગ (પરમ શાંત થવું તે) ગ્રહણ કરવો. તેથી જ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવ થાય છે.
૭. કામાદિ કોઈક જ વાર આપણાથી હારી જાય છે; નહીં તો ઘણીવાર આપણને થાપ મારી દે છે. ઇટલા માટે બનતાંસુધી જેમ બને તેમ ત્વરાથી તેને તજવાને અપ્રમાદી થવું, જેમ વહેલું થવાય તેમ થવું. શૂરવીરપણાથી તેમ તરત થવાય છે.
૮. વર્તમાનમાં દષ્ટિરાગાનુસારી માણસો વિશેષપણે છે.
૯. જો સ્વરા વૈધની પ્રાપ્તિ થાય તો દેહનો વિઘર્મ સહેજે ઔષધિવડે વિઘર્મમાંથી નીકળી સ્વર્ગ પકડે છે. તેવી રીતે જો સ્વરા ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય, તો આત્માની શાંતિ ઘણી જ સુગમતાથી અને સહેજમાં થાય છે.
૧૦. ક્રિયા કરવામાં તત્પર ઇટલે અપ્રમાદી થવું, પ્રમાદ કરીને ઊલટા કાયર થવું નહીં.
૧૧. સામાયિક=સંયમ. પ્રતિક્રમણ=આત્માની ક્ષમાપના, આરાધના. પૂજા=ભક્તિ.
૧૨. જિનપૂજા, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ આદિ કેવા અનુક્રમે કરવાં તે કહેતાં એક પછી એક પ્રશ્ન ઊઠે; અને તેનો કેમે પાર આવે તેમ નથી. જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે જ્ઞાનીય બતાવ્યા-પ્રમાણે ગમે તે ક્રિયામાં વર્તે તોપણ તે મોક્ષના માર્ગમાં છે.
૧૩. અમારી આજ્ઞાપ્ત વર્તતાં જો પાપ લાગે તો તે અમે અમારે શિર ઓઢી ભૂંડી છીએ; કારણ કે જેમ રસ્તાઉપર કાંટા પડ્યા હોય તે કોઈને વાગશે એમ જાણી માર્ગે ચાલતાં ત્યાંથી ઉપાડી ભૂંડી કોઈને જ્યાં ન લાગે તેવી બીજી એકાંત જગોએ કોઈ મૂકે તો કાંઈ તેણે રાજ્યનો ગુન્હો કર્યો કહેવાય નહીં; તેમ મોક્ષનો શાંત માર્ગ બતાવતા પાપ કેમ સંભવે !

१४. ज्ञानीनी आज्ञाए चालतां ज्ञानीगुरुए क्रियाआश्री योग्यतानुसार कोईने काई बताव्युं होय अने कोईने काई बताव्युं होय तेथी मोक्षनो मार्ग अटकतो नथी.
१५. यथार्थ स्वरूप समज्याविना अथवा पोते जे बोले छे ते परमार्थ यथार्थ छे के केम ते जाण्याविना, समज्याविना जे वक्ता थाय छे ते अनंत संसारने वधारे छे, माटे ज्यांसुधी आ समजवानी शक्ति थाय नहीं त्यांसुधी मौन रहेबुं सारुं छे.
१६. वक्ता थई एक पण जीवने यथार्थ मार्ग पमाडवाथी तीर्थकरगोत्र बंधाय छे अने तेथी उलटुं करवाथी महामोहनीय कर्म बंधाय छे.
१७. जो के हमणां ज तमो सर्वने मार्गे चढावीए, पण भाजनना प्रमाणमां वस्तु मूकाय छे. नहींतो जेम हमणां वासणमां भारे वस्तु मूकवाथी वासणनो नाश थाय, तेम थाय.
१८. तमारे कोई प्रकारे डरवा जेवुं नथी; कारण के तमारे माथे अमारा जेवा छे. तो हवे तमारा पुरुषार्थने आधीन छे. जो तमे पुरुषार्थ करशो तो मोक्ष थवो दूर नथी. मोक्ष प्राप्त कर्यो ते बधा महात्मा प्रथम आपणा जेवा मनुष्य हता; अने केवळज्ञान पास्या पछी पण (सिद्ध थया पहेलां) देह तो तेनो ते ज रहे छे; तो पछी हवे ते देहमांथी ते महात्माओए शुं काढी नारुं ते समजीने काढी नाखवानुं करवानुं छे. तेमां डर शानो? वादविवाद के मतभेद शानो? मात्र शांतपणे ते ज उपासवायोग्य छे.

(११)

अनाद सुद १४ बुध. १९५९.

१. प्रथमथी आयुध बांधतां, ने वापरतां शीख्या होईए तो लडाई बखते ते काम आवे छे; तेम प्रथमथी वैराग्यदशा प्राप्त करी होय तो अवसर आव्ये काम आवे छे; आराधना थई शके छे.
२. यशोविजयजीए ग्रंथो रचतां एटलो उपयोग राख्यो हतो के ते प्रायः कोई ठेकाणे चूक्या न होता. दोढसो गाथाना स्तवन मध्ये अर्थकर्त्ताए 'रासमवृत्ति' एटले पशुलुब्ध गणेल छे; पण तेनो अर्थ तेम नथी. 'रासमवृत्ति' एटले गधेडाने सारी केळवणी आपी होय तोपण जातिस्वभावने लीधे रख्या देखीने लोटी जवानुं तेने मन थाय छे; तेम वर्त्तमानकाळे बोलतां भविष्यकाळमां कहेवानुं बोली जवाय छे ते.
३. 'भगवती आराधना' मध्ये लेख्याना अधिकारे दरेकनी स्थिति वगेरे सारी रीते बतावेल छे.
४. परिणाम त्रण प्रकारनां छे; हीयमान, वर्द्धमान अने समवस्थित. प्रथमनां बे छद्मस्थने होय छे, अने छेहुं समवस्थित (अचल अकंप शैलेशीकरण) केवळज्ञानीने होय छे.
५. तेरमे गुणस्थानके लेख्या तथा योगनुं चलाचलपणुं छे, तो समवस्थित परिणाम केम संभवे तेनो आशयः—सक्रिय जीवने अबंध अनुष्ठान होतुं नथी. १३ मा गुणस्थानके केवळीने पण योगने लीधे सक्रियता छे, अने तेथी बंध छे; पण बंध अबंधबंध गणाय छे. १४ मा गुणस्थानके आत्माना प्रदेश अचल थाय छे. पांजरामांहेना सिंहना दृष्टान्तेः—जेम

પાંજરામાં સિંહ જાડીને અડતો નથી, અને સ્થિર થઈ બેસી રહે છે ને કાંઈ ક્રિયા કરતો નથી, તેમ અક્રિય છે. જ્યાં પ્રદેશનું અચલપણું છે ત્યાં અક્રિયતા ગણાય.

૬. ‘ચર્હ સો બંધે’, યોગનું ચલાયમાન થવું તે ‘બંધ’; યોગનું સ્થિર થવું તે અબંધ.

૭. જ્યારે અબંધ થાય ત્યારે મુક્ત થયા કહેવાય.

૮. ઉત્સર્ગમાર્ગે ઇટલે યથાસ્થિતચારિત્ર, જે નિરતિચારવાળું છે.

ઉત્સર્ગમાં ત્રણ ગુણ સમાય છે; અપવાદમાં પાંચ સમિતિ સમાય છે. ઉત્સર્ગ અક્રિય છે. અપવાદ સક્રિય છે. ઉત્તમ ઉત્સર્ગમાર્ગ છે; ને તેથી જે ઉતરતો તે અપવાદ છે. ચૌદમું ગુણસ્થાનક ઉત્સર્ગ છે; તેથી નીચેનાં ગુણસ્થાનકો એક બીજાની અપેક્ષાએ અપવાદ છે.

૯. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય ને યોગથી એક પછી એક અનુક્રમે બંધ પડે છે.

૧૦. મિથ્યાત્વ ઇટલે વ્યર્થ ન સમજાય તે. મિથ્યાત્વથી વિરતિપણું ન થાય, વિરતિને અભાવે કષાય થાય, કષાયથી યોગનું ચલાયમાનપણું થાય છે. યોગનું ચલાયમાનપણું ‘આશ્રવ,’ અને તેથી ઊલટું તે ‘સંવર.’

૧૧. દર્શનમાં મૂલ થવાથી જ્ઞાનમાં મૂલ થાય છે. જેવા રસથી જ્ઞાનમાં મૂલ થાય તેવી રીતે આત્માનું વીર્ય સ્ફુરાય, અને તે પ્રમાણે પરમાણુ ગ્રહણ કરે ને તેવોજ બંધ પડે; અને તે પ્રમાણે વિપાક ઉદયમાં આવે. બે આંગળીના આંકડીઆ પાડ્યા તે રૂપ ઉદય, ને તે મરડવા તે રૂપ મૂલ, તે મૂલથી દુઃસ્થ થાય છે ઇટલે બંધ બંધાય છે. પણ મરડવારૂપ મૂલ જવાથી આંકડા સેહેજે વિપાક આપી નિર્જેરે છે અને નવો બંધ થતો નથી.

૧૨. દર્શનમાં મૂલ થાય તેનું ઉદાહરણ:—જેમ દીકરો બાપના જ્ઞાનમાં તેમ જ બીજાના જ્ઞાનમાં દેહઅપેક્ષાએ એક જ છે, બીજી રીતે નથી; પરંતુ બાપ તેને પોતાનો દીકરો કરી માને છે, તે જ મૂલ છે. તે જ દર્શનમાં મૂલ અને તેથી જો કે જ્ઞાનમાં ફેર નથી તો પણ મૂલ કરે છે; ને તેથી ઉપર પ્રમાણે બંધ પડે છે.

૧૩. જો ઉદયમાં આવ્યા પહેલાં રસમાં મોઝાશ કરી નાસ્તવામાં આવે તો આત્મપ્રદેશથી કર્મ સ્વરી જઈ નિર્જરા થાય, અથવા મંદ રસે ઉદય આવે.

૧૪. જ્ઞાનીઓ નવી મૂલ કરતા નથી, માટે તે અબંધ થઈ શકે છે.

૧૫. જ્ઞાનીઓએ માનેલું છે કે દેહ પોતાનો નથી; તે રહેવાનો પણ નથી; જ્યારે ત્યારે પણ તેનો વિયોગ થવાનો છે. એ મેદવિજ્ઞાનને ભૂંડેને હમેશાં નગારાં વાગતાં હોય તેવી રીતે તેના કાને પડે છે, અને અજ્ઞાનીના કાન બહેરા હોય છે ઇટલે તે જાણતો નથી.

૧૬. જ્ઞાની દેહ જવાનો છે એમ સમજી તેનો વિયોગ થાય તેમાં સ્વેદ કરતા નથી. પણ જેવી રીતે કોઈની વસ્તુ લીધી હોય ને તેને પાછી આપવી પડે તેમ દેહને ઊઠાસથી પાછો સોંપે છે; અર્થાત્ દેહમાં પરિણમતા નથી.

૧૭. દેહ અને આત્માનો મેદ પાડવો તે ‘મેદજ્ઞાન.’ તે જ્ઞાનીનો તેજાવ છે. તે તેજાવથી દેહ અને આત્મા જૂદા પડી શકે છે. તે વિજ્ઞાન થવા માટે મહાત્માઓએ સઠ્ઠ શાસ્ત્રો રચ્યાં

છે. જેમ તેજાવથી સોનું તથા કથિર જૂદાં પડે છે, તેમ જ્ઞાનીના મેદવિજ્ઞાનરૂપ તેજા-
વથી સ્વામાવિક આત્મદ્રવ્ય અગુરુલ્લુ સમાવવાલું હોઈને પ્રયોગી દ્રવ્યથી જૂદું પડી
સ્વધર્મમાં આવે છે.

૧૮. બીજાં ઉદયમાં આવેલાં કર્મોનું આત્મા ગમે તેમ સમાધાન કરી શકે, પણ વેદનીયકર્મમાં
તેમ થઈ શકે નહીં; ને તે આત્મપ્રદેશે વેદવું જ જોઈએ; ને તે વેદતાં મુશ્કેલીનો પૂર્ણ
અનુભવ થાય છે. ત્યાં જો મેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ પ્રગટ થયું ન હોય તો આત્મા દેહાકારે
પરિણમે, ઇટલે દેહ પોતાનો માની ભૂઈ વેદે છે, અને તેને ભૂઈને આત્માની શાંતિનો
ભંગ થાય છે. આવા પ્રસંગે જેમને મેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ થયું છે એવા જ્ઞાનીઓને અજ્ઞાતાવેદની
વેદતાં નિર્જરા થાય છે, ને ત્યાં જ્ઞાનીની કસોટી થાય છે. ઇટલે બીજા દર્શનોવાળા ત્યાં
તે પ્રમાણે ટકી શકતા નથી, ને જ્ઞાની એવી રીતે માનીને ટકી શકે છે.

૧૯. પુદ્ગલદ્રવ્યની દરકાર રાખવામાં આવે તોપણ જ્યારે ત્યારે ચાર્યું જવાનું છે, અને જે
પોતાનું નથી તે પોતાનું થવાનું નથી; માટે લાચાર થઈ દીન બનવું તે શા કામનું?

૨૦. 'યોગપચ્છિપ્યેશા,'—યોગથી પ્રકૃતિ ને પ્રદેશ બંધાય છે.

૨૧. સ્થિતિ તથા અનુભાગ કષાયથી બંધાય છે.

૨૨. આઠ વિધ, સાત વિધ, છ વિધ, ને એક વિધ એ પ્રમાણે બંધ બંધાય છે.

(૧૨)

અજ્ઞાત સુદ ૧૫ ગુરુ. ૧૯૫૬.

૧. જ્ઞાનદર્શનનું ફળ યથાસ્થિતચારિત્ર, અને તેનું ફળ નિર્વાણ; અને તેનું ફળ અન્યાબાધ સુલ.

(૧૩)

અજ્ઞાત વદ ૧ ગુરુ. ૧૯૫૬.

૧. દેવાગમસ્તોત્ર જે મહાત્મા સંમતભદ્રાચાર્યે (જેના નામનો શબ્દાર્થ 'કલ્યાણ જેને માન્ય
છે,' એવો થાય છે) બનાવેલ છે; અને તેના ઉપર દિગમ્બર તથા શ્વેતામ્બર આચાર્યોએ
ટીકા કરી છે. એ મહાત્મા દિગમ્બરઆચાર્ય છતાં તેઓ કૃત ઉપરનું સ્તોત્ર શ્વેતામ્બર
આચાર્યોને પણ માન્ય છે. તે સ્તોત્રમાં પ્રથમ નીચેનો શ્લોક છે:—

* દેવાગમનભોયાનચામરાદિવિમૂતયઃ,

માયાવિષ્ણ્વપિ દ્રશ્યંતે, નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્.

આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે દેવાગમન (દેવતાઓનું આવવું થતું હોય), આકાશ-
ગમન (આકાશગમન થઈ શકતું હોય), ચામરાદિ વિમૂતિ (ચામર વગેરે વિમૂતિ હોય—
સમવસરણ થતું હોય એ આદિ) એ બધાં તો માયાવીઓનામાં પણ જણાય છે, (માયાથી
અર્થાત્ યુક્તિથી પણ થઈ શકે) ઇટલે તેટલાથી જ આપ અમારા મહત્તમ નથી. (તેટલા
ઉપરથી કાંઈ તીર્થંકર વા જિનેન્દ્રદેવનું અસ્તિત્વ માની શકાય નહીં. એવી વિમૂતિ

આદિનું કાંઈ અમારે કામ નથી. અમે તો તેનો ત્યાગ કર્યો છે.)

આ આચાર્યે કેમ જાણે ગુફામાંથી નીકળતાં તીર્થંકરનું કાંડું પકડી ઉપર પ્રમાણે નિર-
પેક્ષપણે વચનો કહ્યાં હોય એવો આશય આ સ્થળે બતાવવામાં આવ્યો છે.

૨. આસનાં અથવા પરમેશ્વરનાં લક્ષણો કેવાં હોવાં હોવાં જોઈએ તે સંબંધી 'તત્ત્વાર્થ-
સૂત્ર'ની ટીકામાં પહેલી ગાથા નીચેપ્રમાણે છે:—

* મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં, મેતારં કર્મભૂમૃતામ્,
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં, વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે.

સારભૂત અર્થ:—

'મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં', (મોક્ષમાર્ગે લઈ જનારને) એમ કહેવાથી 'મોક્ષ'નું 'અસ્તિત્વ', માર્ગ, અને લઈ 'જનાર' એ ત્રણ વાત સ્વીકારી. જો મોક્ષ છે તો તેનો માર્ગ પણ જોઈએ; અને જો માર્ગ છે તો તેનો દૃષ્ટા પણ જોઈએ; અને જે દ્રષ્ટા હોય તે જ માર્ગે લઈ જઈ શકે. માર્ગે લઈ જવાનું કાર્ય નિરાકાર ન કરી શકે, પણ સાકાર કરી શકે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ સાકાર ઉપદેશાદ્યે એટલે દેહસ્થિતિએ જેણે મોક્ષ અનુભવ્યો છે એવા કરી શકે. 'મેતારં કર્મભૂમૃતાં' (કર્મરૂપ પર્વતને મેદવાવાળા) અર્થાત્ કર્મરૂપી પર્વતો તોલ્યાથી મોક્ષ હોઈ શકે; એટલે જેણે દેહસ્થિતિએ કર્મરૂપી પર્વતો તોલ્યા છે તે સાકાર ઉપદેશ છે; તેવા કોણ? વર્તમાનદેહે જે જીવન્મુક્ત છે તે. જે કર્મરૂપી પર્વતો તોડી મુક્ત થયા છે તેને ફરી કર્મનું હોવાપણું ન હોય; માટે કેટલાક માને છે, તેમ મુક્ત થયા પછી દેહ ધારણ કરે એવા જીવન્મુક્ત ન જોઈએ. 'જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં' (વિશ્વ-તત્ત્વના જાણનાર) એમ કહેવાથી એમ દર્શાવ્યું કે આસ કેવા જોઈએ કે જે સમસ્ત વિશ્વના જ્ઞાયક હોય. 'વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે' (તેના ગુણની પ્રાપ્તિને અર્થે તેને વંદના કરું છું). અર્થાત્ આવા ગુણવાળા પુરુષ હોય તે જ આસ છે; અને તેજ વંદન યોગ્ય છે.

૩. મોક્ષપદ વાંચા ચૈતન્યને સામાન્ય જોઈએ. એક જીવ આશ્રયી નહીં. એટલે એ ચૈતન્યનો સામાન્ય ધર્મ છે. એક જીવને હોય અને બીજા જીવને ન હોય એમ બને નહીં.
૪. 'મગ્ધતી આરાધના' ઉપર શ્વેતામ્બરઆચાર્યોએ ટીકા કરેલ છે તે પણ તે જ નામે કહેવાય છે.
૫. કરણાનુયોગ કે દ્રવ્યાનુયોગમાં દિગમ્બર અને શ્વેતામ્બર વચ્ચે તફાવત નથી. માત્ર વાદ્ય વ્યવહારમાં તફાવત છે.
૬. કરણાનુયોગમાં ગણિતાકારે સિદ્ધાન્તો મેલવેલા છે. તેમાં તફાવત હોવાનો સંભવ નથી.
૭. કર્મગ્રન્થ મુલ્યપણે કરણાનુયોગમાં સમાય.
૮. 'પરમાત્માપ્રકાશ' દિગમ્બરઆચાર્યનો બનાવેલો છે. તે ઉપર ટીકા થઈ છે.
૯. નિરાકુલતા એ સુખ છે. સંકરૂપ એ દુઃખ છે.

૧૦. કાયક્રેશ તપ કરતાં છતાં મહામુનિને નિરાકુલ્લતા અર્થાત્ સ્વસ્થતા જોવામાં આવે છે. મતલબ જેને તપાદિકની આવશ્યકતા છે અને તેથી તપાદિક કાયક્રેશ કરે છે, છતાં સ્વાસ્થ્યદશા અનુભવે છે; તો પછી કાયક્રેશ કરવાનું રહ્યું નથી એવા સિદ્ધમગવાનને નિરાકુલ્લતા કેમ ન સંભવે ?
૧૧. દેહ કરતાં ચૈતન્ય સાવ સ્પષ્ટ છે. દેહગુણધર્મ જેમ જોવામાં આવે છે, તેમ આત્મગુણ-ધર્મ જોવામાં આવે તો દેહ ઉપરનો રાગ નષ્ટ થઈ જાય. આત્મવૃત્તિ વિશુદ્ધ થતાં બીજા દ્રવ્યને સંયોગે આત્મા દેહપણે (વિભાવે) પરિણમ્યાનું જણાઈ રહે.
૧૨. અત્યંત ચૈતન્યનું સ્થિર થવું તે 'મુક્તિ.'
૧૩. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એના અભાવે અનુક્રમે યોગ સ્થિર થાય છે.
૧૪. પૂર્વના અભ્યાસને લીધે જે જ્ઞોકું આવી જાય છે તે 'પ્રમાદ.'
૧૫. યોગને આકર્ષણ કરનાર નહીં હોવાથી એની મેલે સ્થિર થાય છે.
૧૬. રાગ અને દ્વેષ એ આકર્ષણ.
૧૭. સંક્ષેપમાં જ્ઞાનીનું એમ કહેવું છે કે પુદ્ગલથી ચૈતન્યનો વિયોગ કરાવવો છે; એટલે કે રાગદ્વેષથી આકર્ષણ મટાડવું છે.
૧૮. અપ્રમત્ત થવાય ત્યાંસુધી જાગૃત જ રહેવાનું છે.
૧૯. જિનપૂજાદિ અપવાદમાર્ગ છે.
૨૦. મોહનીયકર્મ મનથી જીતાય, પણ વેદનીયકર્મ મનથી જીતાય નહીં; તિર્થંકરઆદિને પણ વેદવું પડે; ને બીજાના જેવું વસમું પણ લાગે. પરંતુ તેમાં (આત્મધર્મમાં) તેમના ઉપયોગની સ્થિરતા હોઈને નિર્જરા થાય છે, અને બીજાને (અજ્ઞાનીને) બંધ પડે છે. ક્ષુધા, તૃષ્ણા એ મોહનીય નહીં પણ વેદનીયકર્મ છે.
૨૧. * જે પુમાન પરધન હૈ, સો અપરાધિ અજ્ઞ;
 જે અપનો ધન વિવહૈ, સો ધનપતિ ધર્મજ્ઞ.—શ્રીબનારસીદાસ.
૨૨. પ્રવચનસારોદ્ધાર ગ્રન્થના ત્રીજા ભાગમાં જિનકલ્પનું વર્ણન કર્યું છે. એ ગ્રન્થ શ્વેતામ્બરી છે. તેમાં કહ્યું છે કે એ કલ્પ સાધનાર નીચેના ગુણોવાળો મહાત્મા હોવો જોઈએ:—
૧. સંઘયણ. ૨. ધીરજ. ૩. શ્રુત. ૪. વીર્ય. ૫. અસંગતા.
૨૩. દિગમ્બરદૃષ્ટિમાં આ દશા સાતમા ગુણસ્થાનકવર્તીની છે. દિગમ્બરદૃષ્ટિ પ્રમાણે સ્થિવિરકલ્પી અને જિનકલ્પી એ નમ્ર હોય; અને શ્વેતામ્બર પ્રમાણે પહેલાં એટલે સ્થિવિર નમ્ર ન હોય. એ કલ્પ સાધનારને શ્રુતજ્ઞાન એટલું બધું બઢવાન હોવું જોઈએ કે વૃત્તિ શ્રુતજ્ઞાનાકારે હોવી જોઈએ, વિષયાકારે વૃત્તિ થવી ન જોઈએ. દિગમ્બર કહે છે કે નાગાનો એટલે

* પરધન=જડ, પરસમય. અપનો ધન=પોતાનું ધન, ચેતન, સ્વ સમય. વિવહૈ=વ્યવહાર કરે, ઘેંચણ કરે, વિવેક કરે.

નમ સ્થિતિવાલાનો મોક્ષમાર્ગ છે, બાકી તો ઉન્મત્તમાર્ગ છે. 'નગાપ મોક્ષમગ્નો, શેષાય ઉમમયા સન્વે.' વળી 'નાગો એ બાદશાહથી આષો' પટલે તેથી વધારે ચંદિયાતો એ કહેવત પ્રમાણે એ સ્થિતિ બાદશાહને પૂજ્ય છે.

૨૪. ચેતના ત્રણ પ્રકારની.—૧. કર્મફલચેતના—એકેન્દ્રિય જીવ અનુભવે છે. ૨. કર્મચેતના—વિકલેન્દ્રિય તથા પંચેન્દ્રિય અનુભવે છે. ૩. જ્ઞાનચેતના—સિદ્ધપર્યાય અનુભવે છે.

૨૫. મુનિઓની વૃત્તિ અલૌકિક હોવી જોઈએ; તેને વદલે હાલ લૌકિક જોવામાં આવે છે.

(૧૪)

અષ્ટાદ વદ ૨ શાંતિ. ૧૯૫૬.

૧. પર્યાયાલોચન—એક વસ્તુને બીજી રીતે વિચારવી તે.

૨. આત્માની પ્રતીતિ માટે સંકલનાપ્રત્યે દૃષ્ટાંતઃ—ઈન્દ્રિયોમાં મન અધિષ્ઠાતા છે; અને બાકીની પાંચ ઇન્દ્રિયો તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર છે; અને તેની સંકલના કરનાર પણ એક મન જ છે. મન જો ન હોત તો કોઈ કાર્ય બનત નહીં. વાસ્તવિક રીતે કોઈ ઇન્દ્રિયનું કોઈ વળતું નથી. મનનું સમાધાન થાય છે; તે એ પ્રમાણે કે એક चीज આંખે જોઈ, તે લેવા પગે ચાલવા માંડ્યું, ત્યાં જઈ હાથે લીધી, ને સ્વાધી इत्यादि. તે સઘડી ક્રિયાનું સમાધાન મને કર્યું છતાં એ સઘડાનો આધાર આત્મા ઉપર છે.

૩. જે પ્રદેશે વેદના વધારે હોય તે મુસ્લ્યપણે વેદે છે; અને બાકીના ગૌણપણે વેદે છે.

૪. જગત્માં અમન્યના જીવ અનંતગુણા છે. તેથી અનંતગુણા પરમાણુ એક સમયે એક જીવ ગ્રહણ કરે છે.

૫. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવે બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિણમતાં પરમાણુ જે ક્ષેત્રે વેદનારૂપે ઉદયમાં આવે ત્યાં એકઠા થઈ ત્યાં તે રૂપે પરિણમે, અને ત્યાં જેવા પ્રકારનો બંધ હોય તે ઉદયમાં આવે. પરમાણુઓ માથામાં એકઠા થાય તો ત્યાં માથાના દુઃસ્વાવાને આકારે પરિણમે છે, આંખમાં આંખની વેદનાના આકારે પરિણમે છે.

૬. એનું એ જ ચૈતન્ય સ્ત્રીને સ્ત્રીરૂપે અને પુરુષને પુરુષરૂપે પરિણમે છે; અને સ્ત્રીરાક પણ તથાપ્રકારના જ આકારે પરિણમી પુષ્ટિ આપે છે.

૭. પરમાણુ પરમાણુને શરીરમાં ળહતાં કોઈએ જોયાં નથી; પણ તેનું પરિણામવિશેષ જાણવામાં આવે છે. તાવની દવા તાવ અટકાવે છે એ જાણી શકીએ છીએ, પણ અંદર શું ક્રિયા થઈ તે જાણી શકતા નથી એ દૃષ્ટાન્તે કર્મ બંધ થતો જોવામાં આવતો નથી, પણ વિપાક જોવામાં આવે છે.

૮. અનાગાર=જેને વ્રતને વિષે અપવાદ નહીં તે.

૯. અણગાર=ધરવિનાના.

૧૦. સમિતિ=સમ્યક્પ્રકારે જેની મર્યાદા રહી છે તે મર્યાદાસહિત, યથાસ્થિતપણે પ્રવર્તવાનો જ્ઞાનીઓએ જે માર્ગ કહ્યો છે તે માર્ગ પ્રમાણે માપસહિત પ્રવર્તવું તે.

૧૧. સત્તાગત=ઉપશમ.

૧૨. શ્રમણ ભગવાન્=સાધુભગવાન્ અથવા મુનિ ભગવાન્.
 ૧૩. અપેક્ષા=જરૂરિયાત; ઇચ્છા.
 ૧૪. સાપેક્ષ=બીજા કારણ, હેતુની જરૂરિયાત ઇચ્છે છે તે.
 ૧૫. સાપેક્ષત્વ અથવા અપેક્ષા=એક બીજાને લઈને.

(૧૫)

અક્ષાઢ વદ ૩ રવિ. ૧૯૫૧.

૧. પાર્થિવપાક=સત્તાઈ થયેલો.
 * ૨. અનુપપન્ન=નહીં સંભવિત; નહીં સિદ્ધ થવાયોગ્ય.

(૧૬)

રાત્રે.

શ્રાવકઆશ્રયી, પરસ્ત્રીત્યાગ તથા બીજા અનુવ્રત વિષે.

૧. જ્યાંસુધી મૃષા અને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવામાં આવે નહીં ત્યાંસુધી સર્વ ક્રિયા નિષ્ફળ છે; ત્યાંસુધી આત્મામાં છલ કપટ હોવાથી ધર્મ પરિણમતો નથી.
 ૨. ધર્મ પામવાની આ પ્રથમ મૂમિકા છે.
 ૩. જ્યાંસુધી મૃષાત્યાગ અને પરસ્ત્રીત્યાગ એ ગુણો ન હોય ત્યાંસુધી વક્તા તથા શ્રોતા હોઈ શકે નહીં.
 ૪. મૃષા જવાથી ઘણી અસત્ય પ્રવૃત્તિ ઓછી થઈ નિવૃત્તિનો પ્રસંગ આવે છે. સહજ વાતચિત્ કરતાં પણ વિચાર કરવો પડે.
 ૫. મૃષા બોલવાથી જ લાભ થાય એવો કાંઈ નિયમ નથી. જો તેમ હોય તો સાચા બોલનારા કરતાં જગત્માં અસત્ય બોલનારા ઘણા હોય છે તો તેઓને ઘણો લાભ થવો જોઈએ; તેમ કાંઈ જોવામાં આવતું નથી; તેમ અસત્ય બોલવાથી લાભ થતો હોય તો કર્મ સાવ રદ થઈ જાય, અને શાસ્ત્ર પણ સ્વોટાં પડે.
 ૬. સત્યનો જય છે. પ્રથમ મુશ્કેલી જણાય, પણ પાછલથી સત્યનો પ્રભાવ થાય ને તેની અસર સામા માણસ તથા સંબંધમાં આવનાર ઉપર થાય.
 ૭. સત્યથી મનુષ્યનો આત્મા સ્ફટિક જેવો જણાય છે.

(૧૭)

અક્ષાઢ વદ ૪ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. દિગમ્બરસંપ્રદાય એમ કહે છે કે આત્મામાં 'કેવલજ્ઞાન' શક્તિ રૂપે રહ્યું છે.*
 ૨. શ્વેતામ્બરસંપ્રદાય કેવલજ્ઞાન સત્તારૂપે રચાનું કહે છે.
 ૩. 'શક્તિ'શબ્દનો અર્થ 'સત્તા'થી વધારે ગૌણ થાય છે.
 ૪. શક્તિરૂપે છે ઘટલે આવરણથી રોકાયું નથી, જેમ જેમ શક્તિ વધતી જાય ઘટલે તેના ઉપર જેમ જેમ પ્રયોગ થતા જાય, તેમ તેમ જ્ઞાન વિશુદ્ધ થતું જઈ કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય.
 ૫. સત્તામાં ઘટલે આવરણમાં રહ્યું છે એમ કહેવાય.
 ૬. સત્તામાં કર્મપ્રકૃતિ હોય તે ઉદયમાં આવે એ શક્તિરૂપે ન કહેવાય.

* જુઓ પૃ. ૬૮૮ કલ્પ ૧૧૦. મ. કિ.

૭. સત્તામાં કેવલજ્ઞાન હોય અને આવરણમાં ન હોય એમ ન બને. મગવતી આરાધના જોશો.
૮. કાન્તિ, દીપ્તિ, શરીરનું બઢવું, સોરાકનું પાચન થવું, લોહીનું ફરવું, ઉપરનાં પ્રદેશોનું નીચે આવવું, નીચેનાં ઉપર જવું (વિશેષ કારણથી સમુદ્ઘાતાદિ), રતાશ, તાવ આવવો, એ બધી તેજસ્ પરમાણુની ક્રિયાઓ છે. તેમ જ સામાન્ય રીતે આત્માના પ્રદેશો ઉંચા નીચા થયા કરે ઘટલે કંપાયમાન રહે તે પણ તેજસ્ પરમાણુથી.
૯. કાર્મણશરીર તે જ સ્થળે આત્મપ્રદેશોને પોતાના આવરણના સ્વભાવ બતાવે.
૧૦. આત્માના આઠ રોચક પ્રદેશ પોતાનું સ્થાન ન બદલે. સામાન્ય રીતે સ્થૂળ નયથી એ આઠ પ્રદેશ નામિના કહેવાય; સૂક્ષ્મપણે ત્યાં અસંખ્યાતા પ્રદેશ કહેવાય.
૧૧. એક પરમાણુ એક પ્રદેશી છતાં છ દિશાને સ્પર્શે. (ચાર દિશા તથા એક ઉર્ધ્વ અને બીજી અધો એ મઠી છ દિશા.)
૧૨. નિયાણું ઘટલે નિદાન.
૧૩. આઠ કર્મ બધાં વેદનીય છે; કારણ કે બધાં વેદાય છે; પરંતુ લોકપ્રસિદ્ધ વેદવું થતું નહીં હોવાથી લોકપ્રસિદ્ધ વેદનીયકર્મ જૂદું ગણ્યું છે.
૧૪. કાર્મણ, તૈજસ્, આહારક, વૈક્રિય અને ઔદારિક એ પાંચ શરીરના પરમાણુ એકનાએક ઘટલે સરસા છે; પરંતુ તે આત્માના પ્રયોગ પ્રમાણે પરિણમે છે.
૧૫. અમુક અમુક મગજમાંની નસો દાબવાથી ક્રોધ, હાસ્ય, ઘેલછા ઉત્પન્ન થાય છે. શરીરમાં મુખ્ય મુખ્ય સ્વઠો જીમ, નાશિકા, ઇત્યાદિ પ્રગટ જણાય છે તેથી માનીએ છીએ, પણ આવાં સૂક્ષ્મ સ્થાનો પ્રગટ જણાતાં નથી ઘટલે માનતા નથી; પણ તે જરૂર છે.
૧૬. વેદનીયકર્મ એ નિર્જારરૂપે છે, પણ દવા ઇત્યાદિ તેમાંથી ભાગ પડાવી જાય.
૧૭. જ્ઞાનીએ એમ કહ્યું છે કે આહાર લેતાંય દુઃખ થતું હોય અને છોડતાંય દુઃખ થતું હોય ત્યાં સંલેસના કરવી. તેમાં પણ અપવાદ હોય છે. જ્ઞાનીએ કાંઈ આત્મઘાત કરવાની મહામણ કરી નથી.
૧૮. જ્ઞાનીએ અનંત ઔષધિ અનંતા ગુણોસંયુક્ત જોઈ છે, પરંતુ મોત મટાડી શકે એવી ઔષધિ કોઈ જોવામાં આવી નહીં! વૈદ્ય અને ઔષધિ એ નિમિત્તરૂપ છે.
૧૯. બુદ્ધદેવને રોગ, દરિદ્રતા, વૃદ્ધાવસ્થા અને મોત એ ચાર બાબત ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો.

(૧૮)

અક્ષાહ વદ ૫ ઓમ. ૧૯૫૧.

૧. ચક્રવર્તિને ઉપદેશ કરવામાં આવે તો તે ઘડીકમાં રાજ્યનો ત્યાગ કરે. પણ મિશ્નકને અનંતિ તૃષ્ણા હોવાથી તે પ્રકારનો ઉપદેશ તેને અસર કરે નહીં.
૨. જો એક વસ્તુ આત્મામાં અંતર્વૃત્તિ સ્પર્શી જાય તો અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તન રહે એમ તીર્થંકરાદિએ કહ્યું છે. અંતર્વૃત્તિ જ્ઞાનથી થાય છે. અંતર્વૃત્તિ થવાનો આભાસ એની મેળે (સ્વભાવે જ) આત્મામાં થાય છે. અને તેમ થવાની સ્વાત્રી પણ સ્વાભાવિક થાય છે. અર્થાત્ આત્મા

‘શરમોમીટર’ સમાન છે. તાવ હોવાની તેમ તાવ ઉતરી જવાની સ્વાત્રી ‘શરમોમીટર’ આપે છે. જો કે ‘શરમોમીટર’ તાવની આકૃતિ બતાવતું નથી, છતાં તેથી પ્રતીતિ થાય છે. તેમ અંતર્વૃત્તિ થયાની આકૃતિ જણાતી નથી, છતાં અંતર્વૃત્તિ થઈ છે એમ આત્માને પ્રતીતિ થાય છે. ઔષધ કેવી રીતે તાવ ઉતારે છે તે કાંઈ બતાવતું નથી, છતાં ઔષધથી તાવ સ્વસી જાય છે, એમ પ્રતીતિ થાય છે. એ જ રીતે અંતર્વૃત્તિ થયાની એની મેલે જ પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રતીતિ તે ‘પરિણામપ્રતીતિ’ છે.

* ૩. વેદનીય કર્મ. *

૪. નિર્જરાનો અસંસ્ક્રિયગુણો ઉત્તરોત્તર ક્રમ છે, સમ્યક્દર્શન પામેલ નથી એવા મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ કરતાં સમ્યક્દૃષ્ટિ અનંતગુણી નિર્જરા કરે છે.†
૫. તીર્થંકરાદિને ગૃહસ્થાશ્રમમાં વર્તતાં છતાં ‘ગાદ’ અથવા ‘અવગાદ’ સમ્યક્ત્વ હોય છે.
૬. ‘ગાદ’ અથવા ‘અવગાદ’ એક જ કહેવાય.
૭. કેવળીને ‘પરમાવગાદ સમ્યક્ત્વ’ હોય છે.
૮. ચોથે ગુણસ્થાનકે ‘ગાદ’ સમ્યક્ત્વ અથવા સમ્યક્ત્વ હોય છે.
૯. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અથવા ગાદ અવગાદ સમ્યક્ત્વ એક સરખું છે.
૧૦. દેવ, ગુરુ, તત્ત્વ, અથવા ધર્મ અથવા પરમાર્થને તપાસવાના ત્રણ પ્રકાર છે:-(૧) કસ, (૨) છેદ, અને (૩) તાપ. એમ ત્રણ પ્રકારે કસોટી થાય છે. સોનાની કસોટીને દૃષ્ટાન્તે. (ધર્મચિંદુ પ્રશ્નમાં છે.) પહેલા અને બીજા પ્રકારે કોઈમાં મલ્લતાપણું આવે, પરંતુ તાપની વિશુદ્ધ કસોટીએ શુદ્ધ જણાય તો તે દેવ ગુરુ અને ધર્મ સ્વરા ગણાય.
૧૧. શિષ્યની જે સ્વામીઓ હોય છે તે જે ઉપદેશકના ધ્યાનમાં આવતી નથી તે ઉપદેશકર્તા ન સમજવો. આચાર્યો એવા જોઈએ કે શિષ્યનો અસ્પ દોષ પણ જાણી શકે અને તેનો યથાસમયે બોધ પણ આપી શકે.
૧૨. સમ્યક્દૃષ્ટિ ગૃહસ્થ એવા હોવા જોઈએ કે જેની પ્રતીતિ દુઃખનો પણ કરે, એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. તાત્પર્ય કે એવા નિષ્કલંક ધર્મ પાળનારા હોવા જોઈએ.

(૧૯)

રાત્રે.

૧. અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાન વચ્ચે તફાવત. ‡

* શ્રોતાની નોંધ:-વેદનીય કર્મની ઉદયમાન પ્રકૃતિમાં આત્મા હર્ષ ધરે છે, તો કેવા ભાવમાં આત્મા ભાવિત રહેવાથી તેમ થાય છે એ વિષે સ્વાત્માશ્રમી વિચારવા શ્રીમદે કહ્યું. † એમ અનંત ગુણનિર્જરાનો ચરિત્રાતો ક્રમ ચૌદમા ગુણ સ્થાનક સુધી શ્રીમદે બતાવ્યો, અને સ્વામિકાર્તિકની શાંત આપી. ‡ અવધિજ્ઞાન, અને મનઃપર્યવજ્ઞાન સંબંધી ‘નંદિસૂત્ર’માં જે વાંચવામાં આવેલ તેથી જુદા થઈ અભિપ્રાય પ્રમાણે ‘ભગવતી આરાધના’માં વાંચવામાં આવ્યાં શ્રીમદે જણાવ્યું. પહેલા (અવધિ) જ્ઞાનના કટકા થાય છે; હીયમાન શ્યાદિ ચોથે ગુણસ્થાનકે પણ હોઈ શકે; સ્થૂલ છે; એટલે મનના સ્થૂલ પર્યાય જાણી શકે; અને બીજું (મનઃપર્યવ) જ્ઞાન સ્વતંત્ર, શ્વસ મનના પર્યાય સંબંધી ક્ષતિવિશેષને લઈને એક જુદા તાલુકાની માફક છે; તે અલંક છે, અપ્રમત્તને જ થઈ શકે શ્યાદિ મુખ્ય મુખ્ય તફાવત કહી બતાવ્યો.

૨. પરમાવધિજ્ઞાન મનઃપર્યવજ્ઞાનથી પળ ચઢી જાય છે; અને તે એક અપવાદરૂપે છે.

(૨૦)

અસાદ વદ ૭ શુષ. ૧૯૫૬.

૧. આરાધના થવા માટે સઘલાં શ્રુતજ્ઞાન છે અને તે આરાધનાનું વર્ણન કરવા શ્રુતકેવલી પળ અશક્ય છે.

૨. જ્ઞાન, લબ્ધિ, ધ્યાન અને સમસ્ત આરાધનાનો પ્રકાર પળ એવો જ છે.

૩. ગુણનું અતિશયપણુ જ પૂજ્ય છે, અને તેને આધીન લબ્ધિ, સિદ્ધિ इत्यादि છે; અને ચારિત્ર સ્વચ્છ કરવું એ તેનો વિધિ છે.

૪. દશવૈકાલિકમાં પહેલી ગાથા,

ધમ્મો મંગલ મુક્કિટ્ટં, અહિંસા સંયમો તથો;
દેવાધિ તં નમંસંતિ, જસ ધમ્મે સયા મણો.

આમાં સર્વ વિધિ સમાઈ જાય છે. પળ અમુક વિધિ એમ કહેવામાં આવેલ નથી તેથી એમ સમજવામાં આવે છે કે સ્પષ્ટપણે વિધિ બતાવ્યો નથી.

૫. (આત્માના) ગુણાતિશયમાં જ ચમત્કાર છે.

૬. સર્વોત્કૃષ્ટ શાન્ત સ્વભાવ કરવાથી પરસ્પર વૈરવાલાં પ્રાણીઓ પોતાનો વૈરભાવ છોડી દઈ શાન્ત થઈ બેસે છે, એવો શ્રી તીર્થંકરનો અતિશય છે.

૭. જે કાંઈ સિદ્ધિ, લબ્ધિ इत्यादि છે તે આત્માના જાગૃતપણામાં ઘટલે આત્માના અપ્રમત્ત સ્વભાવમાં છે. તે બધી શક્તિઓ આત્માને આધીન છે. આત્માવિના કાંઈ નથી. એ સર્વનું મૂળ સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર છે.

૮. અત્યંત લેડ્યાશુદ્ધિ હોવાને લીધે પરમાણુ પળ શુદ્ધ હોય છે, સાત્ત્વિક અસાત્ત્વિક જ્ઞાદ નીચે બેસવાથી જળાતી અસરના દૃષ્ટાન્તે.

૯. લબ્ધિ સિદ્ધિ સાચી છે; અને તે અપેક્ષાવગરના મહાત્માને પ્રાપ્ત થાય છે, જોગી વૈરાગી એવા મિથ્યાત્વીને પ્રાપ્ત થતી નથી. તેમાં પળ અનંત પ્રકાર હોઈને અપવાદ છે. એવી શક્તિઓવાલા મહાત્મા જાહેરમાં આવતા નથી; તેમ બતાવતા પળ નથી. જે કહે છે તેની પાસે તેવું હોતું નથી.

૧૦. લબ્ધિ ક્ષોભકારી અને ચારિત્રને શિથિલ કરનારી છે. લબ્ધિ આદિ, માર્ગેથી પડવાનાં કારણો છે. તેથી કરી જ્ઞાનીને તેનો તિરસ્કાર હોય છે. જ્ઞાનીને જ્યાં લબ્ધિ, સિદ્ધિ આદિથી પડવાનો સંભવ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં તે પોતાથી વિશેષ જ્ઞાનીનો આશ્રય શોધે છે.

૧૧. આત્માની યોગ્યતાવગર એ શક્તિ આવતી નથી. આત્માએ પોતાનો અધિકાર વધારવાથી તે આવે છે.

૧૨. દેહ છૂટે છે તે પર્યાય છૂટે છે; પળ આત્મા આત્માકારે અસંદ્ધ ઉભો રહે છે; પોતાનું કાંઈ જતું નથી; જે જાય છે તે પોતાનું નથી એમ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાંસુધી મૃત્યુનો ભય લાગે છે.

૧૩. ગુરુ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરંપર ઔર;
ત્રતતપ ધર, તનુ નગન ધર, વંદૌ વૃષ શિરમોર.—સ્વામિકાર્તિક.
પ્રચુર=છુટક છુટક; વિરલા. વૃષ=ઘન. શિરમોર=માથાના મુકુટ.
૧૪. અવગાદ=મજબૂત. પરમાવગાદ=ઉત્કૃષ્ટપણે મજબૂત. અવગાહ*=એક પરમાણુ પ્રદેશ રોકે તે, વ્યાપવું. શ્રાવક=જ્ઞાનીના વચનના શ્રોતા; જ્ઞાનીનું વચન શ્રવણ કરનાર. દર્શન જ્ઞાન વગર, ક્રિયા કરતાં છતાં શ્રુતજ્ઞાન વાંચતાં છતાં શ્રાવક સાધુ હોઈ શકે નહીં. ઉદયિક માવે તે શ્રાવક સાધુ કહેવાય, પરિણામિકમાવે કહેવાય નહીં. સ્થવિર=સ્થિર, જામેલ.
૧૫. સ્થવિરકલ્પ=જે સાધુ વૃદ્ધ થયેલ છે તેઓને શાસ્ત્રમર્યાદાએ વર્તવાનો, ચાલવાનો જ્ઞાનીઓએ મુકરર કરેલો, બાંધેલો, નક્કી કરેલો માર્ગ, નિયમ.
૧૬. જિનકલ્પ=એકાકી વિચરનારા સાધુઓને માટે કલ્પેલો અર્થાત્ બાંધેલો, મુકરર કરેલો જિનમાર્ગ વા નિયમ.

(૨૧)

અગાદ વદ ૮ ગુરુ. ૧૯૫૬.

૧. સર્વ ધર્મ કરતાં જૈનધર્મ ઉત્કૃષ્ટ દયાપ્રણીત છે. દયાનું સ્થાપન જેવું તેમાં કરવામાં આવ્યું છે, તેવું બીજા કોઈમાં નથી. “માર” એ શબ્દ જ “મારી” નાસ્તવાની સજ્જદ છાપ તીર્થકરોએ આત્મામાં મારી છે. એ જગોએ ઉપદેશનાં વચનો પણ આત્મામાં સર્વોત્કૃષ્ટ અસર કરે છે. શ્રી જિનની છાતીમાં જીવહિંસાના પરમાણુ જ ન હોય એવો અહિંસાધર્મ શ્રી જિનનો છે. જેનામાં દયા ન હોય તે જિન ન હોય. જૈનને હાથે ખુન થવાના બનાવો પ્રમાણમાં અલ્પ હશે. જૈન હોય તે અસત્ય બોલે નહીં.
૨. જૈન શિવાય બીજા ધર્મોને મુકાબલે અહિંસામાં બૌદ્ધ પણ ચઢી જાય છે. બ્રાહ્મણોની યજ્ઞાદિ હિંસક ક્રિયાનો નાશ પણ શ્રી જિને અને બુદ્ધે કર્યો છે, જે હજુ સુધી કાયમ છે.
૩. બ્રાહ્મણો યજ્ઞાદિ હિંસક ધર્મવાળા હોવાથી શ્રી જિને તથા શ્રી બુદ્ધે સસ્ત શબ્દો વાપરી ધિક્કાર્યા છે, તે યથાર્થ છે.
૪. બ્રાહ્મણોએ સ્વાર્થબુદ્ધિથી એ હિંસક ક્રિયા દાસલ કરી છે. શ્રી જિને તેમજ શ્રી બુદ્ધે જાતે વૈમવત્યાગ કરેલો હોવાથી તેઓએ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિએ દયાધર્મનો ઉપદેશ કરી હિંસક ક્રિયાનો વિચ્છેદ કર્યો. જગત્સુખમાં તેઓની સ્પૃહા નહોતી.
૫. હિંદુસ્થાનના લોકો એક વસ્તુ એક વિધાનો અમ્યાસ એવી રીતે છોડી દે છે કે ફરીને તે ગ્રહણ કરતાં તેઓને કંટાળો આવે છે. યુરોપિયન પ્રજામાં તેથી ઉલટું છે, તેઓ તદ્દન છોડી દેતા નથી, પણ ચાલુ જ રાખે છે. પ્રવૃત્તિના કારણને લઈને વત્તોઓછો અમ્યાસ થઈ શકે એ વાત જૂદી.

(૨૨)

રાત્રે.

૧. વેદનીય કર્મની સ્થિતિ જષન્ય વાર મુહૂર્તની છે; તેથી ઓછી સ્થિતિનો બંધ પણ કષાય વગર એક સમયનો પડે, બીજે સમયે વેદે, ત્રીજે સમયે નિર્જેરે.

૨. ઇર્યાપથિકી ક્રિયા=ચાલવાની ક્રિયા.

૩. એક સમયે સાત, અથવા આઠ પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે, સ્વોરાક તથા વિષનાં દૃષ્ટાન્તે. જેમ સ્વોરાક એક જગોણી લેવામાં આવે છે પણ તેનો રસ દરેક ઇન્દ્રિયને પહોંચે છે, ને દરેક ઇન્દ્રિયો જ પોતે પોતાની શક્તિપ્રમાણે ગ્રહી તે રૂપે પરિણમે છે, તેમાં તફાવત પડતો નથી. તેવી જ રીતે વિષ લેવામાં આવે, અથવા સર્પદંશ થાય તો તે ક્રિયા તો એક જ ઠેકાણે થાય છે, પરંતુ તેની અસર ફેરરૂપે દરેક ઇન્દ્રિયને જૂદે જૂદે પ્રકારે આપે શરીરે થાય છે. આ જ રીતે કર્મ બાંધતી વસ્તુ મુખ્ય ઉપયોગ એક પ્રકૃતિનો હોય છે, પરંતુ તેની અસર અર્થાત્ વહેંચણ બીજી સર્વ પ્રકૃતિઓને અન્યો-અન્યના સંબંધને લઈને મળે છે. જેવો રસ તેવું ગ્રહણ કરવું થાય. જે ભાગમાં સર્પદંશ થાય તે ભાગ કાપી નાંચવામાં આવે, તો ફેર ચઢતું નથી; તે જ પ્રમાણે પ્રકૃતિનો ક્ષય કરવામાં આવે તો બંધ પડતો અટકે છે. અને તેને લીધે બીજી પ્રકૃતિઓમાં વહેંચણ થતી અટકે છે. બીજા પ્રયોગથી જેમ ચઢેલું ફેર પાછું ઉતરે છે, તેમ પ્રકૃતિનો રસ મંદ કરી નાંચવામાં આવે તો તેનું વળ ઓછું થાય છે. એક પ્રકૃતિ બંધ કરે કે બીજી પ્રકૃતિઓ તેમાંથી ભાગ લે; એવો તેમાં સ્વભાવ રહેલો છે.

૪. મૂઠ કર્મપ્રકૃતિનો ક્ષય થયો ન હોય ત્યાંસુધી ઉત્તર કર્મપ્રકૃતિનો બંધ વિચ્છેદ થયો હોય તોપણ તેનો બંધ મૂઠ પ્રકૃતિમાં રહેલા રસને લીધે પડી શકે છે, તે આશ્ચર્ય જેવું છે.

૫. અનંતાનુબંધી કર્મપ્રકૃતિની સ્થિતિ ૪૦ કોઢાકોડિની, અને મોહનીય (દર્શનમોહનીય)ની ૭૦ કોઢાકોડિની છે.

(૨૩)

અસાદ વદ ૯ શુક. ૧૯૫૪.

૧. આયુનો બંધ એક આવતા ભવનો આત્મા કરી શકે. તેથી વધારે ભવનો ન કરી શકે.

૨. કર્મગ્રન્થના બંધચક્રમાં આઠે કર્મપ્રકૃતિ જે બતાવી છે તેની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ એક જીવ-આશ્રયી અપવાદ સાથે બંધ ઉદયાદિમાં છે, પરંતુ તેમાં આયુ અપવાદરૂપે છે. તે એવી રીતે કે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકવર્તી જીવને બંધમાં ચાર આયુની પ્રકૃતિનો (અપવાદ) જણાવ્યો છે. તેમાં એમ સમજવાનું નથી કે ચાલતા પર્યાયમાં ચારે ગતિના આયુનો બંધ કરે; પરંતુ આયુનો બંધ કરવા માટે વર્તમાનપર્યાયમાં ૫ ગુણસ્થાનકવર્તી જીવને ચાર ગતિ સ્વલ્પી છે. તેમાં ચારમાંથી એક એક ગતિનો બંધ કરી શકે. તે જ પ્રમાણે જે પર્યાયમાં જીવ હોય તેને તે આયુનો ઉદય હોય. મતલબ કે ચાર ગતિમાંથી વર્તમાન એક ગતિનો ઉદય હોઈ શકે; ને ઉદીરણ પણ તેની જ હોઈ શકે.

૩. જે પ્રકૃતિ ઉદયમાં હોય તે શિવાય બીજી પ્રકૃતિની ઉદીરણ કરી શકે; ને તેટલો વસ્તુ ઉદયમાન પ્રકૃતિ રોકાઈ જાય; ને પછી ઉદયમાં આવે.

૪. ૭૦ કોઢાકોડિનો મોટામાં મોટો સ્થિતિબંધ છે. તેમાં અસંખ્યાતા ભવ થાય. વઢી પાછો

તેવો ને તેવો ક્રમે ક્રમે બંધ પડતો જાય. એવા અનંત બંધની અપેક્ષા અનંતામ્બ કહેવાય; પણ અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે જ મ્બનો બંધ પડે.

(૨૪)

અષાઢ વદ ૧૦ શનિ. ૧૯૫૧.

૧. વિશિષ્ટ મુલ્યપણે મુલ્યપણાવાચક શબ્દ છે.
૨. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય એ ત્રણ પ્રકૃતિ ઉપશમમાવમાં હોઈ શકે જ નહીં, ક્ષયોપશમમાવે જ હોય. એ પ્રકૃતિ જો ઉપશમમાવે હોય તો આત્મા જડવત્ થઈ જાય; અને ક્રિયા પણ કરી શકે નહીં; અથવા તો તેનાથી પ્રવર્તન પણ થઈ શકે નહીં. જ્ઞાનનું કામ જાણવાનું છે, દર્શનનું કામ દેખવાનું છે અને વીર્યનું કામ પ્રવર્તવાનું છે.

વીર્ય બે પ્રકારે પ્રવર્તી શકે છે:— ૧. અમિસંધિ. ૨. અનમિસંધિ.

અમિસંધિ=આત્માની પ્રેરણાથી વીર્યનું પ્રવર્તવું થાય તે. અનમિસંધિ=કષાયથી વીર્યનું પ્રવર્તવું થાય તે. જ્ઞાનદર્શનમાં મૂલ થતી નથી. પરંતુ ઉદયમાવે રહેલા દર્શનમોહને લીધે મૂલ થવાથી ઇટલે ઔરનું તૌર જણાવાથી વીર્યની પ્રવૃત્તિ વિપરીતપણે થાય છે, જો સમ્યક્પણે થાય તો સિદ્ધપર્યાય પામે. આત્મા કોઈ પણ વસ્તુને ક્રિયા વગરનો હોઈ શકતો નથી. જ્યાં સુધી યોગો છે ત્યાંસુધી ક્રિયા કરે છે તે પોતાની વીર્યશક્તિથી કરે છે. તે ક્રિયા જોવામાં આવતી નથી; પણ પરિણામ ઉપરથી જાણવામાં આવે છે. સ્વાધેલો સ્વોરાક નિદ્રામાં પડી જાય છે એમ સવારે ઉઠતાં જણાય છે. નિદ્રા સારી આવી હતી ઇત્યાદિક બોલીએ છીએ તે થયેલી ક્રિયા સમજાયાથી બોલવામાં આવે છે. ચાઢીશ વર્ષની ઉમરે આંકડા ગણતાં આવડે તો શું તે પહેલાં આંકડા નહોતા એમ કાંઈ કહી શકાશે? નહીં જ. પોતાને તેનું જ્ઞાન નહોતું તેથી એમ કહે. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાન દર્શનનું સમજવાનું છે. આત્માનાં જ્ઞાન દર્શન અને વીર્ય થોડાં ઘણાં પણ સુલ્ભાં રહેતાં હોવાથી આત્મા ક્રિયામાં પ્રવર્તી શકે. વીર્ય ચઢાચઢ હમેશાં રક્ષા કરે છે. કર્મગ્રંથ વાંચવાથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે. આટલા સુલભાથી બહુ લાભ થશે.

૩. પારિણામિકમાવે હમેશા જીવત્વપણું છે; ઇટલે જીવ જીવપણે પરિણમે, અને સિદ્ધત્વ ક્ષાયિકમાવે હોય, કારણ કે પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરવાથી સિદ્ધપર્યાય પમાય છે.
૪. મોહનીયકર્મ ઉદયિકમાવે હોય.
૫. વાણિયા અક્ષર બોડા લક્ષે છે, પણ આંકડા બોડા લક્ષતા નથી. ત્યાં તો બહુ સ્પષ્ટપણે લક્ષે છે. તેવી રીતે કથાનુયોગમાં જ્ઞાનીઓએ વસ્તુને બોડું લક્ષ્યું હોય તો મ્બે. વાકી કર્મ-પ્રકૃતિમાં તો ચોકસ આંકડા લક્ષ્યા છે. તેમાં જરા તફાવત આવવા નથી દીધો.

(૨૫)

અષાઢ વદ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૧.

૧. જ્ઞાન એ દોરો પરોવેલ સોય જેવું છે એમ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં કહેલું છે. દોરો પરોવેલ સોય સ્વોવાતી નથી તેમ જ્ઞાન હોવાથી સંસારમાં મૂલું પડાતું નથી.

(૨૬)

અશાઢ વદ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. પ્રતિહાર=તીર્થંકરનું ધર્મરાજ્યપણું બતાવનાર. પ્રતિહાર=દરવાન.
૨. સ્થૂઠ, અસ્પ સ્થૂઠ, તેથી પળ સ્થૂઠ, દૂર, દૂરમાં દૂર, તેથી પળ દૂર; એમ જણાય છે. અને તે ઉપરથી સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આદિનું જ્ઞાન કોઈકને પળ હોવાનું સિદ્ધ થઈ શકે છે.
૩. “ નમ્ર ” એ “ આત્મમમ્ર ”
૪. ઉપહત=હણાયલા. અનુપહત=નહીં હણાયલા. ઉપદ્રંભજન્ય=આધારભૂત. અભિષેય=વસ્તુધર્મ કહી શકાય એવો. પાઠાંતર=એક પાઠની જગોએ બીજો પાઠ આવે તે. અર્થાંતર=કહેવાનો હેતુ બદલાઈ જાય તે. વિષમ=અસાધ્ય નહીં, ફેરફારવાળું, વતુંઓળું. આત્મદ્રવ્ય એ સામાન્ય વિશેષ ઉભયાત્મક સત્તાવાળું છે. સામાન્ય ચૈતનસત્તા એ દર્શન. સવિશેષ ચૈતનસત્તા એ જ્ઞાન.
૫. સત્તાસમુદ્ભૂત=સમ્યક્પ્રકારે સત્તાનું ઉદયભૂત થવું, પ્રકાશવું, સ્ફુરવું, જણાવું તે.
૬. દર્શન=જગત્ના કોઈ પળ પદાર્થનું મેદરૂપ રસગંધરહિત નિરાકાર પ્રતિબિંબિત થવું, તેનું અસ્તિત્વ જણાવું; નિર્વિકલ્પપણે કાંઈ છે એમ આરસીના શ્લઠકારાની પેટે સામા પદાર્થનો ભાસ થવો એ “ દર્શન.” વિકલ્પ થાય ત્યાં “ જ્ઞાન ” થાય.
૭. દર્શનાવરણીય કર્મના આવરણને હરૂંને દર્શન અવગાઢપણે અવરાયું હોવાથી, ચૈતનમાં મૂઢતા થઈ ગઈ, અને ત્યાંથી શૂન્યવાદ શરૂ થયો.
૮. દર્શન રોકાય ત્યાં જ્ઞાન પળ રોકાય.
૯. દર્શન અને જ્ઞાનની વહેંચણ કરવામાં આવી છે. જ્ઞાન દર્શનના કાંઈ કટકા થઈ જૂઠા પડી શકે એમ નથી. એ આત્માના ગુણો છે. રૂપિયાના બે અર્ધો તેજ રીતે આઠ આના દર્શન, અને આઠ આના જ્ઞાન છે.
૧૦. તીર્થંકરને એક સમયે દર્શન અને તે જ સમયે જ્ઞાન એમ બે ઉપયોગ દિગમ્બરમત પ્રમાણે છે, શ્વેતામ્બરમત પ્રમાણે નથી. ૧૨ મા ગુણસ્થાનકે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય એમ ત્રણ પ્રકૃતિનો ક્ષય એક સાથે થાય છે; અને ઉત્પન્ન થતી લબ્ધિ પળ સાથે થાય છે. જો એક સમયે ન થતું હોય તો એકબીજી પ્રકૃતિએ સ્વમવું જોઈએ. શ્વેતામ્બર કહે છે કે જ્ઞાન સત્તામાં રહેવું જોઈએ, કારણ એક સમયે બે ઉપયોગ ન હોય; પળ દિગમ્બરની તેથી જૂઠી માન્યતા છે.
૧૧. શૂન્યવાદ=કાંઈ નથી એમ માનનાર, એ બૌદ્ધ ધર્મનો એક પાંટો છે. આયતન=કોઈ પળ પદાર્થનું સ્થળ, પાત્ર. કૂટસ્થ=અચળ, ન સ્વસી શકે એવો. તટસ્થ=કાંટે; તે સ્થળે. મધ્યસ્થ=બચ્ચમાં.

(૨૭)

અશાઢ વદ ૧૩ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. ચયોપચય=જવું જવું, પળ પ્રસંગવશાત્ આવવું જવું, ગમનાગમન. માણસના અવા આવવાને લાગુ પડે નહીં. શ્વાસોચ્છ્વાસ इत्यादि સૂક્ષ્મ ક્રિયાને લાગુ પડે. ચયવિચય=જવું આવવું.

૨. આત્માનું જ્ઞાન જ્યારે ચિંતામાં રોકાય છે ત્યારે નવા પરમાણુ ગ્રહણ થઈ શકતા નથી; ને જે હોય છે તેનું જવું થાય છે તેથી શરીરનું વજન ઘટી જાય છે.
૩. શ્રી આચારાંગસૂત્રના પહેલા અધ્યયન શસ્ત્રપરિજ્ઞામાં અને શ્રી ષડ્દર્શનસમુદાયમાં મનુવ્ય અને વનસ્પતિના ધર્મની તુલના કરી વનસ્પતિમાં આત્મા હોવાનું સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે, તે એવી રીતે કે બન્ને જન્મે છે, વધે છે, આહાર લે છે, પરમાણુ લે છે, મૂકે છે, મરે છે, इत्यादि.

(૨૮)

આવળ સુદ ૩ રવિ. ૧૯૫૬.

૧. સાધુ=સામાન્યપણે ગ્રહવાસ ત્યાગી મૂલગુણના ધારક તે. યતિ=ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ શ્રેણિ માંડનાર. મુનિ=જેને અવધિ, મન:પર્યવ જ્ઞાન હોય તથા કેવલજ્ઞાન હોય તે. ઋષિ=બહુ ઋદ્ધિ ધારી હોય તે. ઋષિના ચાર મેદ. ૧. રાજ્ય. ૨. બ્રહ્મ. ૩. દેવ. ૪. પરમ. રાજર્ષિ=ઋદ્ધિવાળા. બ્રહ્મર્ષિ=અક્ષીણ મહાન્ ઋદ્ધિવાળા. દેવર્ષિ=આકાશગામી દેવ. પરમર્ષિ=કેવલજ્ઞાની.

(૨૯)

આવળ સુદ ૧૦ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. અભવ્ય જીવ ઇટલે જે જીવ ઉત્કટ રસે પરિણમે અને તેથી કર્મો બાંધ્યા કરે, અને તેને લીધે તેનો મોક્ષ ન થાય. ભવ્ય ઇટલે જે જીવનું વીર્ય શાંતરસે પરિણમે ને તેથી નવો કર્મબંધ ન થતાં મોક્ષ થાય. જે જીવનો વળાંક ઉત્કટ રસે પરિણમવાનો હોય તેનું વીર્ય તે પ્રમાણે પરિણમે તેથી જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં અભવ્ય લાગ્યા. આત્માની પરમશાંત દશાઈ 'મોક્ષ', અને ઉત્કટ દશાઈ 'અમોક્ષ.' જ્ઞાનીએ દ્રવ્યના સ્વભાવની અપેક્ષાએ ભવ્ય અભવ્ય કહ્યા છે. જીવનું વીર્ય ઉત્કટ રસે પરિણમતાં સિદ્ધપર્યાય પામી શકે નહીં એમ જ્ઞાનીએ કહેલું છે. મજના=અંશે; હોય વા ન હોય. વંચક=(મન, વચન, કાયાએ) છેતરનાર.

(૩૦)

આ. વદ ૮ શનિ. ૧૯૫૬.

૧. કમ્મ દવૈહિં સમ્મમ્, સંજોગો જો હોઈ જીવસ્સ; સો બંધો નાયવ્વો, તસ વિયોગો ભવે મોક્ષો.
અર્થ:-કર્મદ્રવ્યની ઇટલે પુદ્ગલદ્રવ્યની સાથે જીવનો સંબંધ થવો તે બંધ. તેનો વિયોગ થવો તે મોક્ષ.
સમમ્=સારી રીતે સંબંધ થવો, સ્વસ્વરી રીતે સંબંધ થવો, જેમ તેમ કરૂપના કરી સંબંધ થયાનું માની લેવું તેમ નહીં.
૨. પ્રદેશ અને પ્રકૃતિબંધ મન વચન કાયાના યોગવડે થાય. સ્થિતિ અને અનુભાગબંધ કષાય-વડે થાય.
૩. વિપાક ઇટલે અનુભાગવડે ફલપરિપક્વતા થાય છે તે. સર્વ કર્મનું મૂલ અનુભાગ છે, તેમાં જેવો રસ તીવ્ર તીવ્રતર મંદ મંદતર પચ્ચો, તેવો ઉદયમાં આવે છે. તેમાં ફેરફાર

કે મૂલ થતી નથી. કુલડીમાં પૈસા, રૂપિયા, સોનામોહોર, આદિને દૃષ્ટાંતે. જેમ એક કુલડીમાં ઘણા વસ્તુ પહેલા રૂપિયા, પૈસા, સોનામોહોર નાણી હોય તે જ્યારે કાઢો ત્યારે તેને તે ઠેકાણે તે જ ધાતુરૂપે નીકળે છે તેમાં જગોની તેમ જ તેની સ્થિતિનો ફેરફાર થતો નથી. એટલે કે પૈસા રૂપિયા થતા નથી, તેમ રૂપિયા પૈસા થઈ જતા નથી. તે જ પ્રમાણે બાંધેલું કર્મ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પ્રમાણે ઉદયમાં આવે છે.

૪. આત્માના હોવાપણા વિષે જેને શંકા પડે તે 'ચાર્વાક' કહેવાય.

૫. તેરમે ગુણસ્થાનકે તીર્થંકરાદિને એક સમયનો બંધ હોય. મુખ્યત્વે કરી વસ્તુએ અગીઆરમે ગુણસ્થાનકે અકષાયીને પણ એક સમયનો બંધ હોઈ શકે.

૬. પવન પાણીની નિર્મલતાનો મંગ કરી શકતો નથી; પણ તેને ચલાયમાન કરી શકે છે. તેમ આત્માના જ્ઞાનમાં કાંઈ નિર્મલતા ઓછી થતી નથી, પણ યોગનું ચલાયમાનપણું છે તેથી રસવિના એક સમયનો બંધ કહ્યો.

૭. જો કે કષાયનો રસ પુણ્ય તથા પાપરૂપ છે તોપણ તેનો સ્વભાવ કઢવો છે.

૮. પુણ્ય પણ સ્વારાશમાંથી થાય છે. પુણ્યનો ચોઠાણિયો રસ નથી, કારણ કે એકાંત શાતાનો ઉદય નથી. કષાયના મેદ બે. ૧ પ્રશસ્તરાગ. ૨ અપ્રશસ્તરાગ. કષાયવગર બંધ નથી.

૯. આર્તધ્યાનનો સમાવેશ મુખ્યકરીને કષાયમાં થઈ શકે, 'પ્રમાદ'નો 'ચારિત્રમોહ'માં અને 'યોગ'નો 'નામકર્મ'માં થઈ શકે.

૧૦. શ્રવણ એ પવનની લહેરમાફક છે. તે આવે છે, અને ચાલ્યું જાય છે.

૧૧. મનન કરવાથી છાપ બેસે છે, અને નિદિધ્યાસન કરવાથી ગ્રહણ થાય છે.

૧૨. વધારે શ્રવણ કરવાથી મનનશક્તિ મંદ થતી જોવામાં આવે છે.

૧૩. પ્રાકૃતજન્ય એટલે લોકમાં કહેવાનું વાક્ય, જ્ઞાનીનું વાક્ય નહીં.

૧૪. આત્મા સમય સમય ઉપયોગી છતાં અવકાશની સ્વામી અથવા કામના બોજાને લઈને તેને આત્માસંબંધી વિચાર કરવાનો વસ્તુ મઠી શકતો નથી એમ કહેવું એ પ્રાકૃતજન્ય 'લૌકિક' વચન છે. જો સ્વાવાનો પીવાનો ડંઘવા ઇત્યાદિનો વસ્તુ મઠ્યો ને કામ કર્યું તે પણ આત્માના ઉપયોગવિના નથી થયું, તો પછી સ્વાસ જે સુસ્તની આવશ્યકતા છે, ને જે મનુષ્યજન્મનું કર્તવ્ય છે તેમાં વસ્તુ ન મઠ્યો એ વચન જ્ઞાની કોઈ કાળે સાચું માની શકે નહીં. એનો અર્થ એટલો જ છે કે બીજાં ઇન્દ્રિયાદિક સુસ્તનાં કામો જરૂરનાં લાગ્યાં છે અને તે વિના દુઃખી થવાના ડરની કલ્પના છે. આત્મિક સુસ્તના વિચારનું કામ કર્યાવિના અનંત કાલ દુઃખ ભોગવવું પડશે, અને અનંત સંસાર ભ્રમણ કરવો પડશે એ વાત જરૂરની નથી લાગતી! મતલબ આ ચૈતન્યે કૃત્રિમ માન્યું છે, સાચું માન્યું નથી.

૧૫. સમ્યગ્દૃષ્ટિ પુરુષો કર્યાવિના ચાલે નહીં એવા ઉદયને લીધે લોકવ્યવહાર નિર્દોષપણે રુજાયમાનપણે કરે છે. પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ તેથી શુભાશુભ જેમ બનવાનું હશે તેમ બનશે એવી દૃઢ માન્યતાની સાથે ઉપરુક પ્રવૃત્તિ કરે છે.

૧૬. બીજા પદાર્થો ઉપર ઉપયોગ આપીએ તો આત્માની શક્તિ આવિર્ભાવ થાય છે. તો સિદ્ધિ લબ્ધિ આદિ શંકાને પાત્ર નથી. પ્રાપ્ત થતી નથી તેનું કારણ આત્મા નિરાવરણ નથી કરી શકાતો એ છે. એ શક્તિ બધી સાચી છે. ચૈતન્યમાં ચમત્કાર જોઈએ, તેનો શુદ્ધ રસ પ્રગટવો જોઈએ. એવી સિદ્ધિવાળા પુરુષો અજ્ઞાતાની જ્ઞાતા કરી શકે છે, તેમ છતાં તેની અપેક્ષા કરતા નથી. તે વેદવામા જ નિર્જરા સમજે છે.
૧૭. નમ જીવાંમા ઉદ્ધાસમાન વીર્ય કે પુરુષાર્થ નથી. વીર્ય મંદ પશ્યુ ત્યાં ઉપાય નથી.
૧૮. અજ્ઞાતાનો ઉદય ન હોય ત્યારે કામ કરી લેવું એ જ્ઞાનીપુરુષોએ જીવનું અમામર્થ્યવાનપણું જોઈને કહેલું છે. કે જેથી તેનો ઉદય આવ્યે ચલે નહીં.
૧૯. સમ્યગ્દૃષ્ટિ પુરુષને નાસ્તુદાની માફક પવન વિરુદ્ધ હોવાથી ત્રાણ મરડી રસ્તો બદલવો પડે છે તેથી તેઓ પોતે લીધેલો રસ્તો સ્વરો નથી એમ સમજે છે; તેમ જ્ઞાનીપુરુષો ઉદય-વિશેષને લઈને વ્યવહારમાં પણ અંતરાત્મદૃષ્ટિ ચુકતા નથી.
૨૦. ઉપાધિમાં ઉપાધિ રાખવી. સમાધિમાં સમાધિ રાખવી. અંગ્રજોની માફક કામટાળે કામ, અને આરામટાળે આરામ. એક બીજાને સેઠમેઠ કરી દેવાં ન જોઈએ.
૨૧. વ્યવહારમાં આત્મકર્તવ્ય કરતા રહેવું. સુખ, દુઃખ ધનપ્રાપ્તિઅપ્રાપ્તિ એ શુભાશુભ તથા લાભાંતરાયના ઉદય ઉપર આધાર રાખે છે. શુભના ઉદયની સાથે અગાઉથી અશુભના ઉદયનું પુસ્તક વાંચ્યું હોય તો શોક ન થાય. શુભના ઉદય વચ્ચે શત્રુ મિત્ર થઈ જાય છે, અને અશુભના ઉદય વચ્ચે મિત્ર શત્રુ થઈ જાય છે. સુખદુઃખનું સ્વરૂપ કારણ કર્મ જ છે. કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષામાં કહ્યું છે કે કોઈ માણસ કરજ લેવા આવે તેને કરજ ચુકવી આપ્યાથી માથા ઉપરથી બોજો ઓછો થતાં કેવો હર્ષ થાય છે? તે પ્રમાણે પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપી શુભાશુભ કરજ જે કાળે ઉદયમાં આવે તે કાળે સમ્યક્પ્રકારે વેદી ચુકવી દેવાથી નિર્જરા થાય છે ને નવું કરજ થતું નથી, તો જ્ઞાનીપુરુષે કર્મરૂપી કરજમાંથી મુક્ત થવાને હર્ષાયમાનપણે તૈયાર થઈ રહેવું જોઈએ; કારણ તે દીધા વગર છૂટકો થવાનો નથી.
૨૨. સુખદુઃખ જે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવે ઉદય આવવાનું હોય તેમાં હિન્દ્રાદિ પણ ફેરફાર કરવાને શક્તિવાન નથી.
૨૩. કરણાનુયોગમાં જ્ઞાનિએ અંતર્મુદ્ધર્ત આત્માનો અપ્રમત્ત ઉપયોગ માન્યો છે.
૨૪. કરણાનુયોગમાં સિદ્ધાન્તનો સમાવેશ થાય છે.
૨૫. ચરણાનુયોગમાં વ્યવહારમાં આચરી શકે તેનો સમાવેશ કર્યો છે.
૨૬. સર્વવિરતિમુનિને બ્રહ્મચર્યવ્રતની પ્રતિજ્ઞા જ્ઞાની આપે છે તે ચરણાનુયોગની અપેક્ષાએ; પણ કરણાનુયોગની અપેક્ષાએ નહીં; કારણ કે કરણાનુયોગ પ્રમાણે નવમા ગુણસ્થાનને વેદોદયનો ક્ષય થઈ શકે છે, ત્યાંસુધી થઈ શકતો નથી.

૮૬૫.

વહવાળ કોપ. ભાદ્રપદ વદ. ૧૯૫૪.

(૧)

(૧) મોક્ષમાળાના પાઠ અમે માપિ માપીને લખ્યા છે.

ફરી આવૃત્તિ અંગે સુસ્થ ઉપજે તેમ પ્રવર્તે. * કેટલાંક વાક્ય (અંડર્ લાઈન) નીચે લીંટી દોરી છે, તેમ કરવા જરૂર નથી.

શ્રોતા-વાંચકને બનતાં સુધી આપણા અભિપ્રાયે ન દોરવા લક્ષ રાખવું. શ્રોતા-વાંચકમાં પોતાની મેલે અભિપ્રાય ઉગવા દેવો. સારાસાર તોલ કરવાનું વાંચનાર-શ્રોતાના પોતાના પર છોડી દેવું. આપણે તેમને દોરી તેમને પોતાને ઊગી શકે એવા અભિપ્રાયને થંમી ન દેવો.

પ્રજ્ઞાવબોધમાગ મોક્ષમાળાના ૧૦૮ મળકા અત્રે લેખાવશું.

(૨) પરમ સત્શ્રુતના † પ્રચાર રૂપ એક યોજના ધારી છે. તે પ્રચાર થઈ પરમાર્થ માર્ગ પ્રકાશ પામે તેમ થશે.

(૨)

શ્રી મોક્ષમાળાના પ્રજ્ઞાવબોધ ભાગની સંકલના.

૧. વાચકને પ્રેરણા.	૨. જિન દેવ.	૩. નિર્મથ.
૪. દયાની પરમ ધર્મતા.	૫. સાચું બ્રાહ્મણપણું.	૬. મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના.
૭. સત્સાક્ષનો ઉપકાર.	૮. પ્રમાદના સ્વરૂપનો વિશેષ વિચાર.	૯. ત્રણ મનોરથ.

૧૦. ચાર સુસ્થ શય્યા.	૧૧. વ્યાવહારિક જીવોના મેદ.	૧૨. ત્રણ આત્મા.
૧૩. સમ્યગ્દર્શન.	૧૪. મહાત્માઓની અસંગતા.	૧૫. સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ.
૧૬. અનેકાંતની પ્રમાણતા.	૧૭. મનઝાતિ.	૧૮. તપ.
૧૯. જ્ઞાન.	૨૦. ક્રિયા.	૨૧. આરંભ પરિગ્રહની નિવૃત્તિ ઉપર જ્ઞાનીએ આપેલો ઘણો માર.
૨૨. દાન.	૨૩. નિયમિતપણું.	૨૪. જિનાગમસ્તુતિ.
૨૫. નવતત્ત્વનું સામાન્ય સંક્ષેપ સ્વરૂપ.	૨૬. સાર્વજનિક શ્રેય.	૨૭. સદ્ગુણ.
૨૮. દેશધર્મવિષે વિચાર.	૨૯. મૌન.	૩૦. શરીર.
૩૧. પુનર્જન્મ.	૩૨. પંચમહાવ્રતવિષે વિચાર.	૩૩. દેશબોધ.
૩૪. પ્રશસ્તયોગ.	૩૫. સરલપણું.	૩૬. નિરભિમાનપણું.
૩૭. વ્રજાચર્યનું સર્વોત્કૃષ્ટપણું.	૩૮. આજ્ઞા.	૩૯. સમાધિ મરણ.

* આંક ૮૪૬ તથા ૮૫૩ (૧). † શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંદલની યોજના થઈ, અને પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળાની સંકલના લેખાવી. મ. ફિ.

૪૦. વૈતાલિય અધ્યયન. ૪૧. સંયોગનું અનિત્યપણું. ૪૨. મહાત્માઓની અનંત સમતા.
 ૪૩. માથે ન જોઈપ. ૪૪. (ચાર) ઉદયાદિ મંગ. ૪૫. જિનમતનિરાકરણ.
 ૪૬. મહામોહનીય સ્થાનક. ૪૭. તીર્થંકરપદ સંપ્રાપ્તિ સ્થાનક. ૪૮. માયા.
 ૪૯. પરિવ્રજય. ૫૦. વીરત્વ. ૫૧. સદ્ગુરુ સ્તુતિ.
 ૫૨. પાંચ પરમપદવિશેષ વિચાર. ૫૩. અવિરતિ. ૫૪. અધ્યાત્મ.
 ૫૫. મંત્ર. ૫૬. છ પદ નિશ્ચય. ૫૭. મોક્ષમાર્ગની અવિરોધતા.
 ૫૮. સનાતન ધર્મ. ૫૯. સૂક્ષ્મ તત્ત્વપ્રતીતિ. ૬૦. સમિતિ ગુણિ.
 ૬૧. કર્મના નિયમો. ૬૨. મહત્પુરુષોની અનંત દયા. ૬૩. નિર્જરાક્રમ.
 ૬૪. આકાંક્ષા સ્થાનકે કેમ વર્તવું? ૬૫. મુનિધર્મયોગ્યતા. ૬૬. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ.
 ૬૭. ઉન્મત્તતા. ૬૮. એક અંતર્મુદ્દર્શ. ૬૯. દર્શન સ્તુતિ.
 ૭૦. વિભાવ. ૭૧. રસાસ્વાદ. ૭૨. અહિંસા અને સ્વચ્છંદતા.
 ૭૩. અલ્પ શિયીલપણાથી મહાદોષના જન્મ. ૭૪. પારમાર્થિક સત્ય. ૭૫. આત્મભાવના.
 ૭૬. જિનભાવના. ૭૭ થી ૯૦. મહત્પુરુષ ચરિત્ર. ૯૧ થી ૧૦૦. (ભાગમાં વધારો.*)
 ૧૦૧-૧૦૬. હિતાર્થી પ્રશ્નો. ૧૦૭-૧૦૮. સમાપ્તિ અવસર.

૮૬૬.

વહવાળ કંપ. કા. છુદ ૫ રવિ. ૧૯૫૭.

ૐ. વર્તમાન દુષ્કાળ વર્તે છે. મનુષ્યોનાં મન પણ દુષ્કાળ જ જોવામાં આવે છે. ઘણું કરીને પરમાર્થથી શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા પરમાર્થનો દેખાવ કરી સ્વેચ્છાએ વર્તે છે.

પ્રવા વસ્ત્રમાં કેનો સંગ કરવો, કેની સાથે કેટલું કામ પાડવું, કેની સાથે કેટલું બોલવું, કેની સાથે પોતાના કેટલા કાર્ય વ્યવહારનું સ્વરૂપ વિદિત કરી શકાય,—એ બધું લક્ષમાં રાખવાનો વસ્ત્ર છે. નહીં તો સદ્વૃત્તિવાન જીવને એ બધાં કારણો હાનિ કર્યા થાય છે. ૐ શાંતિ:.

* કોઈ વિષયના એક કરતાં વધારે ભાગરૂપ પાઠ કરવા પડે તો તે માટે આ દશ વધારાના. આંક ૬૯૪ (૧૨), ૬૯૦ (૩) (૪), ૧૪૭ (૩) વગેરે પણ આવી સંકલના (સાંકળિયું) છે. મ. કિ.

વર્ષ ૩૪ મું.

૮૬૭.

સુંબઈ. માગસર. ૧૯૫૭.

શ્રી 'શાંતસુધારસ'નું પળ ફરી વિવેચનરૂપ ભાષાંતર કરવા યોગ્ય છે. તે કરશો.

૮૬૮.

સુંબઈ. શિવ. માગસર વદ ૧૯૫૭.

દેવાગમનભોયાનચામરાદિવિભૂતયઃ

માયાવિષ્વપિ દૃશ્યંતે નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્.

સ્તુતિકાર શ્રી સંમતભદ્રસૂરિને વીતરાગ દેવ જાણે કહેતા હોય, હે સંમતભદ્ર, આ અમારાં અષ્ટપ્રાતિહાર્ય આદિ વિભૂતિ તું જો, અમારું મહત્વ જો. ત્યારે સિંહ ગુફામાંથી ગંભીર પદે બહાર નિકળતાં ત્રાહ પાહે તેમ શ્રી સંમતભદ્રસૂરિ ત્રાહ પાહતા કહે છે:-

દેવતાઓનું આવવું, આકાશમાં વિચરવું, ચામરાદિ વિભૂતિનું ભોગવવું, ચામરાદિ વૈભવથી વિજ્ઞાવું,-એ તો માયાવી એવા ઇંદ્રજાઢીઆ પળ બતાવી શકે છે. તારા પાસે દેવોનું આવવું થાય છે, વા આકાશમાં વિચરવું વા ચામર છત્ર આદિ વિભૂતિ ભોગવે છે માટે તું અમારા મનને મહાન્ ! ના, ના. એ માટે તું અમારા મનને મહાન્ નહીં. તેટલાથી તારું મહત્વ નહીં. એવું મહત્વ તો માયાવી ઇંદ્રજાઢીઆ પળ દેખાડી શકે.

ત્યારે સદ્દેવનું મહત્વ વાસ્તવિક શું? તો કે વીતરાગપણું. એમ આગઢ બતાવે છે.

આ શ્રી સંમતભદ્રસૂરિ વિ० સં० બીજા સૈકામાં થયા. તેઓ સ્વેતાંબર દિગંબર બંનેમા એક સરસા સન્માનિત છે. તેઓએ દેવાગમસ્તોત્ર (ઉપર જણાવેલ સ્તુતિ આ સ્તોત્રનું પ્રથમ પદ છે) અથવા આત્મમીમાંસા રચેલ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્ર ના મંગલાચરણની ટીકા કરતાં આ સ્તોત્ર (દેવાગમ) લખાયો છે. અને તે પર અષ્ટસહસ્રી ટીકા તથા ચોરોશી હજાર શ્લોકપુર 'ગંધહસ્તીમહાભાષ્ય' ટીકા રચાયાં છે.

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં મેત્તારં કર્મભૂમૃતાં;

જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે.

આ એનું પ્રથમ મંગલ સ્તોત્ર છે.

મોક્ષમાર્ગના નેતા, કર્મરૂપી પર્વતના મેત્તા (મેદનાર), વિશ્વ (સમગ્ર) તત્ત્વના જ્ઞાતા (જાણનાર),-તેને તે ગુણોની પ્રાપ્તિઅર્થે વંદું છું.

આત્મમીમાંસા, યોગવિંદુ, અને ઉપમિતિભવપ્રપંચકથાનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરશો. યોગવિંદુનું ભાષાંતર થયેલ છે, ઉપમિતિભવપ્રપંચનું થાય છે; પળ તે બંને ફરી કરવા યોગ્ય છે, તે કરશો. ધીમે ધીમે થશે.

(૨) લોકકલ્યાણ હિતરૂપ છે અને તે કર્ત્તવ્ય છે. પોતાની યોગ્યતાની ન્યૂનતાથી અને જોશ-મદારી ન સમજાઈ શકાવાથી અપકાર ન થાય એ પળ લક્ષ રાસવાનો છે.

૮૬૯.

સુંબઈ. શિવ. માગસર વદ ૮. ૧૯૫૭.

ૐ મદનરેસાનો અધિકાર ઉત્તરાધ્યયનના નવમા અધ્યયનને વિષે નમિરાજ ઋષિનું ચરિત્ર આપ્યું છે, તેની ટીકામાં છે.

ઋષિમદ્રપુત્રનો અધિકાર ભગવતીસૂત્રના શતકને ઉદ્દેશે આવેલો છે.

આ બંને અધિકાર અથવા બીજા તેવા ઘણા અધિકાર આત્મોપકારી પુરુષપ્રત્યે વંદનાદિ ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. પણ જનમંડલના કલ્યાણનો વિચાર કરતાં તેવો વિષય ચર્ચવાથી તમારે દૂર રહેવું યોગ્ય છે.

અવસર પણ તેવો જ છે. માટે તમારે એ અધિકારાદિ ચર્ચવામાં તદન શાંત રહેવું. પણ બીજી રીતે જેમ તે લોકોની તમારા પ્રત્યે ઉત્તમ લાગણી કિંવા ભાવના થાય તેમ વર્તવું, કે જે પૂર્વાપર ઘણા જીવોના હિતનો જ હેતુ થાય.

જ્યાં પરમાર્થના જિજ્ઞાસુપુરુષોનું મંડળ હોય ત્યાં શાસ્ત્રપ્રમાણ આદિ ચર્ચવા યોગ્ય છે; નહીં તો ઘણું કરી તેમાંથી શ્રેય થતું નથી.

આ માત્ર નાનો પરિષદ છે. યોગ્ય ઉપાયથી પ્રવર્તવું; પણ ઉદ્દેગવાલું ચિત્ત ન રાખવું.

૮૭૦. વઠવાળ કેમ્પ. ફા. સુદ ૬ સપ્ત. ૧૯૫૭.

ૐ. જે અધિકારી સંસારથી વિરામ પામી મુનિશ્રીનાં ચરણકમળ યોગે વિચરવા ઇચ્છે છે, તે અધિકારીને દીક્ષા આપવામાં મુનિશ્રીને બીજો પ્રતિબંધનો કંઈ હેતુ નથી.

તે અધિકારીએ વડીલોનો સંતોષ સંપાદન કરી આજ્ઞા મેઝવવી યોગ્ય છે, જેથી મુનિશ્રીનાં ચરણકમળમાં દીક્ષિત થવામાં બીજો વિક્ષેપ ન રહે.

આ અથવા બીજા કોઈ અધિકારીને (૧) સંસારથી ઉપરામવૃત્તિ થઈ હોય અને (૨) તે આત્માર્થ સાધક છે એવું જણાતું હોય તો તેને દીક્ષા આપવામાં મુનિશ્રી અધિકારી છે. માત્ર ત્યાગનાર અને ત્યાગ દેનારના શ્રેયનો માર્ગ વૃદ્ધિમાન રહે એવી દૃષ્ટિથી તે પ્રવૃત્તિ જોઈએ.

ઘણુંકરી આજે રાજકોટપ્રત્યે ગમન થશે. પ્રવચનસાર ગ્રંથ લેવાય છે, તે અવસરે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. શાંતિ:.

૮૭૧.

રાજકોટ. ફા. વદ ૩ શુક્ર. ૧૯૫૭.

ઘણી ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો. ત્યાં વચ્ચે સહરાનું રણ સંપ્રાપ્ત થયું.

માથે ઘણો બોજો રહ્યો હતો તે આત્મવીર્યે કરી જેમ અલ્પકાળે વેદી લેવાય તેમ પ્રઘટના કરતાં પગે નિકાચિત્ત ઉદયમાન થાક ગ્રહણ કર્યો.

જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી એ જ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે. અવ્યાબાધ સ્થિરતા છે.

પ્રકૃતિ ઉદયાનુસાર કંઈક અશાતા મુખ્યતો વેદી શાતાપ્રત્યે. ૐ શાંતિ:.

૮૭૨.

રાજકોટ. ફા. વદ ૧૩ સોમ. ૧૯૫૭.

ૐ. શરીર સંબંધમાં બીજીવાર આજે અપ્રાકૃત ક્રમ શરૂ થયો.

જ્ઞાનિઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવંત વર્તો.

૮૭૩.

રાજકોટ. ચૈત્ર સુદ ૨ શુક્ર. ૧૯૫૭.

ૐ અનંત શાંતમૂર્તિ યવા ચંદ્રપ્રભસ્વામિને
નમો નમઃ.

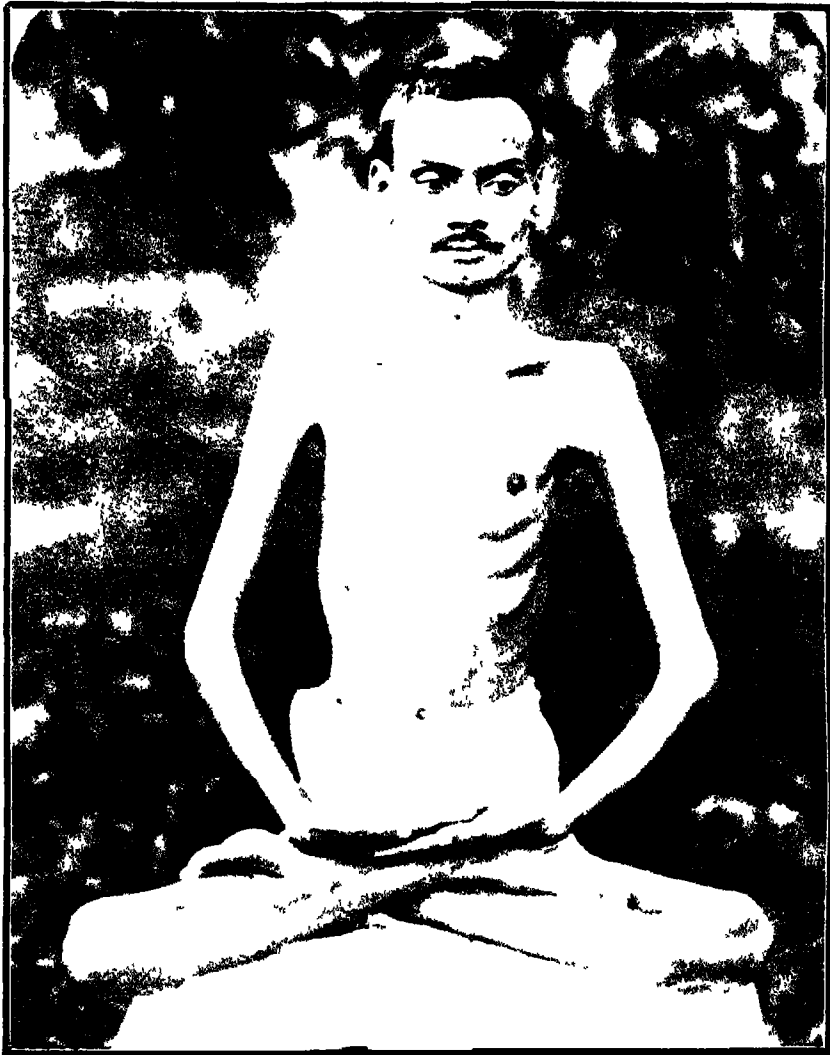
વેદનીય તથારૂપ ઉદયમાનપણે વેદવામાં હર્ષ શોક શો ? ૐ શાંતિ:.

अंतिम संदेशो.

परमार्थमार्ग अथवा शुद्ध आत्मपद प्रकाश.

ॐ श्री जिनपरमात्मने नमः

- (१) इच्छे छे जे जोगी जन, अनंत सुखस्वरूप;
 मूळ शुद्ध ते आत्मपद, सयोगी जिनस्वरूप. १.
 आत्मस्वभाव अगम्य ते, अवलंबन आधार;
 जिनपदधी दर्शाबियो, तेह स्वरूप प्रकार. २.
 जिनपद निजपद ऐक्यता, भेदभाव नहीं काई;
 लक्ष थवाने तेहनो, कक्षां शास्त्र सुखदाई. ३.
 जिन प्रवचन दुर्गम्यता, थाके अति मतिमान;
 अवलंबन श्रीसद्गुरु, सुगम अने सुख स्वाण. ४.
 उपासना जिनचरणनी, अतिशय भक्तिसहीत;
 मुनिजन संगति रति अति, संयम योग घटीत. ५.
 गुणप्रमोद अतिशय रहे, रहे अंतर्मुख योग;
 प्राप्ति श्री सद्गुरुवडे, जिन दर्शन अनुयोग. ६.
 प्रवचन समुद्र बिंदुमां, उलटी* आवे एम;
 पूर्व चौदनी लब्धिनुं, उदाहरण पण तेम. ७.
 विषय विकार सहीत जे, रक्षा मतिना योग;
 परिणामनी विषमता, तेने योग अयोग. ८.
 मंद विषय ने सरळता, सह आज्ञा सुविचार;
 करुणा कोमळतादि गुण, प्रथम भूमिका धार. ९.
 रोक्या शब्दादिक विषय, संयम साधन राग;
 जगत् इष्ट नहीं आत्मधी, मध्य पात्र महाभाग्य. १०.
 नहीं तृष्णा जीव्यातणी, मरण योग नहीं क्षोभ;
 महापात्र ते मार्गना, परम योग जितलोभ. ११.
- (२) आव्ये बहु समदेशमां, छाया जाय समाई;
 आव्ये तेम स्वभावमां, मन स्वरूप पण जाई. १.
 उपजे मोहविकल्पधी, समस्त आ संसार;
 अंतर्मुख अवलोकतां, विलय जतां नहीं वार. २.
- (३) सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तद् ध्यानमंहि,
 परशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमं पद ते वर ते जय ते. १.

श्रीमद् राजचन्द्र

वर्ष ३३ सु.

वि. सं १९५६

વર્ષ ૨૨ થી ૩૪ પર્યંત.

૮૭૫.

[સૂચી:- (૧) હાથનોંધ ત્રણે પ્રાપ્ત સાધનસાથે મેઝવી પ્રથમ આવૃત્તિ મુજબ આપી છે.

(૨) નોંધોમાં મુખ્યપણે તત્ત્વજ્ઞાન, દ્રવ્યાનુયોગ આદિને લગતાં પ્રશ્નો, અનુપ્રેક્ષાયોગ્ય વિચાર, સ્વઆત્મદશાસંબંધી વિચારણા, રૂઢિપોહ, સંક્ષિપ્ત નોંધ, દર્શનમીમાંસા, જુદાં જુદાં તત્ત્વદર્શનની તુલનાત્મક પર્યાલોચનાની સંક્ષેપ નોંધ, નિરાકરણ, માર્ગ પ્રકાશ, શાસ્ત્રયોજના, સંકલના દિશાદિ નોંધો છે.

(૩) સમય અને વિષયની અનુસંધિપૂર્વક તે સર્વે યથાયોગ્ય સુસંગતરૂપે પ્રંથમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે; તથાપિ સઙ્ગ પળ તે નોંધો જેમ થુકમાં છે તેમ બદલે આપી છે. એ નોંધો મોટા ભાગે કાઢ્યનુક્રમે નથી. જે લખેલ છે તે વિચાર કે પ્રશ્ન સ્ફુર્યા તે લખેલ છે થુક અને તેનું જે પાનું કોઈ હાથ લાગ્યું તે પર તે ટાંકી લીધેલ છે; એટલે પાછલથી લખાયેલ આગલાં પાનાંપર અને આગલ લખાયેલ પાછલાં પાનાંપર પળ છે; લખમાં કોરાં પાનાં પળ છે. તા. ૨૦-૧-૨૫. મ. કિ.]

હાથનોંધ ૧ લી.

૧.

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧.]

પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિવેક કરી આ જીવને તેનાથી વ્યાવૃત્ત કરવો એમ નિર્ણય કહે છે.

શુદ્ધ એવા સ્ફટિકને વિષે અન્ય રંગનું પ્રતિભાસતું થવાથી તેનું જેમ મૂલ સ્વરૂપ લક્ષ્યગત થતું નથી, તેમ શુદ્ધ નિર્મલ એવું આ ચેતન અન્ય સંયોગના તાદાત્મ્યવત્ અધ્યાસે પોતાના સ્વરૂપનો લક્ષ પામતું નથી. યત્કિંચિત્ પર્યાયાતરથી એ જ પ્રકારે જૈન, વેદાંત, સાંખ્ય, યોગાદિ કહે છે.

૨.

જીવનાં અસ્તિત્વપર્ણાનો તો કોઈ કાલે પળ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

જીવનાં નિત્યપર્ણાનો-ત્રિકાલ હોવાપર્ણાનો કોઈ કાલે પળ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

જીવનાં ચૈતન્યપર્ણાનો-ત્રિકાલ હોવાપર્ણાનો કોઈ કાલે પળ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

તેને કોઈ પળ પ્રકારે બંધ દશા થતી છે એ વાતનો કોઈ કાલે પળ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

તે બંધની નિવૃત્તિ કોઈ પળ પ્રકારે નિઃસંશય થતે છે, એ વાતનો કોઈ કાલે પળ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

મોક્ષપદ છે એ વાતનો કોઈ પળ કાલે સંશય નહીં થાય.

૩.

[પૃ. ૨.]

જીવનું વ્યાપકપણું, પરિણામપણું, કર્મસંબંધ, મોક્ષક્ષેત્ર શા શા પ્રકારે થટવા યોગ્ય છે તે વિચાર્યાબિના તથાપ્રકારે સમાધિ ન થાય. ગુણ અને ગુણીનો ભેદ સમજવા યોગ્ય પ્રકારે છે ?

જીવનું વ્યાપકપણું, સામાન્યવિશેષાત્મકતા, પરિણામીપણું, લોકાલોકજ્ઞાયકપણું, કર્મસંબંધતા, મોક્ષક્ષેત્ર એ પૂર્વાપર અવિરોધથી શી રીતે સિદ્ધ છે ?

એક જ જીવનામનો પદાર્થ જુદાં જુદાં દર્શનો, સંપ્રદાયો અને મતો જુદે જુદે સ્વરૂપે કહે છે. તેનો કર્મસંબંધ અને મોક્ષ પળ જુદે જુદે સ્વરૂપે કહે છે. એથી નિર્ણય કરવો ઘુર્ષટ કેમ નથી ?

૪.

[પૃ. ૧.]

સહજ.

જે પુરુષ આ પ્રંથમાં સહજ નોંધ કરે છે, તે પુરુષ માટે પ્રથમ સહજ તે જ પુરુષ લહે છે.

તેની હમણા એવી દશા અંતરંગમાં રહી છે કે કંઈક બિના સર્વ સંસારી રૂઢાની પળ તેણે વિસ્મૃતિ કરી નાખી છે.

તે કંઈક પામ્યો પળ છે, અને પૂર્ણનો પરમ મુમુક્ષુ છે. છેલ્લા માર્ગનો નિઃશંક જિજ્ઞાસુ છે.

હમણાં જે આવરણો તેને ઉદય આવ્યાં છે, તે આવરણોથી એને છેદ નથી, પરંતુ વસ્તુભાવમાં થતી મંદતાનો છેદ છે. તે ધર્મની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ, અને તેને આધારે મોક્ષની વિધિને પ્રકાશી શકે તેવો છે. ઘણા જ થોડા પુરુષોને પ્રાપ્ત થયો હશે એવો એ કાઠનો સયોપશમી પુરુષ છે.

તેને પોતાની સ્મૃતિ માટે ગર્વ નથી તર્ક માટે ગર્વ નથી. તેમ તે માટે તેનો પક્ષપાત પણ નથી, તેમ છતાં કંઈક બહાર રાખ્યું પડે છે તેને માટે છેદ છે.

તેનું અત્યારે એક વિષય વિના ચીજા વિષયપ્રતિ ઠેકાણું નથી. તે પુરુષ જો કે નીકળે ઉપયોગવાળો છે, તથાપિ તે તીક્ષ્ણ ઉપયોગ ચીજા કોઈ પણ વિષયમા વાપરવા તે પ્રીતિ પ્રાપ્તિ નથી [૫ ૪]

૫.

[૫. ૧.]

એકવાર તે સ્વભુવનમાં બેઠો હતો. જગતમાં કોણ સુખી છે, તે જાણું તો ખરો પછા આપણે આપણ માટે વિચાર. એનાં એ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવા અથવા પોતે તે સંપ્રદેશમાં જોવા ઘણા પુરુષો—(આત્માઓ)—ઘણા પદાર્થો તેની સમીપે આવ્યા.

“એમાં કોઈ જડ પદાર્થ હતો નહીં.” “કોઈ એકલો આત્મા જોવામાં આવ્યો નહીં.”

માત્ર કેટલાક વેદધારિયો હતા; જેઓ મારી નિશ્ચિતિને માટે આવ્યા હોય એમ તે પુરુષને શંકા થઈ.

વાયુ, અગ્નિ, કે પાણી, ભૂમિ એ કોઈ કેમ આવ્યું નથી ?

(નેપથ્ય) તેઓ સુખનો વિચાર પણ કરી શકતાં નથી. દુઃસ્વસ્થી વિચારાં પરાધીન છે.

જે હૃદયિય જીવો કેમ આવ્યા નથી ?

(નેપથ્ય) એને માટે પણ એ જ કારણ છે. આ ચક્ષુથી જુઓ. તેઓ વિચારાંને કેટલું બધું દુઃખ છે.

તેનો કંપ-તેનો થરથરાટ-પરાધીનપણું હ્યાદિક જોઈ શકાય તેવું ન હોતું-તે બહુ દુઃખી હતા. [૫ ૧૦.]

(નેપથ્ય) એ જ ચક્ષુથી હવે તમે આજુ જોઈ લ્યો. પછી બીજી વાત કરો.

ઠીક સ્થાને. દર્શન થયું, આનંદ પામ્યો; પણ પાછો છેદ જન્મ્યો.

(નેપથ્ય) હવે છેદ કાં કરો છો ?

મને દર્શન થયું તે શું સમ્યક્ હતું ?

“હા.”

સમ્યક્ હોય તો પછી ચક્રવર્ત્યાદિક તે દુઃખી કેમ દેખાય ?

“દુઃખી હોય તે દુઃખી, અને સુખી હોય તે સુખી દેખાય.”

ચક્રવર્તી તો દુઃખી નહીં હોય ?

“જેમ દર્શન થયું તેમ થયો. વિશેષ જોવું હોય તો ચાલો મારી સાથે.”

ચક્રવર્તીનાં અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કર્યો.

અંતઃકરણ જોઈને પેલું દર્શન સમ્યક્ હતું એમ મેં માન્યું. તેવું અંતઃકરણ બહુ દુઃખી હતું. અનંત ભયના પર્યાયથી તે થરથરતું હતું. કાઠ આયુષ્યની દોરીને ગળી જતો હતો. હાઢ માંસમાં તેની જ્વલિત હતી. કાંકરામાં તેની પ્રીતિ હતી. ક્રોધ, માનનો તે ઉપાસક હતો. બહુ દુઃખ. [૫. ૧૧.]

વારુ, આ દેવોનું દર્શન પણ સમ્યક્ સમજવું.

“નિશ્ચય કરવા માટે હૃદના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરીએ.”

ચાલો સ્થાને—

(તે હૃદની અવ્યતાથી મૂલ સ્થાવી.) તે પણ પરમ દુઃખી હતો. વિચારો ચવીને કોઈ વિભક્ત સ્થાનમાં જન્મવાનો હતો માટે છેદ કરતો હતો. તેનામાં સમ્યક્દષ્ટિ નામની દેવી બસી હતી. તે તેને છેદમાં વિશ્રાંતિ હતી. એ મહાદુઃખ સીવાય તેનાં બીજાં ઘણાંય અવ્યક્ત દુઃખ હતાં.

પણ, (નેપથ્ય)—આ જડ એકલાં કે આત્મા એકલા જગતમાં નથી હું કે ?—તેઓએ મારાં આમંત્રણને સન્માન આપ્યું નથી.

“જરૂર જ્ઞાન નહીં હોવાથી તમારું આમંત્રણ તે વિચારાં કયાંથી સ્વીકારે ? સિદ્ધ (એકાત્મભાવિ) તમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શકતા નથી. તેની તેમને કંઈ દરકાર નથી.”

દટલી બધી બેદરકારી ? આમંત્રણને તો માન્ય કરવું જોઈએ; તમે શું કહો છો ?

“એને આમંત્રણ-અનામંત્રણથી કંઈ સંબંધ નથી.

[પૃ. ૧૨.]

તેઓ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપસુખમાં વિરાજમાન છે.” એ મને बताવો. એકદમ-બહુ ત્વરાથી.

“તેનું દર્શન બહુ દુર્લભ છે. લ્યો આ અંજન આંજી દર્શન પ્રવેશ મેઝાં કરી જુઓ.”

અહો ! આ બહુ સુખી છે. એને ભય પળ નથી. શોક પળ નથી. હાસ્ય પળ નથી. વૃદ્ધતા નથી. રોગ નથી. આધિએ નથી. વ્યાધિએ નથી. ઉપાધિએ નથી. એ બંધુય નથી. પળ અનંત અનંત સંબિદાનંદ સિદ્ધિથી તેઓ પૂર્ણ છે. આપણને એવા થવું છે.

“ક્રમે કરીને થઈ શકશે.”

તે કમ ધ્રમ અહીં ચાલશે નહીં. અહીં તો તુરત તે જ પદ જોઈએ.

“જરા શાત થાઓ. સમતા રાખો; અને ક્રમે અંગીકાર કરો. નહીંતો તે પદયુક્ત થવું નહીં સંભવે.”

“થવું નહીં સંભવે” એ તમારાં વચન તમે પાછાં લ્યો, ક્રમ ત્વરાથી बताવો, અને તે પદમાં તુરત મોકલો.

“ઘણા માણસો આવ્યા છે. તેમને અહીં બો-

[પૃ. ૧૩.]

લાવો. તેમાંથી તમને કમ મઠી શકશે.”

इच्छयું કે તેઓ આવ્યા;-

તમે મારું આમંત્રણ સ્વીકારી આવ્યા તે માટે તમારો ઉપકાર માનું છું. તમે સુખી છો. એ વાત સ્તરી છે શું ? તમારું પદ શું સુખવાલું ગણાય છે એમ ?

‘તમારું આમંત્રણ સ્વીકારવું, ન સ્વીકારવું એવું અમને કંઈ બંધન નથી. અમે સુખી છીએ કે દુઃખી તેવું बताવવાને પળ અમારું અહીં આગમન નથી. અમારાં પદની વ્યાખ્યા કરવા માટે પળ આગમન નથી. તમારાં કલ્યાણને અર્થે અમારું આગમન છે.’ એક વૃદ્ધ પુરુષે કહ્યું.

કૃપા કરીને ત્વરાથી કહો, આપ મારું શું કલ્યાણ કરશો તે. અને આવેલા પુરુષોનું ઓઠછાણ પાઢો.

તેમણે પ્રથમ ઓઠછાણ પાઢી.

આ વર્ષમાં ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ એ અંકવાળા મુખ્યે મનુષ્યો છે. તે સઘળાં તમે જે પદને પ્રિય ગણ્યું તેના આરાધક યોગીઓ છે.

૪ થી તે પદ જ સુસ્વરૂપ છે, અને બાકીની જગત્-

[પૃ. ૧૪.]

વ્યવસ્થા અમે જેમ માનીએ છીએ તેમ માને છે. તે પદની અંતરંગની તેની અભિલષા છે પળ તેઓ પ્રયત્ન કરી શકતા નથી; કારણ થોડો વસ્ત સુધી તેમને અંતરાય છે.

અંતરાય શી ? કરવા માટે તત્પર થાય દટલે થવું.

વૃદ્ધ:-તમે ત્વરા ન કરો. તેનું સમાધાન હમણા જ તમને મઠી શકશે-મઠી જશે.

ઠીક-આપની તે વાતને સમ્મત થવું છું.

વૃદ્ધ:-આ ‘૫’ ના અંકવાળો-એ કંઈક પ્રયત્ન પળ કરે છે. બાકી ‘૪’ ના પ્રમાણે છે.

‘૬’ સર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરે છે. પળ પ્રમત્તદશાથી પ્રયત્નમાં મંદતા આવી જાય છે.

“૭” સર્વ પ્રકારે અપ્રમત્તપ્રયત્ન છે.

“૮-૯-૧૦” તેના કરતાં ક્રમે ઉચ્ચ, પળ તે જ જાતિના છે. “૧૧” ના અંકવાળા પતિત થઈ જાય છે માટે અહીં તેનું આગમન નથી. દર્શન થવા માટે બારમે જ હું-હમણા હું તે પદને સંપૂર્ણ જોવાનો છું;-પરિપૂર્ણતા પામવાનો છું. આયુષ્યસ્થિતિ પૂરી થયે તમે જોયેલું પદ-તેમાં એક મને પળ જોશો.—

[પૃ. ૧૫.]

પિતાજી:-તમે મહાભાગ્ય છો.

આવા અંક કેટલા છે ?

વૃદ્ધ:-ત્રણ અંક પ્રથમના તમને અનુકૂલ ન આવે. અગિયારમાં પળ તેમ જ. “૧૩-૧૪” તમારી પાસે આવે એવું તેમને નિમિત્ત રહ્યું નથી. “૧૩” ચત્કિચિત્ત આવે, પળ ૫૦ ક૦ હોય તો તેઓનું આગમન થાય. નહીં તો નહીં. બૌદ્ધમાં આગમન કારણ માગશો નહીં. કારણ નથી.

(નેપથ્ય) “તમે એ સચ્ચાઈનાં અંતરમાં પ્રવેશ કરો. હું સહાયક થઉં છું.”

ચાલો-૪ થી ૧૧+૧૨ સુધી કમે કમે સુલ્લની ઉત્તરોત્તર ચઢતી લહરીઓ છૂટતી હતી. વધુ શું કહીએ ? મને તે બહુ પ્રિય લાગ્યું; અને એ જ મારું પોતાનું લાગ્યું.

તુલે મારા મનોગત ભાવ જાણીને કહ્યું: એ જ તમારો કલ્યાણમાર્ગ. જાઓ તો મહે; અને આવો તો આ સમુદાય રણો. ઊઠીને મઠી ગયો.

(સ્વચિત્રાભુવન, દ્વાર પ્રથમ.)

૬.

[પૃ. ૧૭.]

કાયાનું	નિયમિતપણું.
વચનનું	સ્યાદ્વાદપણું.
મનનું	ઔદાસીન્યપણું.
આત્માનું	મુક્તપણું.

(આ છેલ્લી સમજણ.)

૭.

[પૃ. ૧૮.]

આત્મસાધન.

દ્રવ્ય-હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરમાવધી મુક્ત છું.

ક્ષેત્ર-અસંખ્યાત નિઃશબ્દગાહના પ્રમાણ છું.

કાલ-અજર, અમર, શાશ્વત છું. સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક છું.

ભાવ-શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર નિર્વિકલ્પ દૃશ્ય છું.

૮.

[પૃ. ૧૯.]

વચન સંયમ-	વચન સંયમ-	વચન સંયમ.
મનો સંયમ-	મનો સંયમ-	મનો સંયમ.
કાય સંયમ-	કાય સંયમ-	કાય સંયમ.
કાય સંયમ.		
ઇન્દ્રિય સંક્ષેપતા,	આસન સ્થિરતા.	
ઇન્દ્રિય સ્થિરતા,	સત્પયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ.	
વચન સંયમ.		
મીનતા,	સત્પયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ.	
વચનસંક્ષેપ.	વચનગુણાતિશયતા.	
મનો સંયમ.		
મનો સંક્ષેપતા,	મનઃસ્થિરતા.	
આત્મચિંતનતા.		

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ.

સંયમ કારણ નિમિત્તરૂપ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવ.

દ્રવ્ય—સંયમિત ચેદ.

ક્ષેત્ર—નિવૃત્તિશબ્દ ક્ષેત્રે સ્થિતિ-વિહાર.

કાલ—યથાસૂત્ર કાલ.

ભાવ—યથાસૂત્ર નિવૃત્તિસાધનચિત્ત.

૯.

જુલને દૃષ્ટાંતો ન હોય તે નાસ્તિક, કાં સિદ્ધ, કાં જદ.

[પૃ. ૨૧.]

૧૦.

[પૃ. ૨૫.]

ए ज स्थिति—ए ज भाव अने ए ज स्वरूप.

गमे तो कल्पना करी बीजी बाट ल्यो. यथार्थ जोईतो होय तो आ . . . लो.

विभंग ज्ञान—दर्शन अन्य दर्शनमा मानवामा आव्युं छे. एमां मुख्य प्रवर्तकोए जे धर्ममार्ग बोच्यो छे, ते सम्यक् यथा स्यात् मुद्रा जोईए.

स्यात् मुद्रा ते स्वरूपस्थित आत्मा छे. श्रुतज्ञाननी अपेक्षाए स्वरूपस्थित आत्माए कहेली शिक्षा छे.

नाना प्रकारना नय, नाना प्रकारना प्रमाण, नाना प्रकारनी भंगजाल, नाना प्रकारना अनुयोग ए सषट्कां लक्षणारूप छे. लक्ष एक सच्चिदानंद छे

दृष्टिविष गया पछी गमे ते शास्त्र, गमे ते अक्षर, गमे ते कथन, गमे ते वचन, गमे ते स्थळ प्राये अहितनुं कारण थनुं नथी.

पुनर्जन्म छे—जरूर छे—ए माटे हुं अनुभवथी हा कहेवामां अचळ छुं.

आ काळमां मारुं जन्मवुं मांनुं तो दुःखदायक छे, अने मांनुं तो सुखदायक पण छे.

[पृ. ૨૬.]

एवुं हवे कोई बांचन रहुं नथी के जे बांची जोईए. छीए ते पामीए ए जेना संगमां रहुं छे ते संगनी आ काळमां न्यूनता थई पबी छे.

विकराळ काळ !— विकराळ कर्म ! विकराळ आत्मा !

जेम पण एम

हवे ध्यान राखो. ए ज कल्याण.

૧૧.

[પૃ. ૨૭.]

एटलुं ज शोभाय तो बधुं पामशो; खचित एमां ज छे. मने चोकस अनुभव छे. सत्य कहुं छुं. यथार्थ कहुं छुं. निःशंक मानो.

ए स्वरूप माटे सहज सहज कोई स्थळे लखी बाळ्युं छे.

૧૨.

[પૃ. ૨૯.]

मारग साचा मिल गया, छूट गये संदेह;

होता सो तो जल गया; भिन्न किया निज देह.

समज पिछे सब सरल है, बिनू समज मुशकील;

ये मुशकीली क्या कहुं ?

खोज पिंड ब्रह्मांडका, पत्ता तो लग जाय;

येहि ब्रह्मांडि बासना, जब जावे तब...

आप आपकुं भुल गया, इनसे क्या अंधेर ?

समर समर अब हसत हैं, नहिं भुलेंगे फेर.

जहां कल्पना—जल्पना, तहां मांनुं दुख छाई,

मिटे कल्पना—जल्पना, तब वस्तू तिन पाई.

हे जीव ! क्या इच्छत हवे ? है इच्छा दुःख भूल ;

जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादी भूल.

ऐसी क्यासे मति भई, आप आप है नाहिं,

आपनकुं जब भुल गये, अबर कहाँसे लाई.

आप आप ए शोचसैं, आप आप मिल जाय ;

आप मिलन नय बापको ;

[પૃ. ૩૦.]

૧૩.

[પૃ. ૩૧.]

एकवार ते स्वभुवनमां बेटो हतो प्रकाश हतो;—अंशाश हती.

મંત્રિયે આવીને તેને કહ્યું. આપ છું વિચારણામાં પરિશ્રમ લો છો ? તે યોગ્ય હોય તો આ રીતને દર્શાવી ઉપકૃત કરાવો.

૧૪.

[પૃ. ૩૫.]

होत आसवा परिसवा, नहीं इनमे संदेह;
मात्र दृष्टिकी भूल है; भूल, गये गत एहि.
रचना जिन उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल;
इनमें सब मत रहत हैं, करतें निज संभाल.
जिन सोही हे आतमा; अन्य होई सो कर्म;
कर्म कटे सो जिन बचन, तत्त्वग्यानि को मर्म.
जब जान्यो निजरूपको, तब जान्यो सब लोक;
नहिं जान्यो निजरूप तो, सब जान्यो सो फोक.
एहि दिशाकी मूढता, है नहीं जिनपे भाव;
जिनसें भाव बिनु कबू, नहीं छूटत दुखदाव.
व्यवहारसें देव जिन, निहचेसें है आप;
ए हि बचनसें समज छे; जिनप्रवचनकी छाप.
एहि नहीं हे कल्पना, एही नहीं विभंग,
जब जागेगे आतमा, तब लागेगे रंग.

૧૫.

[પૃ. ૩૭.]

અનુભવ.

૧૬.

[પૃ. ૩૯.]

ए त्यागी पण नथी, अत्यागी पण नथी, ए रागी पण नथी. वीतरागी पण नथी.

પોતાનો ક્રમ નિશ્ચય કરો. તેની ચો બાજુ નિવૃત્ત ભૂમિકા રાખો.

આ દર્શન થાય છે તે કાં વૃથા જાય છે ? એનો વિચાર પુનઃ પુનઃ વિચારતાં મૂર્છા આવે છે.

સંતજનોર પોતાનો ક્રમ મૂક્યો નથી. મૂક્યો છે તે પરમ અસમાધિને પામ્યા છે.

સંતપણું અતિ અતિ દુર્લભ છે. આવ્યા પછી સંત મઢવા દુર્લભ છે. સંતપણાની જિજ્ઞાસાવાદ્યા અનેક છે. પરંતુ સંતપણું દુર્લભ તે દુર્લભ જ છે !

૧૭.

[પૃ. ૪૩.]

પ્રકાશ ભુવન.

અવિત તે સત્ય છે. એમ જ સ્થિતિ છે. તમે આ મળી વાલો—

તેઓએ રૂપકથી કહ્યું છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તેથી બોધ થયો છે, અને થાય છે; પરંતુ તે વિભંગરૂપ છે.

આ બોધ સમ્યક્ છે. તથાપિ ઘણો જ સૂક્ષ્મ અને મોહ ટલ્યો પ્રાપ્ત થાય તેવો છે.

સમ્યક્ બોધ પણ પૂર્ણ સ્થિતિમાં રહ્યો નથી. તોપણ જે છે તે યોગ્ય છે.

એ સમજીને હવે ષટ્તો માર્ગ લ્યો.

કારણ શોધો મા, ના કહો મા, કલ્પના કરો મા. એમ જ છે.

પુરુષ યથાર્થ જાણે હતો. અયથાર્થ કહેવાણું તેમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું.

૧૮.

[પૃ. ૪૭.]

તે દશા શાથી અવરાઈ ? અને તે દશા વર્ધમાન કેમ ન થઈ ?

લોકના પ્રસંગથી, માનેચ્છાથી, અજાણ્યતાપણાથી ભ્રિયાદિ પરિવહનો જય ન કરવાથી.

જે ક્રિયાને વિષે જીવને રંગ લાગે છે, તેને ત્યાં જ સ્થિતિ હોય છે, એવો જે જિનનો અભિપ્રાય તે સત્ય છે.

ત્રીશ મહા મોહનીયનાં સ્થાનક શ્રી તીર્થકરે કહ્યાં છે તે સાચાં છે.

અનંતા જ્ઞાનીપુરુષોએ જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું નથી, જેના ત્યાગનો એકાંત અભિપ્રાય આપ્યો છે એવો જે કામ તેથી જે મુંઝાયા નથી, તે જ પરમાત્મા છે.

૧૯.

[પૃ. ૪૯.]

કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી,

કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી.

જાણે કોઈ વીરલા યોગી,

કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી.

૨૦.

[પૃ. ૫૧.]

૨-૨-૩ મા - ૧૯૫૧

દ્રવ્ય,

એક લક્ષ

ક્ષેત્ર,

મોહમયી.

કાલ

-મા. વ. ૮-૧

ભાવ

ઉદય ભાવ.

દ્રવ્ય-

એક લક્ષ

ઉદાસીન.

ક્ષેત્ર-

મોહમયિ

શ્ચ્છા.

કાલ

૮-૧

ભાવ-

ઉદયભાવ.

પ્રારબ્ધ.

૨૧.

[પૃ. ૫૨.]

સામાન્ય ચેતન

સામાન્ય ચૈતન્ય

વિશેષ ચેતન

વિશેષ ચૈતન્ય

નિર્વિશેષ ચેતન

(ચૈતન્ય)

સ્વભાવિક અનેક આત્મા (જીવ) નિર્મથ.

સોપાધિક અનેક આત્મા (જીવ) વેદાંત.

૨૨.

[પૃ. ૫૩.]

ચક્ષુ અપ્રાપ્તકારી.

મન અપ્રાપ્તકારી.

ચેતનનું બાહ્ય આગમન (ગમન નહીં તે.)

૨૩.

[પૃ. ૫૫.]

જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે.

તે સંયમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા બ્રહ્મરસપ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૨૪.

શ્રી તીર્થકર આત્માને સંકોચ વિકાસનું માજન યોગદશામાં માને છે, તે સિદ્ધાંત વિશેષે કરી વિચારવા યોગ્ય છે.

૨૫.

[પૃ. ૫૬.]

ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

૨૬.

[પૃ. ૫૭.]

ચિદ્ધાતુમય, પરમશાંત, અહમ્મ એકાગ્ર; એક સ્વભાવમય અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક પુરુષાકાર ચિદાનંદધન તેનું ધ્યાન કરો.

હ્રાં વં
દં વં
મોં
અં

નો આત્મ્યતિક અભાવ. પ્રદેશસંબંધ પામેલાં પૂર્વ નિષ્પન્ન-સત્તાપ્રાપ્ત હૃદયપ્રાપ્ત-હૃદયરણાપ્રાપ્ત ચાર એવાં નાં ગોં આં વેદનીય વેદવાથી. અભાવ જેને છે એવું શુદ્ધસ્વરૂપ જિન ચિદ્ધાતુ-સર્વલોકાલોકભાસક ચમત્કારનું ધામ.

૨૭.

[પૃ. ૫૮.]

વિશ્વ અનાદિ છે. જીવ અનાદિ છે.

પરમાણુ પુદ્ગલો અનાદિ છે. જીવ અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ છે.

સંયોગીભાવમાં તાદાત્મ્ય અધ્યાસ હોવાથી જીવ જન્મ મરણાદિ દુઃખોને અનુભવે છે.

૨૮.

[પૃ. ૫૯.]

પાંચ અસ્તિકાયરૂપ લોક એટલે વિશ્વ છે. ચૈતન્ય લક્ષણ જીવ છે.

વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શમાન પરમાણુઓ છે તે સંબંધ સ્વરૂપથી નથી. વિભાવરૂપ છે.

૨૯.

[પૃ. ૬૦.]

શરીરને વિષે આત્મભાવના પ્રથમ થતી હોય તો ધર્મા દેવી, કર્મે કરી પ્રાણમાં આત્મભાવના કરવી, પછી હૃદયોમાં આત્મભાવના કરવી, પછી સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ પરિણામમાં આત્મભાવના કરવી, પછી સ્થિર જ્ઞાનમાં આત્મભાવના કરવી. સૌ સર્વ પ્રકારની અન્યાલંબનરહિત સ્થિતિ ફેરવી.

૩૦.

[પૃ. ૬૧.]

પ્રાણ,
વાણી,
રસ. }

સોહં

તેનું ધ્યાન કરવું

અનહદ

સંવત ૧૯૫૩ ના ફા. વર્ષી ૧૧ મોમવાર.

૩૧.

[પૃ. ૬૨.]

જિન
સિદ્ધાંત
શાંત રસ

મુખ્ય
પદ્ધતિ
અર્હિસા

આચાર્ય.
ધર્મ.
મુખ્ય.

लिंगादि	व्यवहार	जिनमुद्रा सूचक.
मर्तातर	समावेश.	
शांत रस	प्रवहन.	
जिन	अन्यने	धर्म प्राप्ति.
लोकादि स्वरूप—	संशयनी	निवृत्ति समाधान.
जिन	प्रतिमा	कारण.

काईक गृहव्यवहार शांत करी. परी-गृहादि कार्यशी निवृत्त भवुं.

अप्रमत्त गुणस्थानक पर्यंत पहुँचवुं. केवल भूमिकालुं सहज परिणामी ध्यान—

३२.

[पृ. ६३.]

१. धन्य रे बीवस आ अहो,
जाणी जे रे शांति अपूर्व रे;
दश वर्षे रे धारा उलसी,
मय्यो उदय कर्मनो गर्व रे. धन्य०
२. ओगणीससे ने एकतालिसे.
आब्यो अपूर्व अनुसार रे,
ओगणीससे ने बेतालीसे,
अद्भुत वैराग्य धार रे. धन्य०
३. ओगणीससे ने सुढतालीसे,
समकीत शुद्ध प्रकाशुं रे,
श्रुत अनुभव वधती दशा,
निजस्वरूप अवभासुं रे. धन्य०
४. त्यां आब्यो रे उदय कारमो,
परीग्रह कार्य प्रपंच रे,
जेम जेम ते हृदसेलीए,
तेम वधे न घटे एक रंच रे. धन्य०
५. वधतुं एम ज चालियुं,
हवे बीसे क्षीण काई रे,
क्रमे करीने रे ते जशे,
एम भासे मनमाहि रे. धन्य०
६. यथाहेतु जे चित्तनो,
सत्यधर्मनो उद्धार रे,
यशे अवश्य आ देहशी,
एम ययो निरधार रे. धन्य०
७. आवी अपूर्व वृत्ति अहो,
यशे अप्रमत्त योग रे,
केबळ लगभग भूमिका,
स्पर्शाने देह वियोग रे. धन्य०
८. अवश्य कर्मनो भोग छे.
भोगबवो (बाकी रखो) अवशेष रे,
तेथी देह एक ज धारिने
आष्टुं स्वरूप स्वदेश रे. धन्य०

[पृ. ६४.]

૩૩.

[પૃ. ૬૭.]

કમ્મ દમ્બેહિં સમ્મં, સંજોગો જો હોઈં જીવસ્સ, સો બંધો નાયમ્બો, તસ્સ વિયોગો ભવ મોહલ્લો.

૩૪.

[પૃ. ૭૩.]

સમ્યક્દર્શનસ્વરૂપ એવાં નીચે લખ્યા શ્રીજિનનાં ઉપદેશોનાં છ પદ આત્માર્થિ જીવે અતિશય કરી વિચારવાં ઘટે છે. આત્મા છે, કેમકે પ્રમાણે કરીને તેનું પ્રસિદ્ધપણું છે; એ અસ્તિપદ.

આત્મા નિત્ય છે; એ નિત્યપદ.

આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે કોઈ પળ પ્રકારે ઈત્થન થતું સંભવતું નથી, તેમ તેનો વિનાશ સંભવતો નથી.

આત્મા કર્મનો કર્તા છે; એ કર્તા પદ.

આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે.

[પૃ. ૭૪.]

તે આત્માની મુક્તિ થઈ શકે છે.

મોક્ષ થઈ શકે એવા પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે.

૩૫.

[પૃ. ૮૦.]

આત્મા—વેદાંત, જિન, સાંખ્ય, યોગ, નૈયાયિક, બૌદ્ધ.

નિત્ય— + ,, + + + ,,

અનિત્ય + ,, + + + +

પરિણામી.

અપરિણામી.

સાક્ષી.

સાક્ષી-કર્તા.

૩૬.

[પૃ. ૮૧.]

સાંખ્ય કહે છે કે બુદ્ધિ જડ છે. પાતંજલી, વેદાંત એમ જ કહે છે.

જિન કહે છે કે બુદ્ધિ ચેતન છે.

વેદાંત કહે છે કે આત્મા એક જ છે.

જિન કહે છે કે આત્મા અનંત છે.

જાતિ એક છે. સાંખ્ય પળ તેમ જ કહે છે;

પાતંજલી પળ તેમ જ કહે છે.

વેદાંત કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ વંચ્યાપુત્રવત્ છે.

જિન કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ શાશ્વત છે.

પાતંજલી કહે છે કે નિત્યમુક્ત એવો એક ईશ્વર હોવો જોઈએ.

સાંખ્ય ના કહે છે. જિન ના કહે છે.

૩૭.

ધીમાન્ મહાવીરસ્વામી જેવા એ પ્રસિદ્ધ પદ રાહી ગૃહવાસરૂપ વેથો—ગૃહવાસથી નિવૃત્ત થયે પળ સાઢાબાર જેવા ધીર્ધ કાઠ સુધી મૌન આચર્યું. નિદ્રા તજી વિષમ પરિષદ સહ્યા એવો હેતુ શો? અને આ જીવ આમ વર્તે છે, તથા આમ કહે છે એવો હેતુ શો?

જે પુરુષ સદ્ગુણની ઇપાસના વિના નિજ કલ્પના એ આત્મસ્વરૂપનો નિર્ધાર કરે તે માત્ર પોતાના સ્વચ્છંદના ઉદયને વેદે છે, એમ વિચારવું ઘટે છે.

જે જીવ સત્પુરુષના ગુણનો વિચાર ન કરે, અને પોતાની કલ્પનાના આધારે વર્તે તે જીવ સહજમાત્રમાં ભવશુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે, કેમકે અમર થવાને માટે શેર પીએ છે.

૩૮.

સર્વ સંગ મહાશ્વરૂપ તીર્થકરે કહ્યો છે, તે સત્ય છે.

આવી મિથ ગુણસ્થાનક જેવી સ્થિતિ ક્યાં સુધી રાખવી? જે વાત ચિત્તમાં નહીં તે કરવી, અને જે ચિત્તમાં છે તેમાં ઉદાસ રહેવું એવો વ્યવહાર શી રીતે થઈ શકે?

વૈશ્યવેષે અને નિર્મથભાવે વસતાં કોટી કોટી વિચાર થયા કરે છે

* વેષ અને તે વેષસંબંધી વ્યવહાર જોઈ લોકદષ્ટિ તેવું માને એ સ્વહં છે, અને નિર્મથ ભાવે વર્તવું ચિત્ત તે વ્યવહારમાં યથાર્થ ન પ્રવર્તિ શકે એ પણ સત્ય છે; જે માટે એવા બે પ્રકારની એક સ્થિતિ કરી વર્તિ શકાતું નથી, કેમકે પ્રથમ પ્રકારે વર્તતાં નિર્મથભાવથી ઉદાસ રહેવું પડે તો જ યથાર્થ વ્યવહાર સાચવી શકાય એમ છે, અને નિર્મથભાવે વસીએ તો પછી તે વ્યવહાર ગમે તેવો થાય તેની ઉપેક્ષા કરવી ઘટે, જો ઉપેક્ષા ન કરવામાં આવે તો નિર્મથભાવ હાનિ પામ્યા વિના રહે નહીં. [પૃ. ૧૦.]

તે વ્યવહાર લ્યાગ્યા વિના અથવા અત્યંત અલ્પ કર્યા વિના નિર્મથતા યથાર્થ રહે નહીં, અને ઉદયરૂપ હોવાથી વ્યવહાર લ્યાગ્યો જતો નથી.

આ સર્વ વિભાવયોગ મઝ્યાવિના અમારું ચિત્ત બીજા કોઈ ઉપાયે સંતોષ પામે એમ લાગતું નથી.

તે વિભાવયોગ બે પ્રકારે છે. એક પૂર્વે નિષ્પન્ન કરેલો એવો ઉદયસ્વરૂપ, અને બીજો આત્મશુદ્ધિ કરી રંજનપણે કરવામાં આવતો ભાવસ્વરૂપ.

આત્મભાવે વિભાવસંબંધી યોગ તેની ઉપેક્ષા જ શ્રેયભૂત લાગે છે. નિત્ય તે વિચારવામાં આવે છે, તે વિભાવપણે વર્તતો આત્મભાવ ઘણો પરિક્ષીત કર્યો છે, અને હજી પણ તે જ પરિણતિ વર્તે છે.

તે સંપૂર્ણ વિભાવયોગ નિશ્ચત્ કર્યા વિના ચિત્ત વિશ્રાંતિ પામે એમ જણાતું નથી, અને હાલ તો તે કારણે કરી વિશેષ ક્લેશ વેદન કરવો પડે છે, કેમકે ઉદય વિભાવ ક્રિયાનો છે અને ઇચ્છા આત્મભાવમાં સ્થિતિ કરવાની છે. [પૃ. ૧૧.]

તથાપિ એમ રહે છે કે, ઉદયનું વિશેષ કાઠસુધી વર્તવું રહે તો આત્મભાવ વિશેષ ચંચલ પરિણામને પામશે; કેમકે આત્મભાવ વિશેષ સંધાન કરવાનો અવકાશ ઉદયની પ્રવૃત્તિને લીધે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, અને તેથી તે આત્મભાવ કંઈ પણ અજાગૃતપણાને પામે.

જે આત્મભાવ ઉત્પન્ન થયો છે, તે આત્મભાવપર જો વિશેષ લક્ષ કરવામાં આવે તો અલ્પ કાઠમાં તેનું વિશેષ વર્ધમાનપણું થાય, અને વિશેષ જાગૃતાવસ્થા ઉત્પન્ન થાય,—અને થોડા કાઠમાં હિતકારી એવી ઉપ આત્મદશા પ્રગટે; અને જો ઉદયની સ્થિતિ પ્રમાણે ઉદયનો કાઠ રહેવા દેવાનો વિચાર કરવામાં આવે તો હવે આત્મશિથિલતા થવાનો પ્રસંગ આવશે, એમ લાગે છે; કેમકે ઘેર કાઠનો આત્મભાવ હોવાથી અત્યારસુધી ઉદયબલ ગમે તેવું છતાં તે આત્મભાવ હણાયો નથી, તથાપિ કંઈક કંઈક તેની અજાગૃતાવસ્થા થવા દેવાનો વખત આવ્યો છે; એમ છતાં પણ હવે કેવલ ઉદયપર ધ્યાન આપવામાં આવશે તો શિથિલભાવ ઉત્પન્ન થશે.— [પૃ. ૧૨.]

જ્ઞાનીપુરુષો ઉદયવશ દેહાદિ ધર્મે નિશ્ચે છે. એ રીતે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો આત્મભાવ હણાવો ન જોઈએ; એ માટે તે વાત લક્ષ રાખી ઉદય વેદવો ઘટે છે એમ વિચાર પણ હમણા ઘટતો નથી, કેમકે જ્ઞાનનાં તારતમ્ય કરતાં ઉદયબલ વધતું જોવામાં આવે તો જરૂર ત્યાં જ્ઞાનીએ પણ જાગૃત દશા કરવી ઘટે, એમ શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.

અત્યંત દુષ્પ્રકાશ છે તેને લીધે અને હતપુષ્પ લોકોએ મરતક્ષેત્ર ઘેર્યું છે તેને લીધે પરમસત્સંગ—સત્સંગ કે સરલ પરિણામી જીવોનો સમાગમ પણ દુર્લભ છે, એમ જાણી જેમ અલ્પ કાઠમાં સાવધાન થવાય તેમ કરવું ઘટે છે.

૩૯.

[પૃ. ૧૩.]

મૌનદશા ધારણ કરવી ?

વ્યવહારનો ઉદય એવો છે કે તે ધારણ કરેલી દશા લોકોને કષાયનું નિમિત્ત થાય, તેમ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ બને નહીં.

ત્યારે તે વ્યવહાર નિવૃત્ત કરવો ?

તે પળ વિચારતાં બનવું કઠણ લાગે છે, કેમકે તેની કંઈક સ્થિતિ વેદવાનું ચિત્ત રહ્યા કરે છે. પછી તે શિચિલતાથી-ઉદયથી કે પરેચ્છાથી કે સર્વેશ્વર દૃષ્ટી, એમ છતાં પળ અલ્પકાલમાં આ વ્યવહારને સંક્ષેપ કરવા ચિત્ત છે.

તે વ્યવહાર કેવા પ્રકારે સંક્ષેપ થઈ શકશે ?

કેમકે તેનો વિસ્તાર વિશેષપણે જોવામાં આવે છે. વ્યાપાર સ્વરૂપે, કુટુંબ પ્રતિબંધ, યુવાવસ્થા પ્રતિબંધ, દયાસ્વરૂપે, વિકાર સ્વરૂપે, ઉદય સ્વરૂપે-એ આદિ કારણે તે વ્યવહાર વિસ્તારરૂપ જણાય છે. [પૃ. ૧૪.]

હું એમ જાણું છું કે અનંતકાલથી અપ્રાપ્તવત્ એવું આત્મસ્વરૂપ કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શનસ્વરૂપે અંતર્મુહૂર્તમાં ઉત્પન્ન કર્યું છે, તો પછી વર્ષ છ માસ કાલમાં આટલો આ વ્યવહાર કેમ નિવૃત્ત નહીં થઈ શકે ? માત્ર જાગૃતિના ઉપયોગોત્તરથી તેની સ્થિતિ છે, અને તે ઉપયોગનાં બઠને નિત્ય વિચાર્યેથી અલ્પકાલમાં તે વ્યવહાર નિવૃત્ત થઈ શકવાયોગ્ય છે. તોપણ તેની કેવા પ્રકારે નિવૃત્તિ કરવી, એ હજી વિશેષપણે મારે વિચારવું ઘટે છે; એમ માનું છું, કેમકે વીર્યને વિષે કંઈ પળ મંદ દશા વર્તે છે. તે મંદ દશાનો હેતુ શો ?

ઉદય બઢે પ્રાપ્ત થયો એવો પરિચય માત્ર પરિચય, એમ કહેવામાં કંઈ બાધ છે ? તે પરિચયની વિશેષ વિશેષ અરુચિ રહે છે, તે છતાં તે પરિચય કરવો રણો છે. તે પરિચયનો દોષ કહી શકાય નહીં, પણ નિજદોષ કહી શકાય. અરુચિ હોવાથી રૂચ્છારૂપ દોષ નહીં કહેતાં ઉદયરૂપ દોષ કહ્યો છે.

૪૦.

[પૃ. ૧૬.]

જાણો વિચાર કરી નીચેનું સમાધાન થાય છે.

एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काल અને एकांत भावरूप संयम आराध्या विना चित्तनी शांति नहीं थाय एम लागे છે. एवो निश्चय रहे છે.

તે યોગ હજી કંઈ દૂર સંભવે છે, કેમકે ઉદયનું બલ જોતાં તે નિવૃત્ત થતાં કંઈક વિશેષ કાલ જશે.

૪૧.

[પૃ. ૧૭.]

महाशुद्ध ७ शनीवार-विक्रम संवत् १९५१ त्थार पछी दोढ वर्षेयी वधारे स्थिति नहीं.

અને તેટલ કાલમાં ત્યાર પછી જીવનકાલ સ્ત્રી રીતે વેદવો તે વિચારવાનું બનશે—

૪૨.

[પૃ. ૧૮.]

अवि अप्पणो वि वेहंमि, नायरंति ममाईयं,

૪૩.

[પૃ. ૧૦૦.]

કામ, માન અને ઉતાવળ એ ત્રણનો વિશેષ સંયમ કરવો ઘટે છે—

૪૪.

[પૃ. ૧૦૧.]

हे जीव ! असारभूत लागता एवा आ व्यवसाययी हवे निवृत्त था, निवृत्त !

તે વ્યવસાય કરવાને વિષે ગમે તેટલો બઢવાન પ્રારબ્ધોદય દેસાતો હોય તો પળ તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

જો કે શ્રી સર્વજ્ઞે એમ કહ્યું છે કે જોદમે ગુણઠાણે વર્તતો એવો જીવ પળ પ્રારબ્ધ વેદ્યાવિના મુક્ત થઈ શકે નહીં, તોપણ તું તે ઉદયનો આશ્રયરૂપ હોવાથી નિજ દોષ જાણી તેને અત્યંત તીવ્રપણે વિચારી તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

કેવલ માત્ર પ્રારબ્ધ હોય, અને અન્ય કર્મ દશા વર્તેતી ન હોય તો તે પ્રારબ્ધ સહેજે નિવૃત્ત થવા દેવાનું બને છે, એમ પરમ પુરુષે સ્વીકાર્યું છે, પણ તે કેવલ પ્રારબ્ધ ત્યારે કહી શકાય કે જ્યારે પ્રાણાંતર્પર્યત નિષ્ક્રમેદ દૃષ્ટિ ન થાય, અને તને સર્વ પ્રસંગમાં એમ બને છે, એવું જ્યાંસુધી કેવલ નિશ્ચય ન થાય ત્યાંસુધી શ્રેય એ છે કે, તેને વિષે સ્વાગબુદ્ધિ મજબૂત, આ વાત વિચારી હે જીવ હવે તું અલ્પકાલમાં નિવૃત્ત થા નિવૃત્ત !

૪૫.

[પૃ. ૧૦૨.]

हे जीव, हवे तूं संग निवृत्तिरूप कालनी प्रतिष्ठा कर, प्रतिष्ठा कर !

કેવલસંગનિવૃત્તિરૂપ પ્રતિજ્ઞાનો વિશેષ અવકાશ જોવામાં આવે તો અંશસંગનિવૃત્તિરૂપ એવો આ વ્યવસાય તેને લાયક !

जे ज्ञानदशामां त्यागात्याग कंई संभवे नहीं ते ज्ञानदशानी सिद्धि छे जेने विषे एवो हुं सर्वसंगत्यागदशा अल्पकाळ वेचीस तो संपूर्ण जगत् प्रसंगमां बर्ते तो पण तने बाधरूप न थाय. ए प्रकार बर्ते छत्ते पण निवृत्ति ज प्रशस्त सर्वेहे कही छे, केमके ऋषभादि सर्व परम पुरुषे छेवटे एम ज कर्युं छे.

४६.

[पृ. १०३.]

सं० १९५१ ना वैशाख शुद ५ शोमे-सायंकाळची प्रत्याख्यान.

सं० १९५१ ना वैशाख शुद १४ भोमे.

४७.

[पृ. १०५.]

क्षयोपशमी ज्ञान विकळ थर्ता श्री वार ?

४८.

[पृ. १०६.]

जेम निर्मळतारे रत्न स्फटिक तणी

तेम ज जीव स्वभावरे.

ते जिन वीरे रे धर्म प्रकाशियो.

प्रबळ कषाय अभाव रे.

४९.

[पृ. १०८.]

वीतरागदर्शन

उद्देश प्रकरण

सर्वज्ञमीमांसा.

पद्म दर्शन अवलोकन.

वीतराग अभिप्राय विचार.

व्यवहारप्रकरण.

मुनिधर्म.

आगारधर्म.

मतमतांतरनिराकरण.

उपसंहार.

५०.

[पृ. ११०.]

नव तत्त्वविवेचन.

गुणस्थानकविवेचन.

कर्मप्रकृतिविवेचन.

विचारपद्धति.

श्रवणादिविवेचन.

बोधबीजसंपत्ति.

जीवाजीवविभक्ति.

शुद्धात्मपदभावना.

५१.

[पृ. १११.]

अंग

उपांग.

मूल.

छेद.

आशय प्रकाशिता टीका.

व्यवहार हेतु.

परमार्थ हेतु.

परमार्थ गौणतानी प्रसिद्धि.

व्यवहार विस्तारतुं पर्यवसान

अनेकांतदृष्टि हेतु.

स्वगत मतांतर निवृत्तिप्रयत्न.

उपक्रम उपसंहार अविसंधि लोकवर्णन स्थूलत्व हेतु.

वर्तमान काळे आत्मसाधनभूमिका.

वीतरागदर्शन व्याख्यानो अनुक्रम.

५२.

[पृ. ११३.]

मूळ.

लोक संस्थान ?

धर्म अधर्म अस्तिकारूप द्रव्य ?

स्वाभाविक अभव्यत्व ?

अनादि अनंत सिद्धि ?

अनादि अनंततुं ज्ञान शी रीते ?

आत्मा संकोचे विकाशे ?

सिद्ध ऊर्ध्वगमन-चेतन, खंडवत् शामाटे नहीं ?

केवलज्ञानमां लोकालोकतुं ज्ञातृत्व शी रीते ?

लोकस्थिति मर्यादा हेतु ?

शाश्वत वस्तु लक्षण ?

उत्तर.

ते ते स्थानवार्ति सूर्य चंद्रादि वस्तु,

अथवा नियमित गति हेतु ?

दुसम सुसमादि काळ ?

मनुष्य ऊंचत्वादि प्रमाण ?

अभिकायादितुं निमित्त योगे एकदम उत्पन्न थवुं ?

एक सिद्ध त्यां अनंत सिद्ध अवगाहना ?

५३.

[पृ. ११४.]

हेतु अव्यक्तव्य ?

एकमां पर्यवसान शी रीते थई शक्ये छे ?

अथवा थवुं नथी ?

व्यवहार रचना करी छे एम कोई हेतुशी सिद्ध थाय छे ?

५४.

[पृ. ११५.]

स्वस्थिति-आत्मदशा संबंधे विचार.

तथा तेतुं पर्यवसान ?

ત્યાર પછી લોકોપકારપ્રવૃત્તિ ?
લોકોપકારપ્રવૃત્તિનું ધોરણ.
વર્તમાનમાં કેમ વર્તવું ઉચિત છે ?
(હાલમાં)

૫૫.

[પૃ. ૧૧૭.]

આત્મપરિણામની વિશેષ સ્થિરતા થવા વાળી અને કાયાનો સંયમ સડપયોગપણે કરવો ઘટે છે—

૫૬.

[પૃ. ૧૧૮.]

ત્રણે કાલમાં જે વસ્તુ જાત્યંતર થાય નહીં તેને શ્રી જિન દ્રવ્ય કહે છે.

કોઈ પણ દ્રવ્ય પરપરિણામે પરિણમે નહીં. સ્વપણાનો ત્યાગ કરી શકે નહીં

પ્રત્યેક દ્રવ્ય (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવથી) સ્વપરિણામી છે.

નિયત અનાદિ મર્યાદાપણે વર્તે છે.

જે ચેતન છે, તે કોઈ દિવસ અચેતન થાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કોઈ દિવસ ચેતન થાય નહીં.

૫૭.

[પૃ. ૧૨૦.]

હે યોગ,

૫૮.

[પૃ. ૧૨૧.]

એક ચેતન્યમાં આ સર્વે શી રીતે ઘટે છે ?

૫૯.

[પૃ. ૧૨૨.]

જો આ જીવે તે વિભાવ પરિણામ ક્ષીણ ન કર્યા તો આ જ ભવને વિષે તે પ્રલક્ષ દુઃખ ત્રેદશે.

૬૦.

[પૃ. ૧૨૪.]

જે જે પ્રકારે આત્માને ચિત્તન કર્યો હોય તે તે પ્રકારે તે પ્રતિભાસે છે.

વિષયાત્ત્વપણથી મૂઢતાને પામેલી વિચારશક્તિવાળા જીવને આત્માનું નિલ્પપણું ભાસતું નથી, એમ ઘણુંકરીને દેખાય છે, તેમ થાય છે, તે યથાર્થ છે; કેમકે અનિલ્પ એવા વિષયને વિષે આત્મબુદ્ધિ હોવાથી પોતાનું પણ અનિલ્પપણું ભાસે છે.

વિચારવાનને આત્મા વિચારવાન લાગે છે. શૂન્યપણે ચિંતન કરનારને આત્મા શૂન્ય લાગે છે, અનિલ્પપણે ચિંતન કરનારને અનિલ્પ લાગે છે, નિલ્પપણે ચિંતન કરનારને નિલ્પ લાગે છે.

ચેતનની ઉત્પત્તિના કંઈ પણ સંયોગો દેખાતા નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે. તે ચેતન વિનાશ પામવાનો કંઈ અનુભવ થતો નથી, માટે અવિનાશી છે.—નિલ્પ અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિલ્પ છે.

સમયે સમયે પરિણામાંતર પ્રાપ્ત થવાથી અનિલ્પ છે.

સ્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અયોગ્ય હોવાથી મૂઢ દ્રવ્ય છે.

૬૧.

[પૃ. ૧૨૬.]

સર્વે કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

શ્રી જિનને સર્વે કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે. પ્રલક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.

સાંખ્યાદિ દર્શને બંધ, મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી બઢવાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિનવીતરાગે કહી છે, એમ જાણું છું.

શં. જે જિને દ્વૈતનું નિરૂપણ કર્યું છે, આત્માને ધંડ દ્રવ્યવત્ કહ્યો છે, કર્તા મોક્તા કહ્યો છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને અંતરાયમાં મુખ્ય કારણ થાય એવી પદાર્થવ્યાખ્યા કહી છે, તે જિનની શિક્ષા બઢવાન પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ કેમ કહી શકાય ? કેવલ અદ્વૈત—અને

[પૃ. ૧૨૭.]

સહજે નિર્વિકલ્પ સમાધિનું કારણ એવો જે વેદાંતાદિ માર્ગ તેનું તે કરતાં અવદય વિશેષ પ્રમાણસિદ્ધપણું સંભવે છે.

૩૦. યથાપિ એકબાર તમે કહો છો તેમ ગણીએ, પણ સર્વ દર્શનની શિક્ષા કરતાં જિનની કહેલી બંધ મોક્ષના સ્વરૂપની શિક્ષા જેટલી અવિકલ્પ પ્રતિભાસે છે, તેટલી બીજા દર્શનની પ્રતિભાસતી નથી.—અને જે અવિકલ્પ શિક્ષા તે જ પ્રમાણસિદ્ધ છે.

૩૦. એમ જો તમે ધારો છો તો કોઈ રીતે નિર્ણયનો સમય નહીં આવે, કેમકે સર્વ દર્શનમાં જે જે દર્શનને વિષે જેની સ્થિતિ છે તે તે દર્શન માટે અવિકલ્પતા માને છે.

૩૦. યથાપિ એમ હોય તો તેથી અવિકલ્પતા ન ઠરે, જેનું પ્રમાણે કરી અવિકલ્પપણું હોય તે જ અવિકલ્પ ઠરે.

૩૦. જે પ્રમાણે કરી તમે જિનની શિક્ષાને અવિકલ્પ જાણો છો તે પ્રકારને તમે કહો; અને જે પ્રકારે વેદાંતાદિનું વિકલ્પપણું તમને સંભવે છે, તે પણ કહો.

૬૨.

[ઇ. ૧૩૦.]

પ્રસક્ષ અનેક પ્રકારનાં દુઃખને તથા દુઃખી પ્રાણીઓને જોઈને, તેમ જ જગત્ની વિચિત્ર રચના જાણીને તેમ થવાનો હેતુ શો છે? તથા તે દુઃખનું મૂલ સ્વરૂપ શું છે? અને તેની નિવૃત્તિ કયા પ્રકારે થઈ શકવા યોગ્ય છે? તેમ જ જગત્ની વિચિત્રરચનાનું અંતસ્વરૂપ શું છે—એ આદિ પ્રકારને વિષે વિચારદશા ઉત્પન્ન થઈ છે જેને એવા મુમુક્ષુ પુરુષ તેમણે, પૂર્વ પુરુષોએ ઉપર કહ્યા તે વિચારો વિષે જે કંઈ સમાધાન આપ્યું હતું, અથવા માન્યું હતું, તે વિચારના સમાધાન પ્રત્યે પણ યથાશક્તિ આલોચના કરી. તે આલોચના કરતાં વિવિધ પ્રકારના મતમતાંતર તથા અભિપ્રાયસંબંધી યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કર્યો. તેમ જ નાના પ્રકારના રામાનુજાદિ સંપ્રદાયનો વિચાર કર્યો. તથા વેદાંતાદિ દર્શનનો વિચાર કર્યો. તે આલોચનાવિષે અનેક પ્રકારે તે દર્શનના સ્વરૂપનું મથન કર્યું, અને પ્રસંગે પ્રસંગે મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલું એવું જૈનદર્શન તે સંબંધી ઘણા પ્રકારે જે મથન થયું, તે મથનથી તે દર્શનને સિદ્ધ થવા અર્થે—પૂર્વાપર વિરોધ જેવા લાગે છે એવા નીચે લખ્યા છે તે કારણો દેખાયાં.

૬૩.

[ઇ. ૧૩૨.]

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય તથા આકાશાસ્તિકાય અરૂપી છતાં રૂપીને સામર્થ્ય આપે છે, અને એ ત્રણ દ્રવ્ય સ્વભાવપરિણામી કહ્યાં છે, ત્યારે એ અરૂપી છતાં રૂપીને સહાયક કેમ થઈ શકે?

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એકક્ષેત્રાવગાહી છે, અને પરસ્પર વિરુદ્ધતાવાળા તેના સ્વભાવ છે, છતાં તેમાં વિરોધ, ગતિ પામેલી વસ્તુપ્રત્યે સ્થિતિસહાયકતારૂપે અને સ્થિતિ પામેલી વસ્તુપ્રત્યે ગતિ સહાયકતારૂપે થઈ શા માટે આવે નહીં?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આત્મા એક એ ત્રણ સમાન અસંખ્યાત પ્રદેશી છે, તેનો કંઈ બીજો રહસ્યાર્થ છે?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાયની અવગાહના અમુક અમૂર્તાકારે છે, તેમ હોવામાં કંઈ રહસ્યાર્થ છે?

લોકસંસ્થાન સદૈવ એક સ્વરૂપે રહેવામાં કંઈ રહસ્યાર્થ છે?

એક તારો પણ ઘટવધ થતો નથી, એવી અનાદિસ્થિતિ શા હેતુથી માનવી?

શાશ્વતપણાની વ્યાખ્યા શું? આત્મા, કે પરમાણુ કદાપિ શાશ્વત માનવામાં મૂલ દ્રવ્યલ કારણ છે; પણ તારા, ચંદ્ર, વિમાનાદિમાં તેવું શું કારણ છે?

૬૪.

[ઇ. ૧૩૩.]

સિદ્ધ આત્મા લોકાલોકપ્રકાશક છે, પણ લોકાલોકવ્યાપક નથી, વ્યાપક તો સ્વઅવગાહનાપ્રમાણ છે. જે મનુષ્યદેહે સિદ્ધિ પામ્યા તેના ત્રીજા ભાગ ઊપે તે પ્રદેશ ઘન છે, એટલે આત્મદ્રવ્ય લોકાલોકવ્યાપક નથી પણ લોકાલોકપ્રકાશક એટલે લોકાલોકજ્ઞાયક છે, લોકાલોક પ્રત્યે આત્મા જતો નથી, અને લોકાલોક કંઈ આત્મામાં આવતાં નથી, સર્વે પોત-પોતાની અવગાહનામાં સ્વસત્તામાં રહ્યાં છે, તેમ છતાં આત્માને તેનું જ્ઞાનદર્શન થી રીતે થાય છે?

અને જો એવું દર્શન કહેવામાં આવે કે જેમ આરીસામાં વસ્તુ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ આત્મામાં પણ લોકાલોક પ્રકાશિત થાય છે, પ્રતિબિંબિત થાય છે તો એ સમાધાન પણ અવિરોધ દેશ્વતું નથી, કેમકે આરીસામાં તો વીજસા પરિણામીપુલ્લ રાક્ષી(?)થી પ્રતિબિંબ થાય છે.

આત્માનો અગુરુ લઘુ ધર્મે છે, તે ધર્મને દેહતાં આત્મા સર્વ પદાર્થને જાણે છે, કેમકે સર્વ દ્રવ્યમાં અગુરુ લઘુ ગુણ સમાન છે. એમ કહેવામાં આવે છે, આં અગુરુ લઘુ ધર્મનો અર્થ શું સમજવો ?

૬૫.

[પૃ. ૧૩૬.]

આહારનો જય,

આસનનો જય,

નિદ્રાનો જય,

વાક્સંયમ,

જિનોપદિષ્ટ આત્મવ્યાન.

„ આત્મધ્યાન શી રીતે ?

જ્ઞાન પ્રમાણ ધ્યાન થઈ શકે, માટે જ્ઞાનતારતમ્યતા જોઈએ.

શું વિચારતાં, શું માનતાં, શી દશા થતાં ચોથું ગુણસ્થાનક કહેવાય ?

જાણી ચોથે ગુણસ્થાનકેથી તેરમે ગુણસ્થાનકે આવે ?

૬૬.

[પૃ. ૧૪૮.]

વર્તમાનકાલની પેઠે આ જગત્ સર્વ કાલ છે.

પૂર્વકાલે ન હોય તો વર્તમાનકાલે તેનું હોવું પળ હોય નહીં.

વર્તમાનકાલે છે તો ભવિષ્યકાલમાં તે અત્યંત વિનાશ પામે નહીં.

પદાર્થમાત્ર પરિણામી હોવાથી આ જગત્ પર્યાયાંતર દેખાય છે ; પળ મૂઝવણે તેનું સદા વર્તમાનપણું છે.

૬૭.

[પૃ. ૧૫૦.]

જે વસ્તુ સમયમાત્ર છે, તે સર્વ કાલ છે.

જે ભાવ છે તે છે, જે ભાવ નથી તે નથી.

બે પ્રકારનો પદાર્થ સ્વભાવવિભાવપૂર્વક સ્પષ્ટ દેખાય છે. જડ સ્વભાવ, ચેતન સ્વભાવ.

૬૮.

[પૃ. ૧૫૨.]

ગુણાતિશયતા શું ?

તે કેમ આરાધાય ?

કેવલજ્ઞાનમાં અતિશયતા શું ?

તીર્થંકરમાં અતિશયતા શું ? વિશેષ હેતુ શો ?

જો જિનસમ્મત કેવલજ્ઞાન લોકાલોકજ્ઞાયક માનીએ તો તે કેવલજ્ઞાનમાં આહાર, નિહાર, વિહારાદિ ક્રિયા શી રીતે સંભવે ?

વર્તમાનમાં તેની આ ક્ષેત્રે અપ્રાપ્તિ તેનો હેતુ શો ?

૬૯.

[પૃ. ૧૫૪.]

મતિ,

શ્રુત,

અવધિ,

મનઃપર્યવ,

પરમાવધિ,

કેવલ,

૭૦.

[પૃ. ૧૫૫.]

પરમાવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન છે, એ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

અનાદિ અનંતકાલનું, અનંત એવા અલોકનું ? ગણિતથી અતીત અથવા અસંખ્યાતથી પર એવો જીવસમૂહ, પરમાણુસમૂહ અનંત છતાં અનંતપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય તે ગણિતાતીતપણું છતાં શી રીતે સાક્ષાત્ અનંતપણું જણાય ? એ વિરોધની શાંતિ ઉપર કયાં તે રહસ્યથી અવાયોગ્ય સમજાય છે.

ઘડી કેવલજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે, ઉપયોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી. સહજ ઉપયોગે તે જ્ઞાન છે; તે પળ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

કેમકે પ્રથમ સિદ્ધ કોણ ? પ્રથમ જીવપર્યાય કયો ? પ્રથમ પરમાણુ-પર્યાય કયો ? એ કેવલજ્ઞાનગોચર પણ અનાદિ જ જણાય છે; અર્થાત્ કેવલજ્ઞાન તેની આદિ પામતું નથી, અને કેવલજ્ઞાનથી કંઈ છાનું નથી એ બે વાત પરસ્પર વિરોધી છે, તેનું સમાધાન પરમાધિની અનુપ્રેક્ષાથી તથા સહજ ઉપયોગની અનુપ્રેક્ષાથી સમજાવાયોગ્ય રસ્તો દેખાય છે.

૭૧.

[પૃ. ૧૫૬.]

કંઈ પણ છે ?

શું છે ?

શા પ્રકારે છે ?

જાણવા યોગ્ય છે ?

જાણવાનું ફલ શું છે ?

બંધનો હેતુ શો છે ?

[પૃ. ૧૫૭.]

પુદ્ગલનિમિત્ત બંધ કે જીવના દોષથી બંધ ?

જે પ્રકારે માનો તે પ્રકારે બંધ ન ટાલી શકાય એવો સિદ્ધ થાય છે, માટે મોક્ષપદની હાનિ થાય છે. તેનું નાસ્તિત્વ ઠરે છે.

અમૂર્તતા તે કંઈ વસ્તુતા કે અવસ્તુતા ?

અમૂર્તતા જો વસ્તુતા તો કંઈ મહત્ત્વવાન કે તેમ નહીં ?

મૂર્ત એવાં પુદ્ગલનો અને અમૂર્ત એવા જીવનો સંયોગ કેમ ઘટે ?

[પૃ. ૧૫૮.]

ધર્મ અધર્મ અને જીવ દ્રવ્યનું ક્ષેત્રવ્યાપીપણું જે પ્રકારે જિન કહે છે તે પ્રમાણે માનતાં તે દ્રવ્ય ઉત્પન્નસ્વભાવીવત્ સિદ્ધ થવા જાય છે, કેમકે મધ્યમપરિણામીપણું છે.

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ વસ્તુ દ્રવ્યપણે એક જાતિ અને ગુણપણે ભિન્ન જાતિ એમ માનવા યોગ્ય છે, કે દ્રવ્યતા પણ ભિન્ન ભિન્ન માનવા યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય ઇટલે શું ? ગુણપર્યાયવિના તેનું બીજું શું સ્વરૂપ છે ?

[પૃ. ૧૫૯.]

કેવલજ્ઞાન સર્વ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલમાવનું જ્ઞાયક ઠરે તો સર્વ વસ્તુ નિયત મર્યાદામાં આવી જાય-અનંતપણું ન ઠરે, કેમકે અનંતપણું-અનાદિપણું સમજ્યું જતું નથી-અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનમાં તેનું કયી રીતે પ્રતિભાસનું થાય ? તેનો વિચાર બરાબર બંધ બેસતો નથી.

૭૨.

[પૃ. ૧૬૨.]

જૈન જેને સર્વપ્રકાશતા કહે છે, તેને વેદાંત સર્વવ્યાપકતા કહે છે.

હવે વસ્તુપરથી અદૃષ્ટનો વિચાર અનુસંધાન કરવો ઘટે.

જિનને અભિપ્રાયે આત્મા માનતાં અત્ર લક્ષ્યા છે તે પ્રસંગોપ્રત્યે વધારે વિચાર કરવો—

૧. અસંખ્યાત પ્રવેશનું મૂલ પરિમાણ.

૨. સંકોચ વિકાસ થઈ શકે એવો આત્મા માન્યો છે તે સંકોચ, વિકાસ અરૂપીને વિષે હોવાયોગ્ય છે ? તથા કેવા પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે.

૩. નિગોદ અવસ્થાવિષે વિશેષ કારણ કંઈ છે ?

૪. સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિની પ્રકાશકતા તે રૂપ કેવલજ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છે, કે સ્વસ્વરૂપાવસાન નિજજ્ઞાનમય કેવલજ્ઞાન છે ?

૫. આત્મામા યોગે વિપરિણામ છે ? સ્વભાવે વિપરિણામ છે ? વિપરિણામ આત્માની મૂલ સત્તા છે ? સંયોગી સત્તા છે ? તે સત્તાનું કયું દ્રવ્ય મૂલ કારણ છે ?

[પૃ. ૧૬૩.]

૬. હીનાધિક અવસ્થા ચેતન પામે તેને વિષે કંઈ વિશેષ કારણ છે ? સ્વસ્થભાવનું ? પુદ્ગલ સંયોગનું કે તેથી વ્યતિરિક્ત ?

૭. જે પ્રમાણે મોક્ષપદે આત્મા પ્રગટે તે પ્રમાણે મૂલ દ્રવ્ય માનીએ તો લોકવ્યાપકપ્રમાણ આત્મા ન થવાનું કારણ શું ?

૮. જ્ઞાન ગુણ અને આત્મા ગુણી એ ઘટના ઘટાવવા જતાં આત્મા કથંચિત્ જ્ઞાનવ્યતિરિક્ત માનવો તે કેવી અપેક્ષા ? જલ્દત્વભાવે કે અન્યગુણ અપેક્ષા ?

૯. મધ્યમ પરિણામવાળી વસ્તુનું નિત્યપણું શી રીતે સંભવે છે ?

૧૦. શુદ્ધચેતનમાં અનેકની સંખ્યાનો ભેદ શા કારણે ઘટે છે ?

૭૩.

[પૃ. ૧૬૫.]

જેનાથી માર્ગ પ્રવર્ત્યો છે, એવા મોટા પુરુષના વિચાર, શબ્દ, નિર્મયતાદિ ગુણો પણ મોટા હતા.

એક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જે પરાક્રમ ઘટે છે, તે કરતાં અપૂર્વ અભિપ્રાય પ્રહિત ધર્મસંનતિ પ્રવર્તવામાં વિશેષ પરાક્રમ ઘટે છે.

તથારૂપ શક્તિ થોડા વખત પૂર્વે અત્ર જણાતી હતી, હાલ તેમાં વિકલ્પના જોવામાં આવે છે તેનો હેતુ શો હોવો જોઈએ તે વિચારવાયોગ્ય છે.

દર્શનની રીતે આ કાલમાં ધર્મ પ્રવર્તે એથી જીવોનું કલ્યાણ છે કે સંપ્રદાયની રીતે પ્રવર્તે તો જીવોનું કલ્યાણ છે તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે.

સંપ્રદાયની રીતે ઘણા જીવોને તે માર્ગ પ્રવૃત્ત થવા યોગ્ય થાય, દર્શનની રીતે વીરલ જીવોને પ્રવૃત્ત થાય.

જો જિનને અભિમતે માર્ગ નિરૂપણ કરવાયોગ્ય ગણવામાં આવે, તો તે સંપ્રદાયના પ્રકારે નિરૂપણ થવો વિશેષ અસંભવિત છે, કેમકે તેની રચનાનું સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપ થવું કઠણ છે.

દર્શનની અપેક્ષાએ કોઈક જીવને ઉપકારી થાય. એટલો વિરોધ આવે છે.

૭૪.

[પૃ. ૧૬૬.]

જે કોઈ મોટા પુરુષ થયા છે તેઓ પ્રથમથી સ્વસ્થરૂપ (નિજશક્તિ) સમજી શકના હતા, અને ભાવિ મહત્કાર્યનાં વીજને પ્રથમથી અવ્યક્તપણે વાવ્યા રહેતા હતા—અથવા સ્વાચરણ અવિરોધ જેવું રાખતા હતા.

અત્રે તે પ્રકાર વિશેષ વિરોધમાં પડ્યો હોય એમ દેખાય છે. તે વિરોધમાં કારણો પણ અત્રે લખ્યાં છે.

૧. વિશેષ સંસારીની રીતે જેવો વ્યવહાર વર્તેતો હોવાથી.

૨. બ્રહ્મચર્યનું ધારણ.

૭૫.

[પૃ. ૧૬૭.]

સોહં (આશ્ચર્યકારક) મહાપુરુષોએ ગવેષણા કરી છે.

કલ્પિત પરિણતિથી જીવને વિરમનું આટલું બધું કઠણ થઈ પડ્યું છે તેનો હેતુ શો હોવો જોઈએ ?

આત્માના ધ્યાનનો મુખ્ય પ્રકાર કયો કહી શકાય ?

તે ધ્યાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

આત્માનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

કેવલજ્ઞાન જિનાગમમાં પ્રવૃત્ત છે તે યથાયોગ્ય છે કે, વેદાંતે પ્રવૃત્ત છે તે યથાયોગ્ય છે ?

૭૬.

[પૃ. ૧૬૮.]

પ્રેરણાપૂર્વક સ્પષ્ટ ગમનાગમ ક્રિયા આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણપણા માટે વિશેષ વિચારવાયોગ્ય છે.

પ્ર૦—પરમાણુ એક પ્રદેશાત્મક, આકાશ અનંત પ્રદેશાત્મક માનવામાં જે હેતુ છે, તે હેતુ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ-પણા માટે યથાતથ્ય સિદ્ધ થતો નથી. મધ્યમ પરિણામી વસ્તુ અનુત્પન્ન જોવામાં આવતી નથી માટે.

૭૦—

૭૭.

[પૃ. ૧૬૧.]

અમૂર્તપણની વ્યાખ્યા શું ?

અનંતપણની વ્યાખ્યા શું ?

આકાશનું અવગાહકર્મપણું શા પ્રકારે ?

મૂર્તામૂર્તનો બંધ આજ થતો નથી તો અનાદિથી કેમ થઈ શકે ? વસ્તુસ્વભાવ એમ અન્યથા કેમ માની શકાય ?

ક્રોધાદિભાવ જીવમાં પરિણામીપણે છે, નિષ્કૃતપણે છે ?

પરિણામીપણે જો કહીએ તો સ્વાભાવિક ધર્મ થાય, સ્વાભાવિક ધર્મનું ટઢવાપણું કયાંય અનુભૂત થતું નથી.

નિર્વર્તપણે જો ગણીએ તો સાક્ષાત્ બંધ જે પ્રકારે જિન કહે છે, તે પ્રમાણે માનતાં વિરોધ આવવો સંભવે છે.

૭૮.

[પૃ. ૧૭૦.]

જિનને અભિમત કેવલદર્શન અને વેદાંતને અભિમત બ્રહ્મ એમાં મેદ શો છે ?

૭૯.

[પૃ. ૧૭૧.]

જિનને અભિમતે.

આત્મા—અસંખ્યાત પ્રદેશી—(૦) સંકોચ વિકાશનું ભાજન—અરૂપી લોક પ્રમાણ પ્રદેશાત્મક

[પૃ. ૧૭૨.]

૮૦.

જિન.

મધ્યમ પરિમાણનું નિત્યપણું, ક્રોધાદિનું પારિણામિકપણું (?) આત્મામાં કેમ ઘટે ? કર્મ બંધનો હેતુ આત્મા, કે પુરુષ, કે ઇશ્વર કે કંઈ એથી પણ અન્ય પ્રકાર ? મુક્તિમાં આત્મવન ? દ્રવ્યનું ગુણથી અતિરિક્તપણું શું ? બધા ગુણ મઠી એક દ્રવ્ય કે તે વિના વીજું દ્રવ્યનું કંઈ વિશેષ સ્વરૂપ છે ? સર્વ દ્રવ્યનું વસ્તુત્વ ગુણ બાદ કરી વિચારીએ તો એક છે કે કેમ ? આત્મા ગુણી જ્ઞાન ગુણ એમ કહેવાથી કથંચિદ્ આત્માનું જ્ઞાનરાહિત્યપણું સ્વરૂપ કે નહીં ? જો જ્ઞાનરાહિત્યઆત્મપણું સ્વીકારીએ તો જડ બને ? ચારિત્ર-વીર્યાદિ ગુણ કહીએ તો જ્ઞાનથી તેનું જડપણું હોવાથી તે જડ ઠરે તેનું સમાધાન શા પ્રકારે ઘટે છે ? અભવ્યત્વ પારિણામિક ભાવે શા માટે ઘટે ? ધર્માસ્તિકાય-અધર્માસ્તિકાય-આકાશ અને જીવ દ્રવ્ય દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એક વસ્તુ સ્વરૂપ કે નહીં ? દ્રવ્યપણું શું ? ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, અને આકાશનું સ્વરૂપ વિશેષ શી રીતે પ્રતિપાદન થઈ શકે છે ? લોક અસંખ્ય પ્રદેશી અને દ્વીપ સમુદ્ર અસંખ્યાતા તે આદિ વિરોધનું સમાધાન શા પ્રકારે છે ?

૮૧.

[પૃ. ૧૭૩.]

આત્મામાં પારિણામિકતા ? મુક્તિમાં પણ સર્વ પદાર્થનું પ્રતિભાસનું ? અનાદિ અનંતનું જ્ઞાન કયા પ્રકારે થવા યોગ્ય છે ?

વેદાંત.

આત્મા એક, અનાદિ માયા, બંધમોક્ષનું પ્રતિપાદન એ તમે કહો છો એમ ઘટી શકતાં નથી.

આનંદ અને ચૈતન્યમાં શ્રી કપિલદેવજીએ વિરોધ કહ્યો છે તેનું શું સમાધાન છે ? યથાયોગ્ય સમાધાન વેદાંતમાં જોવામાં આવતું નથી.

આત્મા નાનાભિના બંધ, મોક્ષ દોષાયોગ્ય જ નથી. તે તો છે, એમ છતાં કલ્પિત કહેવાથી પણ ઉપદેશાદિ કાર્ય કરવા યોગ્ય ઠરતાં નથી.

૮૨.

[પૃ. ૧૭૪.]

જૈનમાર્ગ.

૧ લોક સંસ્થાન,

૨ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ દ્રવ્ય.

૩ અરૂપીપણું.

૪ સુષમ દુષમ્પ્રતિકાલ.

- ५ ते ते काळे भारतादिनी स्थिति-मनुष्य उंचत्वादिप्रमाण.
- ६ निगोद सूक्ष्म.
- ७ भव्य अभव्य नामे बे प्रकारे जीव.
- ८ विभाव दशा पारिणामिक भावे.
- ९ प्रदेश अने समय तेनुं व्यावहारिक पारमार्थिक कंई स्वरूप.
- १० गुण समुदायथी जूदुं कंई द्रव्यत्व.
- ११ प्रदेश समुदायनुं वस्तुत्व.
- १२ रूप, रस, गंध, स्पर्शथी जूदुं एवुं कंई पण परमाणुपणुं.
- १३ प्रदेशनुं संकोचावुं, विकाशावुं.
- १४ तेथी घनपणुं के पातळापणुं.
- १५ अस्पर्शगति.
- १६ एक समय अत्र अने सिद्धक्षेत्र होवापणुं.-अथवा ते ज समये लोकांतगमन.
- १७ सिद्धसंबंधी अवगाह.
- १८ अवधि, मनःपर्यव अने केवळनी व्यावहारिक पारमार्थिक कंई व्याख्या ;—जीवनी अपेक्षा तथा दृश्य पदार्थनी अपेक्षाए.
“मतिश्रुतनी व्याख्या-ते प्रकारे.”
- १९ केवळज्ञाननी बीजी कंई व्याख्या.
- २० क्षेत्रप्रमाणनी बीजी कंई व्याख्या.
- २१ समस्त विश्वनो एक अद्वैत तत्त्वपर विचार.
- २२ केवळज्ञानविना जीवस्वरूपनुं बीजा कोई ज्ञाने ग्रहण प्रत्यक्षपणे.
- २३ विभावनुं उपादान कारण.
- २४ तेम तथाप्रकारनो समाधानयोग्य कोई प्रकार.
- २५ आ काळने विषे दश बोलनुं व्यवच्छेदपणुं-तेनो अन्य कंई पण परमार्थ.
- २६ बीजभूत अने संपूर्ण एम केवळज्ञान बे प्रकारे.
- २७ वीर्यादि आत्मगुण गण्या छे तेमां चेतनपणुं.
- २८ ज्ञानथी जूदुं एवुं आत्मत्व.
- २९ जीवनो स्पष्ट अनुभव थवाना ध्यानना मुख्य प्रकार-वर्तमानकाळने विषे.
- ३० तेमां पण सर्वोत्कृष्ट मुख्य प्रकार.
- ३१ अतिशयनुं स्वरूप.
- ३२ लब्धि (केंद्रीक) अद्वैततत्त्व मानतां सिद्ध थाय एवी मान्य छे.
- ३३ लोकदर्शननो सुगम मार्ग-वर्तमानकाळे ; कंई पण.
- ३४ देहांतदर्शननो सुगम मार्ग-वर्तमानकाळे.
- ३५ सिद्धत्वपर्याय सादि अनंत, अने मोक्ष अनादि अनंत.
- ३६ परिणामी पदार्थ-निरंतर स्वाकार परिणामी होय तो पण अव्यवस्थित परिणामीपणुं. अनादिथी होय ते केवळज्ञानने विषे भास्यमान. पदार्थने विषे शी रीते घटमान.

[पृ. १७५.]

[पृ. १७५.]

८३.

[पृ. १८०.]

- १ कर्मव्यवस्था.
- २ सर्वज्ञता.

૩ પારિણામિકતા.

૪ નાના પ્રકારના વિચાર અને સમાધાન.

૫ અન્યથી ન્યૂન પરામવતા.

૬ જ્યાં જ્યાં અન્ય વિકલ છે ત્યાં ત્યાં અવિકલ આ અવિકલ દેશ્વાય ત્યાં અન્યનું ક્ષતિ અવિકલપણું- નહીં તો નહીં.

૮૪.

[પૃ. ૧૮૧.]

મોહમયિ ક્ષેત્રસંબંધી ઉપાધિ પરિણામવાને આઠ મહિના અને દશ દિવસ બાકી છે ; અને તે પરિણામ થઈ શકવાયોગ્ય છે.

બીજે ક્ષેત્રે ઉપાધિ (વ્યાપાર) કરવાના અભિપ્રાયથી મોહમયિ ક્ષેત્રની ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહે છે, એમ નથી.

પણ જ્યાંસુધી સર્વસંગપરિણામરૂપ યોગ નિરાવરણ થાય નહીં ત્યાંસુધી જે ગૃહાશ્રમ વર્તે તે ગૃહાશ્રમમાં કાલ વ્યતીત કરવાભિષેનો વિચાર કર્તવ્ય છે. ક્ષેત્રનો વિચાર કર્તવ્ય છે. જે વ્યવહારમાં વર્તે તે વ્યવહારનો વિચાર કર્તવ્ય છે, કેમકે પૂર્વાપર અવિરોધપણું નહીંતો રહેવું કઠણ છે.

૮૫.

[પૃ. ૧૮૨.]

મૂ.—

બ્રહ્મ.

સ્થાપના.—

ધ્યાન.

મુખ:—

યોગબલ.

બ્રહ્મપ્રવૃત્તિ.

નિર્મળાદિસંપ્રદાય.

ધ્યાન.

નિરૂપણ.

યોગબલ.

મૂ. સ્થાપના મુખ સર્વદર્શન અવિરોધ.

સ્વાયુ સ્થિતિ.

આત્મબલ.

૮૬.

[પૃ. ૧૮૩.]

સો ધમ્મો જથ્થ દયા દસદ દોસા ન જસસ સો દેવો ; સોહુ ગુરુ જો નાળી આરંભપરિગ્રહાવિરો.

૮૭.

[પૃ. ૧૮૪.]

અક્ષિન્નિપણાથી વિચરતાં

एकांत मौनથી जिन सदृश्य ध्यानથી तन्मयात्मस्वरूप एवो क्यारे थईश ?

૮૮.

एकवार

विक्षेप क्षम्याविना बहु समीप आवी शकवा योग्य अपूर्व संयम प्रगटशे नहीं.

કેમ, ક્યાં, સ્થિતિ કરીએ ?

હાથનોંધ ૨ જી.

૧.

[પૃ. ૩.]

રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનનો આત્યંતિક અભાવ કરી જે સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે સ્વરૂપ અમાલું સ્મરણ, ધ્યાન અને પામવા યોગ્ય સ્થાન છે.

૨.

[પૃ. ૫.]

सर्वज्ञपदजुं ध्यान करो.

૩.

[પૃ. ૭.]

શુદ્ધ ચેતન્ય
અનંત આત્મદ્રવ્ય
કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ
શક્તિરૂપે
તે

જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત થવાનો
જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને
અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

૪.

[પૃ. ૯.]

નમો જિણાળં જિદમવાળ
જિનતત્ત્વસંક્ષેપ.

અનંત અવકાશ છે.
તેમાં જહ ચેતનાત્મક વિશ્વ રહ્યું છે.
વિશ્વમર્યાદા બે અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે.
જેને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે.
જીવ, અને પરમાણુપુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે.
સર્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે
અનંત જીવ છે.
અનંત અનંત પરમાણુપુદ્ગલ છે.
ધર્માસ્તિકાય એક છે.
અધર્માસ્તિકાય એક છે.
કાલ દ્રવ્ય છે.
વિશ્વપ્રમાણ ક્ષેત્રાવગાહ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે.

૫.

[પૃ. ૧૩.]

નમો જિણાળં જિદમવાળં

જેની પ્રત્યક્ષ દશા જ બોધરૂપ છે, તે મહત્પુરુષને ધન્ય છે.

જે મતમેદે આ જીવ ગ્રહાયો છે, તે જ મતમેદ જ તેના સ્વરૂપને મુખ્ય આવરણ છે.
વીતરાગપુરુષના સમાગમવિના, ઉપાસનાવિના, આ જીવને મુમુક્ષુતા કેમ ઉત્પન્ન થાય? સમ્યક્જ્ઞાન ક્યાંથી થાય?
સમ્યક્દર્શન ક્યાંથી થાય? સમ્યક્ચારિત્ર ક્યાંથી થાય? કેમકે એ ત્રણે વસ્તુ અન્ય સ્થાનકે હોતી નથી.
વીતરાગપુરુષના અભાવે જેવો વર્તમાન કાલ વર્તે છે. હૈ મુમુક્ષુ!
વીતરાગપદ ઘારંઘાર વિચાર કરવાયોગ્ય છે, ઉપાસના કરવાયોગ્ય છે. ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે.

૬.

[પૃ. ૧૫.]

જીવને બંધનના મુખ્ય હેતુ બે:
રાગ અને દ્વેષ.
રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ થાય.
રાગનું મુખ્યપણું છે.
રાગને છીંધે જ સંયોગમાં આત્મા તન્મયવૃત્તિમાન છે.
તે જ કર્મ મુખ્યપણું છે.

જેમ જેમ રાગ દ્વેષ મંદ, તેમ તેમ કર્મબંધ મંદ, અને જેમ જેમ રાગ દ્વેષ તીવ્ર, તેમ તેમ કર્મબંધ તીવ્ર. રાગ દ્વેષનો અભાવ ત્યાં કર્મબંધનો સાંપ્રાયિક અભાવ.

રાગ દ્વેષ થવાનું મુખ્ય કારણ—

મિથ્યાત્વ એટલે

અસમ્યક્દર્શન છે.

સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે.

તેથી અસમ્યક્દર્શન નિવૃત્તિ પામે છે.

તે જીવને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટે છે.

જે વીતરાગદશા છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગદશા જેને વર્તે છે તે ચરમશરીરિ જાણીએ છે.

૭.

[પૃ. ૧૭.]

હે જીવ ! સ્થિર દૃષ્ટિથી કરીને તું અંતરંગમાં જો, તો સર્વ પરદ્રવ્યથી મુક્ત એવું તારું સ્વરૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે.

હે જીવ ! અસમ્યક્દર્શનને લીધે તે સ્વરૂપ તને ભાસતું નથી. તે સ્વરૂપમાં તને શંકા છે; વ્યામોહ અને ભય છે.

સમ્યક્દર્શનનો યોગ પ્રાપ્ત કરવાથી તે અભાસનાદિની નિવૃત્તિ થશે.

હે સમ્યક્દર્શની ! સમ્યક્ચારિત્ર જ સમ્યક્દર્શનનું ફલ ઘટે છે, માટે તેમાં અપ્રમત્ત થા.

જે પ્રમત્તભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તે કર્મબંધની તને સુપ્રતીતિનો હેતુ છે.

હે સમ્યક્ચારિત્રી ! હવે શિથિલપણું ઘટતું નથી. ઘણો અંતરાય હતો તે નિવૃત્ત થયો; તો હવે નિરંતરાય પદમાં શિથિલતા શા માટે કરે છે ?

૮.

[પૃ. ૨૧.]

દુઃખનો અભાવ કરવાને સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

દુઃખનો આત્મંતિક અભાવ કેમ થાય ? તે નહીં જણાવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય. તે માર્ગને દુઃખથી મૂકાવાનો ઉપાય જીવ સમજે છે.

જન્મ, જરા, મરણ મુખ્યપણે દુઃખ છે. તેનું બીજ કર્મ છે. કર્મનું બીજ રાગ દ્વેષ છે, અથવા આ પ્રમાણે પાંચ કારણ છે.

મિથ્યાત્વ

અવિરતિ

પ્રમાદ

કષાય

યોગ

પહેલા કારણનો અભાવ થયે બીજાનો અભાવ, પછી ત્રીજાનો, પછી ચોથાનો, અને છેલ્લે પાંચમા કારણનો એમ અભાવ થવાનો ક્રમ છે.

મિથ્યાત્વ મુખ્ય મોહ છે.

અવિરતિ ગૌણ મોહ છે.

પ્રમાદ, અને કષાય અવિરતિમાં અંતર્ભાવી શકે છે. યોગ સહચારીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ચારે વ્યતીત થયા પછી પણ પૂર્વ હેતુથી યોગ હોઈ શકે.

૯.

[પૃ. ૨૫.]

હે મુનિઓ ! જ્યાંસુધી કેવલ સમવસ્થાનરૂપ સહજ સ્થિતિ સ્વભાવિક ન થાય ત્યાંસુધી તમે ધ્યાનઅને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો.

જીવ કેવલ સ્વભાવિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કંઈ કરવું રહ્યું નથી.

જ્યાં જીવનાં પરિણામ વર્ધમાન, હીનમાન થયા કરે છે ત્યાં ધ્યાન કર્તવ્ય છે. અર્થાત્ ધ્યાનલીનપણે સર્વ બાહ્યદ્રવ્યના પરિચયથી વીરામ પામી નિજસ્વરૂપના લક્ષમાં રહેવું ઉચિત છે.

ઉદયના ધ્રુવથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી જામ ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ઘણી સ્વરાથી કરવું.

વચ્ચેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વ પરદ્રવ્યમાં એક સમય પણ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવા મજે ત્યારે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

૧૦.

[પૃ. ૨૭.]

एकांत आत्मवृत्ति.

एकांत आत्मा.

केवल एक आत्मा.

केवल एक आत्मा ज.

केवल मात्र आत्मा.

केवल मात्र आत्मा ज.

आत्मा ज.

शुद्धात्मा ज.

सहजात्मा ज.

निर्विकल्प, शब्दातीत सहज स्वरूप आत्मा ज.

૧૧.

[પૃ. ૨૯.]

૭-૧૨-૫૪

૩૧-૧૧-૨૨

આમ કાલ વ્યતીત થવા દેવો યોગ્ય નથી. સમયે સમય આત્મોપયોગે ઉપકારી કરીને નિવૃત્ત થવા દેવા યોગ્ય છે.

અહો! આ દેહની રચના; અહો! ચેતન; અહો! તેનું સામર્થ્ય; અહો જ્ઞાની; અહો તેની ગવેષણ! અહો તેમનું ધ્યાન! અહો તેમની સમાધિ! અહો તેમનો સંયમ! અહો, તેમનો અપ્રમત્તભાવ! અહો, તેમની પરમ જાગૃતિ! અહો, તેમનો વીતરાગ સ્વભાવ! અહો, તેમનું નિરાવરણ જ્ઞાન! અહો, તેમના યોગની શાંતિ! અહો તેમના વચનાદિ યોગનો ઉદય!

હે આત્મા! આ બધું તને સુપ્રતીત થયું છતાં પ્રમત્તભાવ કેમ? મંદ પ્રયત્ન કેમ? જઘન્યમંદ જાગૃતિ કેમ? શિથિલતા કેમ? મુંઝવણ કેમ? અંતરાયનો હેતુ શો?

અપ્રમત્ત થા, અપ્રમત્ત થા.

પરમ જાગૃત સ્વભાવ મજ, પરમ જાગૃત સ્વભાવ મજ.

૧૨.

[પૃ. ૩૦]

તીવ્ર વૈરાગ્ય, પરમ આર્જવ, બાહ્યાભ્યંતર ત્યાગ.

આહારનો જય.

આસનનો જય.

નિદ્રાનો જય.

યોગનો જય.

આરંભપરિપ્રહવિરતિ બ્રહ્મચર્ય પ્રત્યે પ્રતિનિવાધ.

एकांतवास.

अष्टांगयोग.

सर्वज्ञध्यान.

आत्म इहा.

આત્મોપયોગ.
મૂળ આત્મોપયોગ.
અપ્રમત્ત ઉપયોગ.
કેવલ ઉપયોગ.
કેવલ આત્મા.
અવિન્ય સિદ્ધસ્વરૂપ.

૧૩.

[પૃ. ૩૧.]

જિનચૈતન્યપ્રતિમા.
સર્વાંગસંયમ.
एकांत स्थिरसंयम.
एकांत शुद्धसंयम.
કેવલ બાહ્યભાવ નિરપેક્ષતા.

આત્મતત્ત્વચિન્તન.	}	સમાધાન.
જગત્તત્ત્વચિન્તન.		
જિનદર્શનતત્ત્વચિન્તન.		
બીજદર્શનતત્ત્વચિન્તન.		
ધર્મસુગમતા.	}	પદ્ધતિ
લોકાનુગ્રહ.		
યથાસ્થિત શુદ્ધ સનાતન	}	વૃત્તિ
સર્વોત્કૃષ્ટ જયવંત		
ધર્મનો ઉદય.		

૧૪.

[પૃ. ૩૨.]

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મ જયવંત વર્તો.

આધ્યર્થકારક મેદ પડી ગયા છે.

હિંચિત છે.

સંપૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેશાય છે.

તે પ્રભાવને વિષે મહત્ અંતરાય છે.

દેશકાળાદિ ઘણાં પ્રતિકૂળ છે.

વીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂળ થઈ પડ્યો છે.

હુડીથી જે લોકો તેને માને છે તેના લક્ષમાં પણ તે પ્રતીત જણાતો નથી, અથવા અન્યમતને વીતરાગોનો મત સમજી પ્રવર્થે જાય છે.

યથાર્થ વીતરાગોનો મત સમજવાની તેમનામાં યોગ્યતાની ઘણી ધામી છે.

દહિરાગનું પ્રબલ રાજ્ય વર્તે છે.

વેષાદિ વ્યવહારમાં મોટી વિટંબના કરી મોક્ષમાર્ગનો અંતરાય કરી બેઠા છે.

તુચ્છ પામર પુરુષો વિરાધક વૃત્તિના ઘણી અપ્રભાગે વર્તે છે.

કિંચિત્ સત્ય બહાર આવતાં પણ તેમને પ્રાણઘાતતુલ્ય દુઃખ લાગતું હોય એમ દેશાય છે.

૧૫.

[પૃ. ૩૪.]

ત્યારે તમે શામાટે તે ધર્મનો ઉદ્ધાર રૂચ્યો છો ?

પરમ કારુણ્ય સ્વભાવથી.

તે સદ્ધર્મ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી.

१६.

[पृ. ३५.]

एवंभूत दृष्टिधी ऋजुसूत्र स्थिति कर.
 ऋजुसूत्र दृष्टिधी एवंभूत स्थिति कर.
 नैगम दृष्टिधी एवंभूत प्राप्ति कर.
 एवंभूत दृष्टिधी नैगम विशुद्ध कर.
 संप्रह दृष्टिधी एवंभूत था.
 एवंभूत दृष्टिधी संप्रह विशुद्ध कर.
 व्यवहार दृष्टिधी एवंभूतप्रत्ये जा.
 एवंभूत दृष्टिधी व्यवहारविनिश्चिती कर.
 शब्द दृष्टिधी एवंभूत प्रत्ये जा.
 एवंभूत दृष्टिधी शब्द निर्विकल्प कर.
 समभिरुद्ध दृष्टिधी एवंभूत अवलोक.
 एवंभूत दृष्टिधी समभिरुद्ध स्थिति कर.
 एवंभूत दृष्टिधी एवंभूत था.
 एवंभूत स्थितिधी एवंभूत दृष्टि शमाव.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.

१७.

[पृ. ३७.]

हं असंग शुद्धचेतन छुं. वचनातीत निर्विकल्प एकांत शुद्धअनुभवस्वरूप छुं
 हं परम शुद्ध, अखंड चिद् धातु छुं.
 अचिद् धातुना संयोग रसनो आ आभास तो जुओ ?
 आश्चर्यवत्, आश्चर्यरूप, घटना छे.
 कंई पण अन्य विकल्पनो अवकाश नथी.
 स्थिति पण एम ज छे.

१८.

[पृ. ३९.]

परानुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करतां पण प्रथम चैतन्य जिनप्रतिमा था.
 चैतन्य जिनप्रतिमा था.

तेवो काळ छे ?
 ते बिषे निर्विकल्प था.
 तेवो क्षेत्र योग छे ?
 गवेष.
 तेवुं पराक्रम छे ?
 अग्रमत्त शूरवीर था.
 तेठछं आयुषबळ छे ?
 शुं लखवुं ? शुं कहेवुं ?
 अंतर्मुख उपयोग करीने जो.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.

१९.

[पृ. ४१.]

हे काम ! हे मान ! हे संगउदय !
 हे वचनवर्गणा, हे मोह, हे मोहदया !

હે ષિષિલતા, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો ?

પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂલ થાવ ! અનુકૂલ થાવ.

૨૦.

[પૃ. ૪૫.]

હે સર્વોત્કૃષ્ટ યુક્તના હેતુભૂત સમ્યક્દર્શન ! તને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો.

આ અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત અનંત જીવો તારા આશ્રયવિના અનંત અનંત દુઃખને અનુભવે છે.

તારા પરમાનુગ્રહથી સ્વસ્વરૂપમાં રુચિ થઈ. પરમ વીતરાગ સ્વભાવપ્રલે પરમ નિશ્ચય આવ્યો. કૃતકૃત્ય થવાનો માર્ગ પ્રહૂણ થયો.

હે જિન વીતરાગ ! તમને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ પામરપ્રલે અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે.

હે કુંદકુંદાદિ આચાર્યો ! તમારાં વચનો પળ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિષે આ પામરને પરમઉપકારભૂત થયાં છે. તે માટે હું તમને અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

હે શ્રી સોભાગ ! તારા સત્સમાગમના અનુગ્રહથી આત્મદશાનું સ્મરણ થયું તે અર્થે તને નમસ્કાર કરું છું.

૨૧.

[પૃ. ૪૭.]

જેમ ભગવાન્ જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમ જ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.

ભગવાન જિને ઉપદેશેલો આત્માનો સમાધિમાર્ગ શ્રી ગુરુના અનુગ્રહથી જાણી, પરમપ્રયજ્ઞથી ઉપાસના કરો.

૨૨.

[પૃ. ૪૯.]

બંધ વિહાણવિમુક્ત, વંદિઅ સિરિ વદ્ધમાણજિનચંદં.

સિરિ વીર જિણં વંદિઅ, કમ્મવિવાગં સમાસઓ વુચ્છં,

કીરદ્ જિણે હેહિં, જેણં તો મળ્ણે કમ્મં.

કમ્મદવ્વેહિં સમ્મં, સંજોગો જો હોદ્દી જીવસ્સ,

સો બંધો નાયવ્વો, તસ્સ વિયોગો મવે મોક્ક્કો.

૨૩.

[પૃ. ૫૧.]

કેવલ સમવસ્થિત શુદ્ધ ચેતન મોક્ષ.

તે સ્વભાવનું અનુસંધાન તે મોક્ષમાર્ગ.

પ્રતીતિરૂપે તે માર્ગ જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યાં સમ્યક્દર્શન.

દેશ આચરણરૂપે તે પંચમ ગુણસ્થાનક.

સર્વ આચરણરૂપે તે છઠું ગુણસ્થાનક.

અપ્રમત્તપણે તે આચરણમાં સ્થિતિ તે સત્તમ.

અપૂર્વ આત્મજાગૃતિ તે અષ્ટમ.

સત્તાગત સ્થૂલ કષાયબળપૂર્વક સ્વસ્વરૂપ સ્થિતિ તે નવમ.

„ સૂક્ષ્મ „ „ દશમ.

„ ઉપશાંત „ „ એકાદશ.

„ ક્ષીણ „ „ દ્વાદશ.

હાથનોંધ ૩ જી.

૧.

[પૃ. ૨.]

❧ નમઃ.

સર્વજ્ઞ.

જિન.

વીતરાગ.

સર્વજ્ઞ છે.

રાગ દ્વેષનો આત્મિક ક્ષય થઈ શકે છે.

જ્ઞાનને પ્રતિબંધક રાગ દ્વેષ છે.

જ્ઞાન, જીવનો સ્વભૂત ધર્મ છે.

જીવ, એક અલંક સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાનસામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.

૨.

[પૃ. ૭.]

સર્વજ્ઞપદ વારંવાર શ્રવણ કરવાયોગ્ય, વાંચવાયોગ્ય, વિચાર કરવાયોગ્ય, ઠક્ષ કરવાયોગ્ય, અને સાનુભવસિદ્ધ કરવાયોગ્ય છે.

૩.

[પૃ. ૯.]

સર્વજ્ઞ દેવ.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્મથ ગુરુ.

નિર્મથ ગુરુ.

ઉપશમ મૂલ ધર્મ.

દયા મૂલ ધર્મ.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્મથ ગુરુ.

સિદ્ધાંત મૂલ ધર્મ.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્મથ ગુરુ.

જિનાજ્ઞા મૂલ ધર્મ.

સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ.

નિર્મથનું સ્વરૂપ.

ધર્મનું સ્વરૂપ

સમ્યક્ ક્રિયાવાદ.

૪.

[પૃ. ૧૧.]

ૐ નમઃ.

પ્રદેશ
સમય
પરમાણુ

દ્રવ્ય
ગુણ
પર્યાય

જહ
ચેતન

૫.

[પૃ. ૧૨.]

ૐ નમઃ.

મૂલ દ્રવ્ય શાશ્વત.

મૂલ દ્રવ્ય:—જીવ અજીવ.

પર્યાય:—અશાશ્વત.

અનાદિ નિત્ય પર્યાય:—મેરુ આદિ.

૬.

[પૃ. ૧૫.]

ૐ નમઃ.

સર્વ જીવ સુખને દ્રષ્ટે છે.

દુઃખ સર્વને અપ્રિય છે.

દુઃખથી મુક્ત થવા સર્વે જીવ ઇચ્છે છે.

વાસ્તવિક તેણું સ્વરૂપ ન સમજાવાથી તે દુઃખ મટતું નથી.

તે દુઃખના આત્મિક અભાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ.

[પૃ. ૧૬.]

અત્યંત વીતરાગ થયાવિના આત્મિક મોક્ષ હોય નહીં

સમ્યગ્જ્ઞાનવિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં.

સમ્યગ્દર્શનવિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે.

વસ્તુની જે સ્વભાવે સ્થિતિ છે, તે સ્વભાવે તે વસ્તુની સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહીએ છીએ.

સમ્યગ્જ્ઞાન દર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મભાવે વર્તેયું તે ચારિત્ર છે

એ ગ્રંથની એકતાથી મોક્ષ થાય.

જીવ સ્વાભાવિક છે.

પરમાણુ સ્વાભાવિક છે.

જીવ અનંત છે.

પરમાણુ અનંત છે.

જીવ અને પુદ્ગલનો સંયોગ અનાદિ છે.

જ્યાંસુધી જીવને પુદ્ગલ સંબંધ છે, ત્યાંસુધી સકર્મ જીવ કહેવાય.

ભાવકર્મનો કર્તા જીવ છે.

ભાવકર્મનું બીજું નામ વિભાવ કહેવાય છે.

માવકર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ પ્રદે છે.

તેથી તૈજસાદિ શરીર અને ઔદારિકાદિ શરીરનો યોગ થાય છે.

ભાવકર્મથી વિમુક્ત થાય તો નિજભાવપરિણામી થાય.

[પૃ. ૧૭.]

સમ્યગ્દર્શનવિના વાસ્તવિકપણે જીવ ભાવકર્મથી વિમુક્ત ન થઈ શકે.

સમ્યગ્દર્શન થવાનો મુખ્ય હેતુ જિનવચનથી તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ થઈ તે છે.

૭.

[પૃ. ૧૮.]

હું કેવલ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજ નિઃ અનુભવસ્વરૂપ છું

વ્યવહારદૃષ્ટિથી માત્ર આ વચનનો વક્તા છું.

પરમાર્થથી તો માત્ર તે વચનથી વ્યંજિત મૂલ અર્થરૂપ છું.

તમારાથી જગત્ ભિન્ન છે, અભિન્ન છે, ભિન્નાભિન્ન છે.

ભિન્ન, અભિન્ન, ભિન્નાભિન્ન, એવો અવકાશ સ્વરૂપમાં નથી

વ્યવહારદૃષ્ટિથી તેણું નિરૂપણ કરીએ છીએ.

—જગત્ મારા વિષે આસ્થમાન હોવાથી અભિન્ન છે. પણ જગત્ જગત્સ્વરૂપે છે, હું સ્વસ્વરૂપે છું, તેથી જગત્ મારાથી કેવલ ભિન્ન છે. તે બે દૃષ્ટિથી જગત્ મારાથી ભિન્નાભિન્ન છે.

ૐ શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય.

૮.

[પૃ. ૨૩.]

ૐ નમઃ

કેવલજ્ઞાન.

એક જ્ઞાન.

સર્વે અન્ય ભાવના સંસર્ગરહિત એકાંત શુદ્ધ જ્ઞાન.

સર્વે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ભાવનું સર્વ પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન.

તે કેવલજ્ઞાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

નિજસ્વભાવરૂપ છે.

સ્વત્વમૂત છે.
નિરાવરણ છે.
અમેદ છે.
નિર્વિકલ્પ છે.
સર્વ ભાવનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશક છે.

૯.

[પૃ. ૨૪.]

હું કેવલ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું,
એમ સમ્યક્ પ્રતીત થાય છે.
તેમ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે.
સર્વે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરી, સર્વે પર દ્રવ્યથી નિઃસ્વરૂપ વ્યાવૃત્ત કરી, યોગને અચલ કરી, ઉપયોગથી ઉપયોગની એકતા કરવાથી કેવલજ્ઞાન થાય.

૧૦.

[પૃ. ૨૭.]

આકાશવાણી.

તપ કરો; તપ કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો.

૧૧.

[પૃ. ૨૯.]

હું એક છું, અસંગ છું; સર્વે પરમાવથી મુક્ત છું.
અસંસ્થાત પ્રદેશાત્મક નિજ અવગાહના પ્રમાણ છું. અજન્મ, અજર, અમર, શાશ્વત છું. સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક છું.
શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું.

૧૨.

[પૃ. ૩૧.]

શુદ્ધ ચૈતન્ય.
શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધ ચૈતન્ય.
સદ્ભાવની પ્રતીતિ-સમ્યક્દર્શન
શુદ્ધાત્મપદ.

જ્ઞાનની સીમા કઈ ?
નિરાવરણ જ્ઞાનની સ્થિતિ શું ?
અદ્વૈત એકાંતે ઘટે છે ?
ધ્યાન અને અધ્યયન.
૩૦ અપ૦

૧૩.

[પૃ. ૩૫.]

❧

“ઠાળાંગસૂત્ર”માં નીચે દર્શાવેલું સૂત્ર છું ઉપકાર થવા નાશ્યું છે તે વિચારો.

एगे समणे भगवं महावीरे इमीसेणं कसप्पिणीए चववीसं तिथ्यराणं चरिमे तिथ्यरे सिद्धे बुद्धे मुते परिनिश्वुद्धे सव्वदुःखप्पहीणे ।

૧૪.

[પૃ. ૩૭.]

આભ્યંતર માન અવધૂત.

વિદેહિવત્.

જિનકલ્પીવત્

સર્વ શરમાવ અને વિભાવની વ્યાકૃત.

નિજ સ્વમાવના માનસહિત, અવધૂતવત્ વિદેહિવત્ જિન કલ્પીવત્ વિચરતા પુરુષ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરિયે છેએ.

૧૫.

[પૃ. ૩૯.]

પ્રવૃત્તિનાં કાર્યોપ્રત્યે વિરતિ.

સંગ અને ભેદપાશનું ત્રોટવું (અતિશય વસનું છતાં પણ કરવું, કેમકે બીજો કોઈ ઉપાય નથી.)

આશંકા:—જે ભેદ રાસે છે, તેના પ્રત્યે આવી કૂર દૃષ્ટિથી વર્તવું તે કૃતગ્નતા અથવા નિર્દયતા નથી?

સમાધાન—

૧૬.

[પૃ. ૪૦.]

સ્વરૂપબોધ.

યોગનિરોધ.

સર્વધર્મ સ્વાધીનતા.

ધર્મમૂર્તિતા.

સર્વપ્રદેશ સંપૂર્ણ ગુણાત્મકતા.

સર્વાંગસંયમ.

લોકપ્રત્યે નિષ્કારણ અનુગ્રહ.

૧૭.

[પૃ. ૪૩.]

❧ નમ:

સર્વજ્ઞ-વીતરાગ દેવ.

(સર્વ વ્રત્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માનવો—સર્વ પ્રકારે જાણનાર, રાગદ્વેષાદિ સર્વ વિભાવ જોને ક્ષીણ કર્યા છે તે ईश्वर.)

તે પદ મનુષ્યદેહને વિષે સંપ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે. સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય, તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય.

સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકાય એવા હેતુઓ સુપ્રતીત થાય છે.

૧૮.

[પૃ. ૪૫.]

પ્રત્યક્ષ નિજ અનુભવસ્વરૂપ છું, તેમાં સંશય શો?

તે અનુભવમાં જે વિશેષ વિષે ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, તે જો મટે તો કેવલ અલંકાર સ્થાનુભવ સ્થિતિ થતે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગે તેમ થઈ શકે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે. તેમ થતે જવાય છે તે પ્રત્યક્ષ સુપ્રતીત છે.

અવિચ્છિન્ન તેવી ધારા થતે તો અદ્ભુત અનંત જ્ઞાનસ્વરૂપ અનુભવ સુસ્પષ્ટ સમવસ્થિત થતે—

૧૯.

[પૃ. ૪૭.]

સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે, સર્વ પ્રમાદ ટાલવાને માટે, આત્મામાં અલંકાર વૃત્તિ રહેવાને માટે, મોક્ષસંબંધી સર્વ પ્રકારના સાધનના જયને અર્થે “બ્રહ્મચર્ય” અદ્ભુત અનુપમ સહાયકારી છે, અથવા મૂઠભૂત છે.

૨૦.

[પૃ. ૪૧.]

ૐ નમઃ.

સંયમ.

૨૧.

[પૃ. ૫૦.]

જાણત સત્તા.

જ્ઞાયક સત્તા.

આત્મસ્વરૂપ.

૨૨.

[પૃ. ૫૧.]

સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ આત્મા સદ્ગુણરૂપાણાં જાણીને નિરંતર તેના ધ્યાનના અર્થે વિચરંતું, સંયમ તપપૂર્વકઃ—

૨૩.

[પૃ. ૫૨.]

અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસમય સન્માર્ગઃ—

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞદેવઃ—

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમકૃપાલુ સદ્ગુણદેવ—

આ વિશ્વમાં સર્વેકાલ તમે જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો.

૨૪.

[પૃ. ૫૪.]

ૐ નમઃ.

વિશ્વ અનાદિ છે.

આકાશ સર્વવ્યાપક છે.

તેમાં લોક રહ્યો છે.

જહ ચેતનાત્મક સંપૂર્ણ ભરપૂર લોક છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ અને પુત્રલ એ જહ દ્રવ્ય છે.

જીવ દ્રવ્ય ચેતન છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ એ ચાર અમૂર્ત દ્રવ્ય છે.

વસ્તુતાણ કાલ ઉપચારિક દ્રવ્ય છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ એકેક દ્રવ્ય છે.

કાલ, પુત્રલ અને જીવ અવંત દ્રવ્ય છે.

દ્રવ્ય ગુણપર્યાયાત્મક છે.

[પૃ. ૫૫.]

૨૫.

[પૃ. ૫૭.]

પરમ ગુણમય ચરિત્ર જોઈએ. બઠવાન અસંગાદિ ભાવ.

પરમ નિર્દોષ શ્રુત.

પરમ પ્રતીતિ.

પરમ પરાક્રમ.

પરમ ઇન્દ્રિયજય.

૧ મૂલ્યું વિશેષપણું.

૨ માર્ગની શરૂઆતથી અંતપર્યંતની અદ્ભુત સંકલના.

૩ નિર્વિવાદ—

૪ મુનિધર્મપ્રકાશ.

૫ ગૃહસ્થધર્મપ્રકાશ.

૬ નિર્મથ પરિભાષા નિધિ—

૭ શ્રુત સમુદ્ર પ્રવેશ માર્ગ.

२६.

[पृ. ५८.]

स्वपर उपकारतुं महत्कार्यं हवे करी ले ! त्वराधी करी ले !

अप्रमत्त था—अप्रमत्त था.

शुं काळनो क्षणवारनो पण भरुसो आर्य पुरुषोए कयों छे ?

हे प्रमाद ! ! हवे तुं जा, जा.

हे प्रज्ञाचर्य ! हवे तुं प्रसन्न था, प्रसन्न था.

हे व्यवहारोदय ! हवे प्रबळपी उदय आवीने पण तुं शांत था, शांत.

हे धीर्यसूत्रता ! सुविचारतुं, धीरजतुं, गंभीरपणानुं परिणाम तुं शा माटे थवा इच्छे छे ?

हे बोधबीज ! तुं अत्यंत हस्तामलकवत् वर्त्त, वर्त्त.

हे ज्ञान ! तुं दुर्गम्यने पण हवे सुगम स्वभावमां लावी मूक.

हे चारित्र ! परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर.

[पृ. ५९.]

हे योग ! तमे स्थिर थाओ ; स्थिर थाओ !

हे ध्यान ! तुं निजस्वभावाकार था, निजस्वभावाकार था.

हे व्यग्रता ! तुं जती रहे, जती रहे.

हे अल्प के मध्य अल्प कषाय ! हवे तमे उपशम थाओ. क्षीण थाओ. अमारे काई तमारा प्रत्ये हचि रही नथी.

हे सर्वज्ञपद ! यथार्थ सुप्रतीतपणे तुं हृदयावेश कर, हृदयावेश कर.

हे असंग निर्मयपद ! तुं स्वाभाविक व्यवहाररूप था !

हे परम करुणामय सर्व परमहितना मूळ वीतराग धर्म ! प्रसन्न था, प्रसन्न.

हे आत्मा ! तुं निजस्वभावाकार वृत्तिमां ज अभिमुख था ! अभिमुख था.

हे वचनसमिति ! हे काय अचपळता !

[पृ. ६१.]

हे एकांत वास ! अने असंगता ! तमे पण प्रसन्न थाओ ! प्रसन्न थाओ !

खळमळी रहेली एवी जे अभ्यंतर वर्गेणा ते कां तो अभ्यंतर वेदी लेवी. कां तो तेने खच्छ पुट दई उपशम करी देवी.

जेम निस्पृहता बळवान तेम ध्यान बळवान थई शके—कार्य बळवान थई शके.

२७.

[पृ ६३.]

इणमेव निगंधं पावयणं सच्चं अणुत्तरं कैवल्यं पडिपुणसंसुद्धं गेयाउयं सल्लकतणं सिद्धिमग्गं सुत्तिमग्गं विज्जानमग्गं निब्बानमग्गं अबितहमसंदिठं सव्वदुख्खपहीणमग्गं । एत्थं ठिया जीवा सिद्धंति बुद्धंति मुचंति परिणिप्पायंति सव्व दुख्खा-
णमंतं करंति तहा तंमाणए तहा गच्छामो तहा चिहामो । निसियामो तहा सुयहामो तहा भुंजामो तहा भासामो तहा
अभ्भुहामो तहा उट्टाए उट्ठेमोति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामोति.

२८.

द्वि० आ० शु० १. १९५४.

ॐ नमः.

सर्व विकल्पनो, तर्कनो त्याग करीने

मननो

बचननो

कायानो

इंद्रियनो

आहारनो

निद्रानो

जय करीने

निर्विकल्पपणे अंतर्मुखवृत्ति करी आत्मध्यान करतुं. मात्र अनावाध अनुभव स्वरूपमां लीनता थवा देवी, बीजी चित्तबना
न करवी. जे जे तर्कादि उठे, ते नहीं लंबावतां उपशमावी देवा.

समाप्त श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ. ॐ.

प्रथम आवृत्तिमानो आंक बीजी आवृत्तिमां कियो छे तेनो क्रम.

प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.
१	१	४२	२३	८२	१२७	१२२	१८७
२	२	४३	२८	८३	१२६	१२३	१७७
३	३	४४	३१	८४	१२८	१२४	१८९
४	३७	४५	३२	८५	१२९	१२५	१९२
५	१३९	४६	३३	८६	१३०	१२६	१९६
६	१४०	४७	३४	८७	१३२ (२)	१२७	१८० (१)
७	७	४८	३५	८८	१३६ (१)	१२८	१९४
८	५७	४९	३९	८९	१३७	१२९	२८५
९	५८	५०	३६	९०	१८३	१३०	१९५
१०	१४१	५१	१०२	९१	७४	१३१	१८१
११	८०	५२	२६	९२	१४४	१३२	२१५
१२	८६	५३	४९	९३	१४५	१३३	१६८
१३	८८	५४	५३	९४	१४७ (१)	१३४	१७३ (१)
१४	१०	५५	९३	९५	१४६	१३५	२०६
१५	११	५६	५४	९६	१४९	१३६	२२३
१६	५	५७	५५	९७	{ १९३	१३७	५६१
१७	०	५८	५२		{ १५५	१३८	२४२
१८	४	५९	५६	९८	१५६	१३९	१९७
१९	५०		{ ६४	९९	१५७	१४०	१९८
२०	१४२	६०	{ १४३	१००	१५८	१४१	१९९
२१	८२	६१	८७	१०१	१५९	१४२	२००
२२	६	६२	३६	१०२	१६०	१४३	२०१
२३	२७	६३	७२	१०३	१६१	१४४	२०३
२४	२०	६४	८५	१०४	१६३	१४५	२०४
२५	६८	६५	१०१	१०५	१६७	१४६	२०५
२६	९	६६	१०३	१०६	१६४	१४७	२०७
२७	१४८ (१)	६७	१०५	१०७	१६५	१४८	२०८
२८	६९	६८	११७	१०८	१६९	१४९	२०९
२९	७०	६९	४५	१०९	१७०	१५०	२१०
३०	६५	७०	१११	११०	१७१	१५१	२११
३१	७५	७१	११२	१११	१७२	१५२	२१३
३२	७६	७२	११४	११२	१७४	१५३	२१६ (१)
३३	७९	७३	११८	११३	१८८	१५४	२१७
३४	७७	७४	११९	११४	१७८	१५५	२१६
३५	७८	७५	१२१	११५	१७९	१५६	२२०
३६	८	७६	१२०	११६	१७६	१५७	२२१
३७	५१	७७	१२२	११७	१७९	१५८	२२९
३८	७	७८	११५	११८	१८२	१५९	२२४
३९	८६	७९	१२३	११९	१८४	१६०	२२५
४०	४८	८०	१२४	१२०	१८५	१६१	२१९ (१)
४१	२२	८१	१२५	१२१	१८६	१६२	२२६ (१-२)

प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.
१६३	२३०	२०५	२८९ (१)	२४४	३३९	२८५	५४१
१६४	२३१	२०६	२९०	२४५	३०६	२८६	३८२
१६५	२३२	२०७	{ २९१	२४६	३१५	२८७	३८४
१६६	२३३	२०८		२४७	२७९	२८८	३८७ (१)
१६७	२३५	२०९		२४८	{ ३०५ २७८	२८९	३४० } (१) (२)
१६८	२३६	२१०	२९४		३२५	२९०	४०० (१)
१६९	२३७	२११	२९३ (१)	२४९	२५५	२९१	३४० (१)
१७०	२३८	२१२	२९७	२५०	३२१	२९२	४०४
१७१	२३९	२१३	२९३ (२)	२५१	३२२	२९३	३२६
१७२	२४३	२१४	२९३ (३)	२५२	३४२ (१) २७० (२)	२९४	४०५
१७३	२४४	२१५	२९५	२५३		२९५	३४८ (१)
१७४	२४१ (१)	२१६	२९६	२५४	३७९	२९६	३४१
१७५	२४५	२१७	२९७	२५५	३१३	२९७	३८५
१७६	२४७	२१८	२९८ (१)	२५६	३४९	२९८	३८६
१७७	२१९ (२)	२१९	२९८ (२)	२५७	३५०	२९९	३९३
१७८	२४०	२२०	२९९	२५८	२६४ (१) ३५३	३००	३९४
१७९	२५३	२२१	२८६	२५९		३०१	३९५
१८०	२५६	२२२	३०१	२६०	३५३	३०२	३९६
१८१	३०४	२२३	३०२	२६१	३५५	३०३	३९७
१८२	३३०	२२४	३०३ (१)	२६२	३५६	३०४	३९८ (१)
१८३	२५८	२२५	३०८	२६३	३५७ (१)	३०४	३९९
१८४	२५९	२२६	{ २६५ ७१३ (३)	२६४	३५८ (३)	३०५	४०२
१८५	२६०			२६५	३५९	३०६	४०१
१८६	२६३	२२७	३०९	२६६	३६० (१)	३०७	४०९
१८७	२६४ (१)	२२८	३१२	२६७	३६८	३०८	४११
१८८	२६१	२२९	३१४	२६८	३६१	३०९	४१२
१८९	२६६	२३०	३१६	२६९	३६२	३१०	४१३
१९०	२६७		{ ३७८ (२) ३१७ ३१९	२७०	४९८	३११	४१४
१९१	२६८	२३१	३१७	२७१	३६३	३१२	४२० (१)
१९२	२६९		३१९	२७२	३६७	३१३	४२१
१९३	२७० (१)	२३२	३१८ (१)	२७३	३६५	३१४	४२६ (१)
१९४	२७१	२३३	३२०	२७४	३६० (२) ३६९	३१५	४२३
१९५	२७२	२३४	३२३	२७५		३१६	४२४
१९६	२७३	२३५	३२४	२७६	३७०	३१७	४२५
१९७	२७० (३)	२३६	३२८	२७७	३७१	३१८	४२६
१९८	२७६	२३७	३३२	२७८	३७३	३१९	४२७
१९९	२७४	२३८	१५१	२७९	३७५	३२०	४३०
२००	२८० (१)	२३९	३१८ (२)	२८०	३७६	३२१	४३१ (१)
२०१	२८४	२४०	३२९	२८१	३७७	३२२	४०८ (१)
२०२	२८८	२४१	३३४	२८२	३७८ (१) ३८०	३२३	४१६
२०३	२८९ (१)	२४२	३३६	२८३		३२४	४३२
२०४	२८९ (२)	२४३	३३७ (१)	२८४	३८३	३२५	३१० (१)

प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.
३२६	३१० (२)	३६६	५१५	४०८	५८९	४५०	७६६
३२७	३१० (३)	३६७	५२०	४०९	५९०	४५१	५५६
३२८	४६८	३६८	५२१	४१०	५९१	४५२	६४१
३२९	४३३	३६९	५२३	४११	४९६	४५३	४९३
३३०	४३५ (१)	३७०	५२५	४१२	५९२	४५४	५६०
३३१	४४३	३७१	५२६	४१३	५९३	४५५	४८६
३३२	४४४	३७२	५२९	४१४	५९४	४५६	४६२
३३३	४४५	३७३	५३१ (१)	४१५	५९६	४५७	४९९
३३४	३००	३७४	५३२	४१६	५९७	४५८	५१९ (१)
३३५	५३७	३७५	५३४	४१७	५९८	४५९	६९३
३३६	४४७	३७६	५३९	४१८	६२०	४६०	१३८
३३७	४४९	३७७	५४०	४१९	६२१	४६१	६६६
३३८	४५२	३७८	५४९	४२०	६२२	४६२	६६७
३३९	४५३	३७९	५४८	४२१	६२४	४६३	६६९
३४०	४५५ (१)	३८०	५५०	४२३	५३८	४६४	६७०
३४१	३५८ (२)	३८१	५५१	४२३	६३१	४६५	६७१
	४६४	३८२	५५२	४२४	६३२	४६६	६७२
३४२	४७१	३८३	५५३	४२५	६३४	४६७	६७३
३४३	४६५	३८४	४८१	४२६	६३३	४६८	६७४
३४४	४७५	३८५	४१८	४२७	६३३	४६९	६७५
३४५	४७६	३८६	४६१	४२८	६४५	४७०	६७६
३४६	४७८	३८७	२७७	४२९	६४६	४७१	६७८
३४७	४८०	३८८	५८१	४३०	६४७	४७२	६७९
३४८	५०३	३८९	३८९	४३१	६६०	४७३	६८०
३४९	४८२	३९०	५६२	४३२	२२७	४७४	६८१
३५०	४८४	३९१	५६३	४३३	६६०	४७५	६८२
३५१	४७९	३९२	५६३ (३)	४३४	६६०	४७६	६८३
३५२	४८५	३९३	५६४	४३५	६६०	४७७	६८४
३५३	४८८	३९४	५६५	४३६	६६०	४७८	६८५
३५४	४९०	३९५	५६६	४३७	६६०	४७९	६८६
३५५	४९१	३९६	५६७	४३८	६६०	४८०	६८७
३५६	५०६	३९७	५६८	४३९	६६०	४८१	६८९
३५७	५०५	३९८	५६९	४४०	६६०	४८२	६९०
३५८	४८३	३९९	५७५	४४१	६६३ (२)	४८३	७०३
३५९	४०६	४००	५७६	४४२	६६३ (३)	४८४	७०४
	५०७	४०१	५७७	४४३	५१८	४८५	७०४
३६०	५१०	४०२	५७८	४४४	६६४	४८६	७०७
३६१	५११	४०३	५७९	४४५	३४८	४८८	७०९
३६२	५१६	४०४	५८०	४४६	१९	४८९	७११
३६३	८१८	४०५	५८६	४४७	६३९	४९०	७१२
३६४	५१७	४०६	५८७	४४८	१३८	४९१	७१४
३६५	६१९	४०७	५८८	४४९	६३९	४९२	७१५

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २६३ / महता

लेखक

शीर्षक

सीमा - राजचन्द्र

खण्ड

क्रम मख्या

२४६६